

निवेदन

हिन्दी साहित्य के अनेक इतिहास लिखे जा चुके हैं। उनमें कवियों का विवरण और प्रशस्तियों का निरूपण स्पष्टता के साथ पाया जा सकता है। किन्तु इधर साहित्य के इतिहास में कई नवीन अन्वेषण हुए हैं। इतिहास लिखने के दृष्टिकोण और शैली में भी नूतन वैज्ञानिक उत्क्रान्ति हुई है। अतः हिन्दी का इतिहास-लेखन अभी पूर्ण नहीं है।

इतिहास-लेखन बहुत कठिन कार्य है। वैज्ञानिक विवेचन की गंभीरता के साथ साथ इतिहास लेखक का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। इन दोनों बातों के लिए इतिहास लेखक को तैयार रहना चाहिए। फिर हिन्दी साहित्य का इतिहास तो बहुत विस्तृत और व्यापक है। वास्तव में उस इतिहास में जितनी जटिलताएँ और गुंथियाँ हैं, भारत भारतीय साहित्य के किसी इतिहास में न पाई जावेगी, क्योंकि हिन्दी भाषा और साहित्य का विस्तार बहुत प्राचीन काल में अविनाश भागीरथ रूप में दिखता हुआ है। अभी तो संक्षिप्त रूप में उसकी गोज़ ही नहीं हो पाई है। गोज़ की बात तो चलती है—हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सी नामगिरी जो प्रत्यक्ष फैली पड़ी हैं, उनका इतिहास-ग्रन्थों में अभी तक उल्लेख भी नहीं हो सका है। इतिहास लिखने में वैज्ञानिक काल-क्रम और विकास-क्रम की तो बात ही दूर है।

पृथ्वीराज श्रीनिवास वर्मा (अध्यक्ष हिन्दी विभाग) के ही-हिन्दू के सदस्य से पेरित जाने पर मुझे १९७० के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाने का अवसर मिला। मर इन्द्र से उसी समय से इतिहास-लेखन का इच्छा जाग्रत हो जिसका पान व लाभ मेरे परम्परा बदल जायस। विद्या उस विद्या से एकर दूर बढ़े व एकर से वापस आकर सफल है साहित्य व इतिहास साहित्यिक रूप से न केवल बलवान् बल्कि

जा सकता है। अतः ऐतिहासिक सामग्री के साथ कवियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना करना मेरा दृष्टिकोण है। ग्रन्थों के काल-विभाग के प्रारंभ में अनुक्रमणिका के रूप में उस काल की समस्त प्रवृत्तियों का निरूपण साहित्यिक एवं दार्शनिक ढंग पर किया गया है। कवियों के वर्गीकरण में विशेष ध्यान इस बात का रक्खा गया है कि तत्कालीन राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों ने उन्हें और उनकी कृतियों को कहाँ तक प्रभावित किया है और समय की प्रवृत्तियों और उनकी कृतियों में कितना साम्य है। अतः कवियों की आलोचना में केवल उनके गुण दोषों की विवेचना ही नहीं है वरन् विजातीय शासकों की नीति के फल-स्वरूप उनकी शैली में जिन भावनाओं का जन्म हुआ है उनका भी स्पष्टीकरण है। धार्मिक सिद्धान्तों की आलोचना करने वाले प्रायः सभी प्रधान ग्रन्थों के दृष्टिकोण की विवेचना और आलोचना की गई है और उसके प्रकाश में साहित्य के इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। इस प्रकार एक ही स्थान पर विषय विशेष की समस्त सामग्री इतिहास के विद्यार्थियों को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर मेरी अपनी रिसर्च (खोज) भी है क्योंकि साहित्य में बहुत से स्थल ऐसे हैं जिनके विषय में कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं किया जा सका है, अथवा जो अपूर्ण हैं। ऐसे स्थलों की सामग्री मैंने खोज द्वारा पूर्ण करने की कोशिश की है। इस खोज में मैंने अपना विवेचनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करने का साहस किया है। पृथ्वीराज रासो और आल्हखंड की विवेचना, गोरखनाथ का काल-निर्णय, वैष्णव धर्म का विकास और उसका अनेक आचार्यों द्वारा प्रचार, कबीर का काल-निर्णय और उनके ग्रन्थ, राम-काव्य का विकास, तुलसीदास के ग्रन्थों की आलोचना और उनका कवित्व, कृष्णकाव्य का विकास, पुष्टिमार्ग, सूरसागर का दृष्टिकोण, मीराबाई का जीवन वृत्त, दकनी उर्दू के रूप में हिन्दी गद्य का विकास, गौरा वादल की कथा आदि विषय नवीन खोज और नवीन ढंग द्वारा

प्रस्तुत किये गए हैं। इस प्रकार यह अध्ययन मेरी एक थीसिस का रूप हो गया है।

अब तक के समस्त इतिहासों पर दृष्टिपात कर मैंने उनके चथो-चित मूल्यांकन पर विचार किया है। इस दृष्टि से अपने ग्रन्थ में मैंने इतिहास की सामग्री अन्तर्साक्ष्य और वहिर्साक्ष्य दोनों आधारभूत प्रमाणों पर निश्चय की है। साहित्य के विविध दृष्टिकोण की सामग्री भी स्पष्ट रूप से विषय प्रवेश में रक्खी गई है। इसके अतिरिक्त भाषा के इतिहास की रूपरेखा भी इसी स्थल पर मिलेगी। मैंने साहित्य की संस्कृति का आदर्श सुरक्षित रखते हुए पश्चिम की आलोचना शैली को ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। अब तक की समस्त उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी मैंने आवश्यकतानुसार किया है। मैं इतिहास-लेखक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कहाँ तक कर सका हूँ, यह आपके निर्णय की बात है। यदि मेरी खोज और आलोचना से साहित्य के विद्यार्थियों को इतिहास के वास्तविक महत्त्व को समझने में सहायता मिली तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूँगा। नामानुक्रमणिका तैयार करने में मुझे मेरे विद्यार्थी श्रीउत्तमचन्द्र श्रीवास्तव एम० ए० और श्रीरामप्रसाद नायक दो० ए० (आनर्स) से विरोध सहायता मिली है।

हिन्दी विभाग
प्रयाग विश्वविद्यालय
१५ मई १९३८

रामकुमार वर्मा

4

7
1/2

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

विषय-प्रवेश

किसी निर्जन वन-प्रदेश की शैवालिनियों की भाँति हिन्दी साहित्य की धारा अबाध रूप से तो अवश्य प्रवाहित होती रही, किन्तु उसके इतिहास उद्गम और विस्तार पर आद्यन्त और विलुप्त दृष्टि डालने का प्रयास बहुत दिनों तक नहीं हुआ। अपभ्रंश के भग्नावशेषों को लेकर हिन्दी के निर्माणकाल के समय (लगभग सं० ५००) से विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखरी हुई रत्न-राशि के समान पड़ा रहा: उसके संग्रह करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं हुआ। किसी काल विशेष के कवि के द्वारा किये गये अपने पूर्ववर्ती कवि अथवा भक्त के विषय में उल्लेख अवश्य मिलते हैं, पर वे व्यष्टि रूप से हैं, समष्टि रूप से नहीं। जायसी के द्वारा अपने पूर्ववर्ती प्रेम-काव्य के कवियों का उल्लेख, नाभादास के द्वारा भक्तमाल में भक्तों और कवियों का विवरण, गोकुलनाथ के द्वारा चौरासी वैष्णवन की वार्ता ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णवों का जीवन-चरित्र, कुड्ड लेखकों द्वारा अनेक कवियों की नामावली और काव्य-संग्रह आदि हमें अवश्य प्राप्त हैं, पर इन्हें हम इतिहास नहीं कह सकते। फिर इन कवियों का निर्देश

भाषा काव्य संग्रह कुछ प्राचीन कवियों की कविता संग्रह की है, फिर

किशोर प्रेस लखनऊ से संवत् १९३० में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह के बाद दूसरा संग्रह शिवसिंह सेंगर^२ द्वारा संग्रहीत शिवसिंह सरोज है,

जिसका रचना-काल सं० १९४० है। इसमें भी कवियों

का विवरण और उनका काव्य-संग्रह है। किन्तु इसमें तात्सी के ग्रन्थ की अपेक्षा कवियों की संख्या में अधिक

बृद्धि हो गई है। तासी के ग्रन्थ में हिन्दी कवियों की संख्या ७० से ऊपर है और सरोज ने 'भाषा कवियों' की संख्या

‘उनके जीवन-चरित्र और उनकी कविताओं के उद्गारणों’ सहित ‘एक सहस्र’ हो गई है। सरोज के आधार पर सर जार्ज ए०

ग्रियर्सन ने 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव् हिन्दुस्तान'^३ लिखा।
(सं० १९४६)। इसमें शिवसिंह सेन के 'सरोज' से यही विशेषता

मार्बर्न वरनाकूलर
लिट्टेरेर श्राव

हिन्दोस्तान गया है। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि
त्रिपुर्न साहब का ग्रन्थ 'सरोज' की सामग्री से ही बनाया गया

१ दादु राधाकृष्णदास नं० प्र० पत्रिच भाग ५, पृष्ठ १, संवत् १९०१

2805 N. 7th St. W. Kansas City, Mo. B 1-11

A D

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

है।^१ इसमें कवियों की संख्या ९५२ है।

संवत् १९६६ और १९७१ में बाबू श्यामसुन्दरदास वी० ए० द्वारा सम्पादित हिन्दी कोविद रत्नमाला के दो भाग प्रकाशित हुए। इनमें ८० हिन्दी कोविद आधुनिक लेखकों के जीवन-चरित्र, उनकी कृतियों के निर्देश के साथ दिये गए हैं। इन जीवनियों में रत्नमाला इतिहास का कोई सूत्र नहीं है, केवल लेखकविशेष का साहित्यिक महत्व अवश्य बतला दिया गया है।

इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्रबन्धुओं के 'विनोद' में पाया जाता है। 'विनोद' चार भागों में लिखा गया है, जिसके प्रथम तीन भाग सं १९७० में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग जो साहित्य के वर्तमान काल से सम्बन्ध रखता है, सं० १९९१ में प्रकाशित हुआ। अतः मिश्रबन्धुओं ने साहित्य का अध्ययन कर लगभग २२५० पृष्ठों में अपना विनोद लिखा है। इसमें कवियों के विवरणों के साथ-साथ साहित्य के विविध अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अनेक कवि जो अज्ञात थे, प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आँका गया है। कवियों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं और उन श्रेणियों में कवियों का वर्गीकरण किया गया है। विनोद के चारों भागों में ४५९१ कवियों का वर्णन है, किन्तु बीच में अन्य कवियों का पता मिलने पर उनके नम्बर "बटे से कर दिए गए हैं।" इस प्रकार मिश्रबन्धु विनोद में ५००० से अधिक कवियों का विवरण मिलता है। यद्यपि कवियों के काव्य की समीक्षा प्राचीन काल के आदर्शों के आधार पर की गई है, पर उनकी विवेचना में हम आधुनिक दृष्टिकोण नहीं पाते। जीवन की आलोचना, कवि

१ He is the author of the Sib Singh Saroj, on which this work is principally founded

का सन्देश, लेखक की अन्तर्दृष्टि और भावों की अनुभूति आदि के आधार पर उसमें कवियों और लेखकों की आलोचना नहीं है। भाषा भी आलोचना के दृढ़ को नहीं है। किन्तु साहित्य के प्रथम इतिहास को विस्तारपूर्वक लिखने का श्रेय मिश्रबन्धुओं को अवश्य है। उन्होंने

अपने दूसरे ग्रन्थ हिन्दी नवरत्न (सं० १९६७) में नौ नवरत्न कवियों^१ की विस्तृत समालोचना की है। उसमें हम कवियों का यथेष्ट निरूपण पाते हैं। इस ग्रन्थ का चौथा संस्करण जो सचित्र संशोधित और सम्बद्धित है, सं० १९९१ में प्रकाशित हुआ।

सन्वत् १९५४ में पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता-कौमुदी^२ ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहले तक के २९ कवियों का जीवन-विवरण, उनकी कविता के साथ दिया गया है। इसमें कवियों की आलोचना न होकर केवल परिचय मात्र है। सं० १९८३ में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ, जिसमें ४९ आधुनिक लेखकों और कवियों का विवरण है। इस प्रकार कविता-कौमुदी के दोनों भागों में १३८ कवियों का विवरण है।

सन्वत् १९७५ में एडविन ग्रीन्स महाशय ने 'ए स्क्वेच आफ् हिन्दी लिटरेचर' के नाम से हिन्दी-साहित्य का एक इतिहास लिखा। इस ११२ पृष्ठों की पुस्तिका में लेखक महोदय ने उपर्युक्त सभी पुस्तकों से पूरी सहायता ली है।^३ उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के पाँच विभाग बिदे हैं। धार्मिक कान्ठों के भागों में विभाजित कर दिया है और हिन्दी के

१ वे नौ यदि निम्नलिखित हैं —

हल्दीदास, सुरदास, देव, बिहारी लाल, बर, नरहरिदास, केशव, कदर, केश और हरिदास

२

कि शास्त्री जी ने साहित्य के महान कवियों को सम्मानने की अच्छी चेष्टा की है।

संवत् १९८८ में पं० रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल' ने एक बहुत बड़ा हिन्दी का इतिहास लिखा। इसमें कवियों और लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं हैं। यह शायद हिन्दी के सभी इतिहासों से कलेवर में बड़ा है। इसमें हिन्दी साहित्य की सभी ज्ञातव्य बातों का परिचय दिया गया है, पर लेखक ने उन्हें वैज्ञानिक रीति से नहीं सम्माना। इस इतिहास में लेखक का अपना कोई निर्णय भी नहीं है। अनेक म्यानों से उपलब्ध की गई सामग्री अवश्य विस्तारपूर्वक दी गई है।

अभी हाल ही (संवत् १९९१) में श्री कृष्णशंकर शुक्ल ने आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसमें भारतेन्दु जी के पूर्व का इतिहास तो बड़े ही संक्षिप्त रूप में दिया गया है; और आधुनिक इतिहास का विवेचन विस्तारपूर्वक किया गया है। इस इतिहास में भी ग्रन्थकार की अपनी कोई धारणा नहीं है। उसने विन्तार से प्रत्येक कवि के विषय में ज्ञातव्य बातें लिख दी हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे इतिहास भी लिखे गये हैं, जिनमें श्री ब्रजब्रह्मदास और गणेशप्रसाद द्विवेदी के इतिहास अच्छे हैं। हिन्दी गद्य-सीमांसा (रमाशङ्कर त्रिपाठी) और हिन्दी गद्य-शैलियों का विकास (जगन्नाथप्रसाद शर्मा) नामक ग्रन्थ केवल साहित्य के गद्य भाग के विकास में सम्बन्ध रखते हैं। अपने ढंग की दोनों पुस्तकें अच्छी हैं।

इस प्रकार हमारे सामने मुख्यतः निम्नलिखित इतिहास हैं—

इतिहास	लेखक	सम्बन्ध
१ इन्तार २ ला डिबेरायूर पेड्रु ए पेद्रुमाना	गार्स द तासा	स० १८६६, १८७३ और १८७८

१. अंग्रेजों का शासन	संस्कृत भाषा	पृष्ठ १६३०
२. नवीन	सिद्धि-सूत्र	१६४०
३. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
४. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
५. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
६. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
७. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
८. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
९. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१०. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
११. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१२. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१३. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१४. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१५. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१६. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१७. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१८. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
१९. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०
२०. विज्ञान के विकास	संस्कृत भाषा	१६४०

विज्ञान के विकास

संस्कृत भाषा

पृष्ठ १६४०

होता है, अतएव पहले उसी पर विचार करना है। निम्न लिखित प्रामाणिक ग्रन्थों ने हमारे सामने साहित्य के इतिहास की गामभी प्रस्तुत की है :—

संख्या	ग्रन्थ का नाम	लेखक	संवत्	विवरण
१	चौरासी और दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता-	गोबिन्द नाथ	सं० १६२५	इसमें पुरिन्द मार्ग में जीवित वैष्णवों की जीवनी पर गण में प्रकाश डाला गया है, जिनमें अनेक कवि भी हैं। अष्टदास के कवि भी इसी में परिगणित हैं।
२	भक्तमाल	नाभादास	सं० १६४२	१०८ छप्पय छन्दों में भक्तों का विवरण है। इनमें अनेक भक्त कवि भी हैं। साधारणतया प्रत्येक भक्त के लिए एक छप्पय है जिस में उसकी विशेषताओं का उल्लेख है।
३	गोसाईं चरित्र	वेनी माधव दास	सं० १६८७	इसमें चौपाई, दोहा और तोटक छन्दों में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित्र लिखा गया है। इसमें अनेक अलौकिक घटनाओं का भी समावेश किया गया है।
४	भक्तनामावली	ध्रुवदास	सं० १६९८	११६ भक्तों का संक्षिप्त चरित्र वर्णन है। अंतिम नाम नाभादास जी का है।

१ डाक्टर भीरेन्द्र वर्मा के अनुसार दोनों ग्रन्थ एक ही लेखक के द्वारा नहीं लिखे गए। देखिए—‘हिंदुस्तानी’ अप्रैल १९३२, भाग २, संख्या २, पृष्ठ १८३।

२ अभी तक इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सदेह है।

संख्या	ग्रन्थ का नाम	लेखक	सन्वत्	विवरण
५	कविमाला	तुत्तसी	सं. १७१२	७५ कवियोंकी कविताओं का संग्रह। इन कवियों का कविता-काल सं० १५०० से १७०० तक है।
६	कालिदास हजार	कालि- दास त्रिवेदी	सं. १७७५	२१२ कवियोंकी एक हजार कविताओं का संग्रह। इन कवियों का कविता-काल सं० १४०० से लेकर १५७५ तक है। इसी के आधार पर शिव-सिंहने अपना सपेजलिखा है।
७	काव्य-निर्णय	मिश्रारी दास	लगभग १७८२	इन ग्रंथ में काव्य के आदर्शों के साथ अनेक कवियों का भी निर्देश किया गया है। किन्तु यह निर्देश संक्षिप्त है। कवित्त नन्दर १६ और दोहा नन्दर १७।
८	मत्स्य गिरा विलास	वलदेव	१८०३	संग्रह कवियों का काव्य-संग्रह जिनमें केशव, चिन्ता-मणि, मतिराम, विहारि आदि मुख्य हैं।
९	कवि नामा- वली	सूदन	१८१०	इसमें सूदन ने दस कवित्तों में कवियों के नाम गिना कर उन्हें प्रशंसित किया है।
१०	विद्वान् मंड तरंगिणी	सूच्या मिश्र	१८२७	१५ कवियों का काव्य-संग्रह जिनमें पदमाला, ललितमय, तथा आदि का वर्णन है।

संख्या	ग्रन्थ का नाम	लेखक	संवत्	विवरण
११	राग सागरो- द्भव राग- कल्पद्रुम	कृष्णा नन्द व्यास देव	१९००	कृष्णोपासक दो सौ से अधिक कवियों का काव्य-संग्रह उनके ग्रन्थों की नामावली सहित दिया गया है। यह ग्रन्थ तीन भागों में है। इसमें हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, तेलगू, गुजराती, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी, अरबी आदि में लिखे गए ग्रन्थों का भी उल्लेख है।
१२	शृङ्गार संग्रह	सरदार कवि	१९०५	इसमें १२१ कवियों के उद्धरण हैं। इसमें काव्य के विविध अंगों का निरूपण है।
१३	रम चन्द्रोदय	ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी	१९२०	बुन्देलखंड के २४२ कवियों का काव्य-संग्रह।
१४	द्विविजय भूषण	गोकुल प्रसाद	१९२५	१९२ कवियों का काव्य-संग्रह।
१५	सुन्दरी विलक	हरिश्चन्द्र	१९२६	६९ कवियों का सर्वेया-संग्रह।
१६	काव्य-संग्रह	महेशदत्त	१९३२	अनेक कवियों का काव्य संग्रह।
१७	कवित्त रत्नाकर	मातादीन मिश्र	१९३३	२० कवियों का काव्य-संग्रह।
१८	शिवसिंह संगीत	शिवसिंह मंगर	१९४०	१०५० कवियों का जीवन-वृत्त उनकी कविताओं के उद्धरण सहित दिया

संख्या	ग्रन्थ का नाम	लेखक	सम्बन्ध	विवरण
				गया है। इसी के आधार पर जार्ज ए० ग्रियर्सन ने 'दि माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव् हिन्दुस्तान' लिखा है। हिंदी भाषा में सर्व-प्रथम इतिहास का सूत्रपात यहीं से माना जाना चाहिए।
१९	विविधोपदेश	नक्छेड़ी तिवारी	१९४४	अनेक कवियों का काव्य-संग्रह।
२०	कवि रत्नमाला	देवी प्रसाद मुंसफ	१९६८	राजपूताने के १८८ कवि कविदों की कविता जीवनी सहित दी गई है।
२१	हफीजुल्ला खाँ हजारा	हफीजुल्ला खाँ	१९७२	दो भागों में अनेक कवियों का कवित्त और सबैया संग्रह।
२२	संतवानी संग्रह तथा अन्य संतों की वानी	'अधम'	१९७२	जीवन चरित्र के सहित २४ संतों का काव्य-संग्रह।
२३	सुक्ति सरोवर	लाला भगवान दीन	१९७९	ब्रजभाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों।
२४	ब्रज माधुरीसार	विद्योगी हरि	१९८०	ब्रज भाषा के २७ कवियों का जीवन चरित्र और उनकी चुनी हुई कविताएँ।
२५	सेलेक्सन्स फ्राम् हिन्दी लिटरेचर	लाला सीताराम से	१९७८ १९८२	साहित्य के अनेक कवियों पर आलोचना और उनका काव्य-संग्रह।

वहिसाहित्य के अन्तर्गत हमें अपने साहित्य के इतिहास के लिए मुख्य-मुख्य निम्नलिखित पुस्तकों से सामग्री मिलती है।

संख्या	ग्रन्थ का नाम	लेखक	संवत्	विवरण
१११	रंग सागर- इव रंग- कल्पद्रुम	कृष्णा नन्द व्यास देव	१९००	कृष्णोपासक दो सौ से अधिक कवियों का काव्य-संग्रह उनके ग्रन्थों की नामावली सहित दिया गया है। यह ग्रन्थ तीन भागों में है। इसमें हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, तेलगू, गुजराती, बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी, अरबी आदि में लिखे गए ग्रन्थों का भी उल्लेख है।
११२	श्रुतार संग्रह	सरदार कवि	१९०५	इसमें १२९ कवियों के उद्धरण हैं। इसमें काव्य के विविध अंगों का निरूपण है।
११३	रंग चन्द्रोदय	ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी	१९२०	बुन्देलखण्ड के २४२ कवियों का काव्य-संग्रह।
११४	निबिडाय भूषण	गोकुल प्रसाद	१९२५	१९२ कवियों का काव्य-संग्रह।
११५	मुन्दरी निलक	हरिश्चन्द्र	१९२६	६९ कवियों का सर्वेया-संग्रह।
११६	काव्य समग्र	महेश्वर	१९३२	अनेक कवियों का काव्य संग्रह।
११७	कवि- संग्रह	मानादान मिश्र	१९३०	२० कवियों का काव्य-संग्रह।
११८	कवि- संग्रह	मानादान मिश्र	१९३०	२० कवियों का जीवन- संग्रह कविनाओं के जीवन सहित दिया

संख्या ग्रन्थ का नाम लेखक सन्वत्

विषय-प्रवेश

विवरण

गया है। इसी के आधार पर जार्ज ए० ग्रियर्सन ने 'दि माडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' लिखा है। हिंदी भाषा में सर्व-प्रथम इतिहास का सूत्रपात यहीं से माना जाना चाहिए।

अनेक कवियों का काव्य-संनह।

राजपूताने के १८८ कवि कविता की कविता जीवनी सहित दी गई है। दो भागों में अनेक कवियों का कविता और सर्वे संनह।

जीवन चरित्र के सहित २४ संतों का काव्य-संनह।

ब्रजभाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियाँ।

ब्रज भाषा के २७ कवियों का जीवन चरित्र और उनकी सुनी हुई कविताएँ।

साहित्य के अनेक कवियों पर आलोचना और उनका काव्य संनह।

१९ विवित्रोपदेश नक्कद्वी १९४८
तिवारी

२० कवि रत्नमाला देवी प्रसाद १९३८
संस्कार हकी-जुल्ला खों

२१ हकी-जुल्ला खों संस्कार हकी-जुल्ला खों १९४२

२२ संतबानी संनह 'अथम' १९४२
वया अन्य संतों की बानी

२३ सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन १९४९
विद्योगी हरि

२४ ब्रज साधुगंगा विद्योगी हरि १९२०

२५ मेलकमन्दा लाला १९४२
मान हिन्दी लाला १९२०
लिटरेचर लाला १९२०

वर्तमान काल के अनेक कवियों के कविता संग्रहों का संनह।
यह संग्रह विस्तारपूर्वक रूप से कवियों के कविता संग्रहों का संनह है।

§—एन आउट लाइन
आय् दि रिलीजस
लिटरैचर आय् इण्डिया

फर्रुखार

१९७७

। ग्रंथों के विवरण
और उदाहरण
धार्मिक सिद्धान्तों
के प्रकाश में कवियों
पर आलोचना

इन ग्रन्थों ने अधिकतर साहित्य के धार्मिक सिद्धान्तों पर ही प्रकाश डाला है। राजस्थान में अवश्य हम साहित्य की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में कुछ जान सकते हैं। साधारणतः धर्म के आदर्शों का प्रचार करने वाले कवियों का ही वहिर्लोच्य से हमें विवरण मिलता है। कारण यह है कि इस अङ्ग के ग्रन्थ ही धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गये हैं। हमारे साहित्य की सब से बड़ी विशेषता दर्शन और धर्म के उच्च आदर्श के रूप में हैं। हृदय को परिष्कृत करने के साथ ही जीवन को हमारे इतिहास की विशेषताएँ

हमारे इतिहास की विशेषताएँ

पवित्र और सदाचारानुमोदित बनाने में हमारे साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है, यो तो हिन्दू जीवन में दर्शन और धर्म में पार्थक्य नहीं है। हिन्दी

साहित्य के भक्ति-काल में वात और भी स्पष्ट है। दर्शन ही धर्म के नियम का निर्माण करता है और धर्म ही दर्शन के लिए जीवन की पवित्रता प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दर्शन और धर्म हमारे साहित्य के निर्माता हैं। दर्शन की जटिल विचारावली का प्रवेश तो हमारे साहित्य में संस्कृत से हुआ और धर्म की भावना का प्राधान्य राजनीतिक परिस्थिति से। एक बार धर्म की भावना के जागृत होते ही दर्शन के लिए एक उर्वर क्षेत्र मिल गया और हमारे धार्मिक काल की कविता भक्ति की आह्वानकारिणी भावना के अवतरित हुई। पर तुलसी और मीरा की कविता ने हमारे साहित्य को कितना गौरवान्वित किया वह नमय ने प्रनामित कर दिया है। धर्म का शासन इतने प्रधान रूप से हम साहित्य में देखते हैं कि गीतिकाव ने भी भाषा को नाजने वाले कवि धर्म के वातावरण की अवहन्ना

य

नहीं कर सके। नायक-नायिका भेद, नग्नशिल्प आदि में भी गायक-गायिका की अनेक श्रृङ्गार-चोटियाँ—यद्यपि वे पार्थिवता के बहुत गर्भाव थीं—प्रदर्शित हुईं। धर्म के आलोचकों ने इस गायक-गायिका के सम्मान को आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्यवादमय रूप दिया है। यद्यपि जीवन की भौतिकता का निरूपण इनके नम्र रूप में है कि ऐसा मानने में हमें संकोच है। जो हो, इस धर्म का अधिकांशपूर्ण प्रभाव साहित्य में स्पष्टतया देखते हैं। आजकल भी ब्रजभाषा कविता के आदर्श वही राधाकृष्ण हैं। इस प्रकार चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे साहित्य ने दर्शन और धर्म की भावना का संक्षिप्त रूप रूपान्तर के साथ हमारे सामने रक्खा है, यही उसकी भारी विशेषता है।

हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की है। चारणों के रासो और ख्यातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राजकवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौन्दर्य के साथ साहित्य का महत्व इतिहास की सामग्री भी सञ्चित कर रक्खी है। 'ठाड राजस्थान' के लेखन में चारणों की रचनाओं से बहुत सहायता मिली है।^१

इसी प्रकार निम्नलिखित कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा इतिहास के अनेक व्यक्तियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डाला है।

संख्या	कवि	रचना	संवत्
१	नाल्ह	वीसलदेव रासो	१२१२
२	हेमचन्द्र	हुमार पाल चरित	१२१६

1 Radha Krishna literature is thus liable to be regarded as an allegory of the mystical union between God and Soul-

Preface to Love in Hindu Literature

by B. K. Sarda, 1914

2 Introduction to the Life of Anand Gopal, 1912

संख्या	कवि	रचना	विषय-प्रवेश
३	नाम प्रभुसुखि	कुमार पाल पत्रिचोंध	संवन
४	चन्द्र	पृथ्वीराज रामो	१२७०
५	धर्मसुखि	जन्तु, ग्वामी गसा	१२४७
६	मेन्तुंग	प्रचन्ध चिन्तामणि	१२३६
७	अंशदेव	संधपनि नमरा रामा	१२६६
८	ईश्वर सुखि	ललितांग चरित्र	१३७१
९	केशवदास	वीरगिरि देव चरित	१५६१
१०	"	रतन चावनी	१६६४
११	भूपण	शिवराज भूपण	लगभग वही
१२	केशवदास चारण	गुण रूपक	१६७४
१३	गाटण		१६८१
१४	हैमचारण	महागजा राजसिंह	
१५	वनारसीदास	का गुण रूपक	१६८१
१६	श्रीकृष्ण भट्ट	अर्द्धकथानक	१६९८
१७	जग्गा चारण	सांमर युद्ध	लगभग १७००
१८	मान	वचनका (?)	१७१५
१९	"	राजविलास	१७५२
२०	"	लक्ष्मण शतक	
२१	"	नीतिनिधान	
२२	गोरेलाल	समरसार	लगभग वही
२३	सुरलीधर	छत्रप्रकाश	
२४	द्वीपकेश	जङ्गनामा	१७६४
		जगत राज दिग्विजय	१७६७
			१७९६

१—प्रामाणिकता में सन्देह है।

२—राजपूताना में हिन्दी-पुस्तकों की खोज—देवीप्रसाद सुखिक, पृष्ठ १२

रामानन्द

रामानन्द के जीवन के विषय में बहुत कम सामग्री प्राप्त है। जो कुछ भी विवरण हमें मिलता है, उसमें रामानन्द की प्रशंसा मात्र है। नाभादास के भक्तमाल से भी हमें कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती।^१ रामानन्दी सम्प्रदाय के लोग अपने सम्प्रदाय की सभी बातें गुप्त रखना चाहते हैं।^२

रामानन्द का आविर्भाव-काल अभी भी संदिग्ध है। नाभादास के भक्तमाल के अनुसार रामानन्द श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में चौथे शिष्य थे। यदि प्रत्येक शिष्य के लिए ७५ वर्ष का समय निर्धारित कर दिया जावे तो रामानन्द का आविर्भाव काल चौदहवीं शताब्दी का अन्त ठहरता है। रामानन्द की तिथि निर्णय में एक साधन और है। रामानन्द पीपा और कबीर के गुरु थे, यह निर्विवाद सत्य है। मेकालिफ के अनुसार पीपा का जन्म संवत् १४८२ (सन् १४२५) में हुआ। कबीरपंथी सन् १९३७ को ५३९ कबीराब्द मानते

१. श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥

अनन्तानन्द, कबीर, सुखा सुरसुरा पद्मावति नरहरि ।

पीपा भवानन्द, रैदास, धना सेन, सुरसुर की घरहरि ॥

श्रीरी शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।

विश्व मंगल आधार सर्वानन्द दशधा के आगर ॥

बहुत काल वपु धार के प्रनत जनन को पार दियो ।

श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥

—भयतमाल (नाभादास), पृष्ठ २६७—२६८

२. The Ramanandis make it a special point to keep all details of their sect and its founder a profound secret

The Sikh Religion Vol VI Page 100

M A Macauliffe.

है। इसके अनुसार कबीर का जन्म सन् १३९८ (सं० १४५५) सिद्ध होता है। रामानन्द कबीर और पीपा के गुरु होने के कारण इसी समय वर्तमान होंगे। अतः रामानन्द का समय सं० १४५५ और १४८२ के पूर्व ही होना चाहिए। भक्तमाल सटीक में रामानन्द की जन्म तिथि संवत् १३५६ दी गई है।^१ इस तिथि को वैष्णव धर्म के विशेषज्ञ सर आर. जी. भंडारकर भी मानते हैं।^२

रामानन्द स्मार्त वैष्णव थे। उन्होंने श्री सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी वर्णाश्रम का बन्धन दूर कर दिया था। वे इस सम्बन्ध में अपने सम्प्रदाय में बहुत स्वतन्त्र थे। उन्होंने श्री सम्प्रदाय के नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर राम और सीता की भक्ति पर जोर दिया।

रामानन्द ने शास्त्रों के आधार पर जाति-बन्धन के महत्व को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने भक्ति को सर्वोत्कृष्टता सिद्ध कर प्रत्येक जाति

१ स्वामी श्री १०८ रामानन्द जी दयालु श्री प्रयागराज में करयप जी के समान भगवद्धर्म युक्त बहमागी कान्य कुब्ज ब्राह्मण 'पुराय सदन' के गृह में, विक्रम-मौय संवत् १३५६ के माघ कृष्ण सप्तमी तिथि में, सूर्य के समान सबों के दुःखदाता, सात दण्ड दिन चढ़े चित्रा नक्षत्र सिद्धयोग कुम्भ लग्न में शुक्रवार को 'श्री दुर्गीता देवी' जी से प्रगट हुए।

बननी लोका विगाहम ने विगाहमिनी की है

पुनः हरि पारो को भग दा देत करी,

सक शक्य करी करि, ननु पावो ।

लोग जाने भीरी भयो, मये मन्त्र मन्त्रपुरी,

जरी मति मति पाव नई हरि पारो ।

पार पे न जान देत, पाव रीग ली करी,

शन को न देत मति मन ही नगरी ।

नने कुर्वाँ भियो, नने गिर न भग्न दिग,

निय मन्त्र पाव पाव राम दिवारी ॥

सेन

ये रामानन्द के शिष्य और उनके समकालीन थे । अतः सेन का भी आविर्भाव काज विष्णु की पंद्रहवीं शताब्दी मानना चाहिए । सेन जाति के नाई थे और आनन्द (गीर्वाँ) के अनुपनि राजाराम की सेवा करते थे । सेन अपनी दिन रातों में भक्ति के लिए भी समय पा लेते थे और मंत्रों की शक्तियाँ गाया करते थे । सेन के सम्बन्ध में कहा है कि एक बार साधुओं की सेवा के कारण ये राजाराम की सेवा में उन्नत समय पर नहीं पहुँच सके । स्वयं भगवान ने सेन का रूप रत्न राजा की सेवा की ।^१ अवकाश मिलने पर जब सेन ने आकर राजा से

सत्य वयो तेदि शक्ति सुन्द हरिशरण बतायो;

ध्यामानन्द पर पाद, भयो अति भक्ति की सीवा ।

गुण अमृत्य निमोल, सन्त धरि राखत प्रीति ॥

परस प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो ।

पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो ॥

भक्तमाल (नाभादास) पृष्ठ ४७५

१. विदित बात जग जानिए, हरि भये सहायक सेन के ॥

प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो ।

क्षमा मोगी तो राजा ने सेन के उपयुक्त समय पर उपस्थित होने की बात कही। सेन ने समझ लिया कि ईश्वर को ही मेरे स्थान पर कष्ट करना पड़ा। सेन की भक्ति जान कर राजाराम उनके शिष्य हो गए। ग्रन्थ साहब में सेन की कई सूक्तियाँ उद्धृत हैं।

रैदास

इनके जीवन के सम्वन्ध में भी अनेक अलौकिक कथाएँ कही जाती हैं, पर वे सब मान्य नहीं। इनका जन्म चमार के घर में हुआ था। रैदास इसे अनेक बार कहते हैं :—

ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारें ।

हृदय राम गोविन्द तुन सारें ॥^१

जाति भी ओछी करम भी ओछा, ओछा स्वयं हमारा ।

नान्य सै प्रभु जँव बियो है कह रैदास चमारा ॥^२

तुम बिन सकल देव मुनि हूँ बहूँ न पाऊँ जमपाय दुदृश्या ।

हमसे दीन, दयाल न तुमने चरन सरन रैदास चमैया ॥^३

ये रामानन्द के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। यतः उनका आविर्भाव-काल कबीर के समय में ही मानना चाहिए, जो स० १५०९

छिप्र चुरहरी गद्दी पानि दर्पन तहाँ लीनो ॥

तारुण है तिहि काल भूप के तेल लगायो ।

उलटि राव भयो शिष्य, प्रगट परचा जय पायो

रयाम रहत सनमुख सदा, ज्यो बचत है ॥ १० ॥

विदित बात जग जानिए हार भये सहस्र ॥ ११ ॥

भक्ति-काल

गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से बलम मित्री
सतगुरु सैन दर्श जब आके, जोत में जोत रलो ॥^१

यदि यह पद प्रक्षिप्त नहीं है तो मीराबाई का रैदास को अपना गुरु स्वीकार करना माना जाना चाहिए ।

रैदास ने अपने पूर्ववर्तों और समकालीन भक्तों के विषय में भी लिखा है । उनके निर्देश से ज्ञात होता है कि कबीर की मृत्यु उनके सामने ही हो गई थी ।^२

रैदास की आयु १२० वर्ष की मानी गई है । इनका एक पंथ अलग चल गया है, जिसे रैदासी पंथ कहते हैं । इस पंथ के अनुयायी गुजरात में बहुत हैं ।

रैदास की कविता बहुत सरल और साधारण है । उसमें भाषा का बहुत चलता हुआ रूप है । पदों में अरबी फारसी शब्दों के सरल

came a disciple of Rādas, the Ramanandi, and then a devotee of Krishna.

An Outline of the Religious Literature of India Page 306.

J. N Farquhar

१. संतबानी संग्रह (मीराबाई) भाग २. पृष्ठ ७७

२. नामदेव कहिये जाति कै ओछ ।

जाको जस गावै लोक ॥ ३ ॥

भगति हेत भगता के चले ।

अङ्गमाल से बीठल मिले ॥ ४ ॥

निरगुन का गुन देखो आई ।

देही सहित कबीर विधाई ॥ ५ ॥

—रैदास जी की बानी, पृष्ठ ३३

रूप है। एक पद में तो रैदास ने फारसी शब्दों की लड़ी बॉव दी है।^१

रैदास ने यद्यपि ईश्वर के नाम सगुणात्मक रखे हैं पर उनका निर्देष्टा निर्गुण ब्रह्म से है। रैदास जी के दो प्रधान ग्रन्थ हैं—रविदास की बानी और रविदास के पद।

रैदास जैसे निम्नजाति के संत को महत्त्व का स्थान देने में वैष्णव धर्म ने अपनी उदारता का पूर्ण परिचय दिया है।^२

कवीर

कवीर के जीवन वृत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कवीर के जितने जीवन-वृत्त पाये जाते हैं, उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें

१ खालिक सिकस्ता मैं तेरा ।

दे दीदार उमेदगार, बेकरार जिव मेरा ॥ टेक ॥

श्रीवल आखिर इलाह, आदम फरिस्ता बन्दा ।

जिसकी पनह पीर पैगम्बर, मैं गरीब क्या गन्दा ॥

तू हाजरा हज़ूर जोग इक अवर नहीं है दूजा ।

जिसके इसक आसरा नाही, क्या निवाज क्या पूजा ॥

नाली दोज, हनोज, बेवसत, कमि सिजमतगार तुम्हारा ।

दरमादा दर जवाब न पावै, कह रैदास विचारा ॥

रैदास जी की बानी, पृष्ठ ६०

२ It is very creditable to the Vaishnava sect to have embraced in its fold and assigned honourable position to persons of such castes as Dom , Nabha) and chamar (Raidas)

Second Triennial Report of the Search for Hindi Manuscripts.

बहुत। सी। अलौकिक घटनाओं का समावेश है। स्वयं कवीर ने अपने विषय में कुछ बातें कह कर ही सन्तोष कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति और व्यक्तिगत जीवन का परिचय-मात्र मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।

कवीर-ग्रन्थ के ग्रन्थों में कवीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें कवीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनसे गोरखनाथ^१ और चित्रगुप्त^२ तक से वार्तालाप कराया गया है। किन्तु उनकी जन्म-तिथि और जन्म के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। कवीर चरित्र बोध^३ ही में जन्म-तिथि के विषय में निर्देश किया गया है।

“कवीर साहब का काशी में प्रकट होना

सम्बत् चौदह सौ पंचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाव में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया।... उस समय अष्टानन्द वैष्णव तालाव पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था, और विजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाव में उतरा उस समय समस्त तालाव जगमग-जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाव में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगाहट से परिपूर्ण हो गईं।”

१—कवीर गोरख की गोष्टी, हस्तलिखित प्रति सं० १८७०, (न० प्र० सभा)

२—अमरसिद्ध बोध (कवीर सागर नं० ४) स्वामी युगलानन्द द्वारा संशोधित, पृष्ठ १८। सम्बत् १६६३, खेमराज आकृषाशय, बनारस

३—कवीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानन्द द्वारा संशोधित)

४—खेमराज आकृषाशय, बनारस

कवीर-पंथियों में कवीर के जन्म के सम्बन्ध में एक मोटा प्रसिद्ध है :—

चौदह सौ पनपन साल गए, चन्द्रवार एक गट गए ।

जेठ मरी बरसायत को, पूनमागी प्रमट गए ॥

इस दोहे के अनुसार कवीर का जन्म संवत् १७९९ की पूर्णिमा को सोमवार के दिन ठहरता है। बाबू श्यामसुन्दर दास का कथन है कि "गणना करने से संवत् १४५५ में जेष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चन्द्रवार को नहीं पड़ती। पक्ष को ध्यान से पढ़ने पर संवत् १४५६ निकलता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है "चौदह सौ पनपन साल गए" अर्थात् उस समय तक संवत् १४५५ बीत गया था।" गणना से संवत् १४५६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कवीर का जन्म संवत् १४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ।

किन्तु गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मङ्गलवार दिन आता है।^१ इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कवीर के जन्म के सम्बन्ध में उपर्युक्त दोहे में 'बरसायत' पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत पथिक कवीरपंथी स्वामी श्री युगलानन्द ने 'बरसायत' पर एक नोट लिखा है :—

"बरसाइत अपभ्रंश है वट सावित्री का। यह वट सावित्री व्रत जेष्ठ की अमावस्या को होता है, इसकी विस्तारपूर्वक कथा महा-भारत में है। उसी दिन कवीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से कवीर-पंथियों में बरसाइत महात्म ग्रन्थ की

१—कवीर-ग्रन्थावली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८

२—Indran Chronology—Part I, By Pillu

कथा प्रचलित है । और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।^१

यह नोट श्री युगलानन्द जी ने अनुराग सागर में वर्णित “कबीर साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरु को मिलने की कथा” के आधार पर लिखा है । उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

यह विधि टुटु दिवस गयज । तजि तन जन्म बहुरि तिन पयज ।

मानुष तन जुलहा कुल दीन्हा । दोउ संयोग बहुरि विधि कीन्हा ॥

काशी नगर रहे पुनि सोई । नीरु नाम जुलाहा होई ।

नारि गवन ताव मग सोई । जेठ मास बरसात होई ॥२

इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की ‘बरसात’ (अमावस्या) को हुआ । अब यह देखना है कि जेठ की अमावस्या को चन्द्रवार पड़ता है या नहीं । यदि अमावस्या को चन्द्रवार पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत् १४५५ ही मानना होगा और ‘गण’ का अर्थ १४५५ के ‘व्यतीत होते हुए’ मानना होगा । ऐसी स्थिति में दोहे का परिवर्ती भाग “पूर्णमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना जावेगा, क्योंकि ‘बरसात’ पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह अमावस्या को पड़ती है ।

मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक ‘कबीर—हिज बायोग्रेफी’ में इस किन्वदन्ती के दोहे का उल्लेख किया है । वे हिन्दी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (सन् १९०२, पृष्ठ १) में उल्लेख करते हुए सं० १४५५ (सन् १३९८) को पुष्टि करते हैं ।^३

१ अनुराग सागर (कबीर सागर न० २ । पृष्ठ २६) भारत पब्लिशिंग कबीरपंथी स्वाम श्री युगलानन्द द्वारा सशोधित सं० १६२२

श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई

कवीर पंथियों में कवीर के जन्म के सम्बन्ध में एक ऐसा प्रसिद्ध है :—

नोरु गो पतपन साज गण, चन्द्रवार एक तार ॥ ११ ॥

जे. मरी बरसायत नो, पूनमागी धन ॥ १२ ॥

इस दोहे के अनुसार कवीर का जन्म संवत् १५५० की पूर्णिमा को सोमवार के दिन ठहरता है। यारू श्यामसुन्दर दास का कथन है कि "गणना करने से संवत् १५५१ में जेष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चन्द्रवार को नहीं पड़ती। पत्र को ध्यान में रखने पर संवत् १५५२ निकलता है, क्योंकि उसमें सप्त शब्दों में लिखा है "नोरु गो पतपन साज गण" अर्थात् उस समय तक संवत् १५५१ बीत गया था।" गणना से संवत् १५५६ में चन्द्रवार को ही जेष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कवीर का जन्म संवत् १५५२ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ।

किन्तु गणना करने पर धात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मङ्गलवार दिन आता है।^१ इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कवीर के जन्म के सम्बन्ध में उपर्युक्त दोहे में 'बरसायत' पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत पथिक कवीरपंथी स्वामी श्री युगलानन्द ने 'बरसायत' पर एक नोट लिखा है :—

"बरसाइत अपभ्रंश है वट सावित्री का। यह वट सावित्री व्रत जेष्ठ की अमावस्या को होता है, इसकी विस्तारपूर्वक कथा महा-भारत में है। उसी दिन कवीर साहब नौमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से कवीर-पंथियों में बरसाइत महात्म ग्रन्थ की

१—कवीर-ग्रन्थावली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८

२—Indian Chronology—Part I, By Pillay

कथा प्रचलित है । और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।^१

यह नोट श्री युगलानन्द जी ने अनुराग सागर में वर्णित “कबीर साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरु को मिलने की कथा” के आधार पर लिखा है । उस कथा की कुछ पंक्तियों इस प्रकार हैं :—

यह विधि दलुक दिवस गयज । तजि तन जन्म बहुरि तिन पयज ।

मानुष तन जुलहा कुल दोन्हा । दोउ संयोग बहुरि विधि कोन्हा ॥

काशी नगर रहे पुनि सोई । नीरु नाम जुलाहा होई ।

नारि गवन लाव भग सोई । जेठ नास बरसाइत होई ॥^२

इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की ‘बरसाइत’ (अमावस्या) को हुआ । अब यह देखना है कि जेठ की अमावस्या को चन्द्रवार पड़ता है या नहीं । यदि अमावस्या को चन्द्रवार पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत् १४५५ ही मानना होगा और ‘गए’ का अर्थ १४५५ के ‘व्यतीत होते हुए’ मानना होगा । ऐसी स्थिति में दोहे का परिवर्ती भाग ‘पूर्णमासी प्रगट भये’ भी अशुद्ध माना जावेगा, क्योंकि ‘बरसाइत’ पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह अमावस्या को पड़ती है ।

मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक ‘कबीर—हिज वायोमेकी’ में इस किन्वदन्ती के दोहे का उल्लेख किया है । वे हिन्दी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (सन् १९०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४५५ (सन् १३९८) की पुष्टि करते हैं ।^३

१ अनुराग सागर (कबीर सागर न० २) पृष्ठ २६ भारत पब्लिश
कबीरपंथी स्वाम’ श्री युगलानन्द द्वारा संशोधित सं० ५६२

अर्थात् सिकन्दर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद माने तो सिकन्दर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे। किन्तु मृत्यु के बहुत पहले ही सिकन्दर लोदी कबीर के सम्पर्क में आ गया था। यह समय भी निश्चित करना आवश्यक है।

श्री भक्तमाल सटीक ^१ में प्रियादास की टीका में एक घनाचरी है, जिसके अनुसार कबीर और सिकन्दर लोदी का सान्ध्य हुआ था। वह घनाचरी इस प्रकार है :—

देखि कै प्रभाव, फेरि उपज्यो अभाव द्विज;
आयो पातशाह सो सिकन्दर सुनौव है।
विमुख समूह सज्ज माता मिलाय लई,
जाय कै पुकारे “जू दुखायो सब गोंव है ॥”
ल्यावो रे पकर वाको देखौ मैं मकर कैषो,
अकर मिटाऊँ गाढ़े जकर तनाव है।
आनि ठाढ़े किये, काजी कहत सलाम करी,
जानै न सलाम, जानै राम गाढ़े पौव है ॥

इस घनाचरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट है :—

यह प्रभाव देख कर ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह सिकन्दर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे। श्री कबीर जी की माँ को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सबने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव मचा रहा है। आदि।

१—भक्तमाल सटीक पृष्ठ ६७० सीतारामशरण भगवानप्रसाद

इससे ज्ञात होता है कि जब सिकन्दर लोदी आगरे से काशी आया, उस समय वह कबीर से मिला। इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकन्दर लोदी विहार के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था। जान त्रिगस के अनुसार यह घटना हिजरी ९०० [अर्थात् सन् १४९४] की है।^१

यदि कबीर सन् १४९४ में सिकन्दर लोदी से मिले होंगे तो वे उस समय बील के अनुसार केवल ४ वर्ष के रहे होंगे। उस समय उनका इतनी प्रसिद्धि पाना कि वे सिकन्दर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सकें, सम्पूर्णतया असम्भव है। अतएव बील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है।

यदि बील के अनुसार कबीर को जन्म-तिथि सन् १४९० (सं० १५४७) मानी जावे तो सिकन्दर लोदी के बनारस आने पर (मेकालिक के निर्णयानुसार सन् १४८८ में) कबीर तो पैदा ही नहीं हुए; उनके जन्म लेने के लिए दो वर्ष बाकी थे। अतः बील के द्वारा दी हुई कबीर की जन्म तिथि स्पष्टतः अशुद्ध है।

एम्० ए० मेकालिक के अनुसार सिकन्दर लोदी सन् १४९४ के पूर्व ही बनारस आया था। जिस वर्ष वह राज्य-सिंहासनासीन हुआ था, उसी वर्ष उसने बनारस में कुछ समय व्यतीत किया। उसके

मिनासनासीन होने की तिथि मेकालिक के अनुसार सन १४८८ (संवत् १५४१) है।^१

वेमरुट कहते हैं कि कबीर सन् १४४० से १५१८ तक जीवित रहे। वेमरुट के अनुसार कबीर ७८ वर्ष तक जीवित रहे। इस तिथि के अनुसार कबीर रामानन्द के शिष्य नहीं हो सकते, क्योंकि रामानन्द की मृत्यु सन् १४११ में ही हो गई थी।^२ इस कारण वेमरुट द्वारा दी गई कबीर की तिथि अशुद्ध सात होती है।

री-एच मिश्र ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे अन्धश्रुति द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं।^३ वह तिथि

1. The bigoted emperor Sikandar Khan Lodi, son of Prithi Lodi, visited Benares in Sambat 1545, the year he ascended the throne. Owing to the dampness of the locality he contracted a severe fever and ague. Kabir's enemies suggested that he should be called to cure the emperor. They expected that Kabir should fail in his efforts, and then be put to death. To the dismay of his enemies, however, he succeeded in having cured the monarch by simple means.

2. *Prithi Lodi*, P. 21 VI. Pages 141-142

3. *Macauliffe*

4. *Prithi Lodi*

5. *Prithi Lodi*, P. 21 VI

6. *Prithi Lodi*, P. 21 VI

7. *Prithi Lodi*, P. 21 VI

8. *Prithi Lodi*

9. *Prithi Lodi*

10. *Prithi Lodi*, P. 21 VI

है सन् १४२० से १५१८ (अर्थात् संवत् १४९७ से १५७५) यह समय सिकन्दर लोदी का समय है और कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है। जे० एन० फरकहार सिकन्दर लोदी का सिंहासनासीन होना सन् १४८९ से १५१७ तक मानते हैं। यह तिथि मेकालिफ की तिथि के लगभग ही है। फरकहार भी कबीर का साक्ष्य सिकन्दर लोदी से होना स्वीकार करते हैं, पर वे कोई निश्चित तिथि नहीं देते।^१

अतः कबीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी। बाबू श्यामसुन्दर दास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, चन्द्रवार संवत् १४५६ और अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्या संवत् १४५५ कबीर की जन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा संवत् १४५६ को चन्द्रवार नहीं पड़ता अतएव यह तिथि अनिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में हम कबीर की जन्म-तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत् १४५५ ही मानते हैं। कबीरपंथियों में भी जेठ वरसाइत सं० १४५५ मान्य है, जो अनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है।

कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है। धर्मदास के अतिरिक्त कबीर के दो प्रधान शिष्य थे, रीवाँ के बीरसिंहदेव बघेला और बिजली खो। धर्मदास लिखित निर्भय-ज्ञान के अनुसार जब कबीर की मृत्यु हुई

He used to be placed between 1380 and 1420.

The Oxford History of India by V A Smith Page 21
(foot note)

1 He was brought before the Emperor Sikander Lodi, who reigned from 1489 to 1517. The author of this text here states that the tomb ground of Hassan T. Khan was situated in the B. area and the place was a waste land, added at Maghera (or G. area).

An Outline of the Religious Literature of India Page 202

धर्मदास के अनुसार इन दो तिथियों में कौन सी तिथि ठीक है, यह कहना कठिन है।

मृत्यु के सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा है :—

पन्द्रह में उनचास में मगहर कोन्हों गौन ।

पगहन बुदि एकादशी, मिले पौन मों पौन ॥^१

इसके अनुसार कबीर की मृत्यु सं० १५४९ में हुई। कबीरपंथियों में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५५५ कही गई है :—

सम्बत् पन्द्रह सै पहत्तरा, विचो मगहर^२ को गौन ।

नाथ बुदो एकादशी, रलो पौन में पौन ॥^३

सिकन्दर लोदी सन् १४९४ (संवत् १५५१) में कबीर से मिला था।^४ अतएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु-तिथि अशुद्ध है। कबीर की मृत्यु सम्बत् १५५१ के बाद ही मानी जानी चाहिए।

नागरी प्रचारिणी सभा से कबीर-ग्रंथावली का सम्पादन सं० १५६१ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है।^५ इस प्रति में वे बहुत से पद और साखियों नहीं हैं, जो ग्रंथ साहच में सकलित हैं। इस सम्बन्ध में बाबू श्यामसुन्दरदास जी का कथन है :—

१ भक्तमाल चर्चक पृ० ८७४

२ अथवा या में ८८ माल पृ० ८७४ और मगहर में १५ माल पदेचन में एक स्थान जिसके सम्बन्ध में यह 'वरव' ८८ के 'वह' भरने पर गये की ये नि में जन्म लेना पड़ता है

३ भक्तमाल पृ० ८७४

४

५ कबीर ८, बल चर्चक पृ०

“इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह संवत् १५६१ वाली प्रति अपूरी है अथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अन्तर बहुत सी साखियों आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जोकि वास्तव में उनकी नहीं थी। यदि कबीरदास का निधन सम्भव १५३५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि उन प्रति के लिखे जाने के अनन्तर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो संग्रहालय में सम्मिलित कर लिए गए हों।”^१

गुरू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कबीरपंथियों के विचार में साम्य रगने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ही मान्य है। इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५५ और मृत्यु-तिथि सं० १५७५ मानी जाती है। इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे।

कबीर जी का विषय में भी अभी तक संदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें गुरु जी के परे मानते हैं।^२ किन्तु किम्बदन्ती है कि वे एक ब्राह्मणी विद्या में पार थे। विद्या-कन्या का पिता श्री रामानन्द का बड़ा भक्त था। एक बार श्री रामानन्द उग्र विधवा-कन्या के ग्राम में पार में ‘पुणर्वी’ होने का आशीर्वाद दे बैठे। ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या को विद्या होने का बात कही तब भी रामानन्द ने अपना वस्त्र त्याग दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप उग्र विधवा कन्या के घर में पुनर्दृष्टि मिली। उग्र ने लालाजी के घर में लहरनाम ताला के लिये दिया दिया। कुछ देर बाद उग्र रगने में नीरु जुलाहा अपनी लहरनाम ताला का लहरनाम लहरनाम रगता था। नरनाम गिरु का लहरनाम ताला का लहरनाम उग्र उग्र लहरनाम अपने पुत्र के

^१ इतिहास कबीर, पृष्ठ १५५

^२ इतिहास कबीर, पृष्ठ १५५, अर्द्ध पृष्ठ पर गुरु जी के वाणी ॥

^३ इतिहास कबीर, पृष्ठ १५५, अर्द्ध पृष्ठ पर गुरु जी के वाणी ॥

समान पालन किया, इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे ।

महाराज रघुराजसिंह की “भक्तमाला रामरसिकावली” में भी इस घटना का उल्लेख है, पर कथा में थोड़ा सा अन्तर आ गया है ।^१ कुछ कबीरपंथियों का मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, वरन् रामानन्द के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के पुत्र) अथवा (करवीर का अपभ्रंश) ‘कबीर’ कहलाए । बात जो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड़ती है । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कबीर विधवा की सन्तान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात कैसे हुई ? उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा कर रख दिया था । और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते थे तो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों

१ रामानन्द रहे जग स्वामी । ध्यावत निसदिन अन्तर्यामी ॥
 तिनके ढिग विधवा एक नारी । सेवा करै बड़ी भ्रमधारी ॥
 प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके ढिग आई ॥
 प्रभुहि बियो बंदन बिन दोषा । प्रभु वह पुत्रवती भरि घोषा ॥
 तब तिय अपने नाम बखाना । यह विपरीत दियो बरदाना ॥
 स्वामी बगो निकस सुख आयो । पुत्रवती हरि तेहि बनायो ॥
 है है पुत्र कलङ्कन लागी । तब सुत है हरि अमरागी ॥
 तब तिय-बर पुत्रश परि आयो । षड् दिन में ताते द्युत जायो ॥
 जनत पुत्र नभ पजे नगारा । तदपि जननि उर खोज अपारा ॥
 सो सुत लै तिय पैवयो दूरी । बनी जुलाहिन तह एक ररी ॥
 सो बालबहि अनाथ निहारी । गोद राति निज भदन छिपारी ॥
 लाहन पालन बिय बहु भांती । रोयो रुद्धि नहि दिख राती ॥

—भक्त माला रामरसिकावली

“इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह संवत् १५६१ वाली प्रति अधूरी है अथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अन्दर बहुत सी साखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जोकि वास्तव में उनकी न थीं। यदि कबीरदास का निधन सम्वत् १५७५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस प्रति के लिखे जाने के अनन्तर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो ग्रंथसाहब में सम्मिलित कर लिए गए हों।”^१

बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कबीरपंथियों के विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ही मान्य है। इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५५ और मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ठहरती है। इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे।

कबीर की जाति में भी अभी तक सदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें जानि में परे मानते हैं।^२ किन्तु किम्बदन्ती है कि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे। विधवा-कन्या का पिता श्री रामानन्द का बड़ा भक्त था। एक बार श्री रामानन्द उस विधवा-कन्या के प्रणाम करने पर उसे ‘पुत्रवती’ होने का आशीर्वाद दे बैठे। ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा होने की बात कही तब भी रामानन्द ने अपना वचन नहीं लौटाया। आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा कन्या के एक पुत्र हुआ, जिस उगने लंकलाज के डर से लहरतारा तालाब के किनारे ड्रिगा दिया। कुछ देर बाद उगी रास्ते से नीरु जुलाहा अपनी नवविवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का स्नेहसे देखाकर उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के

१ कबीर ग्रन्थावली, भूमिका, पृष्ठ २१

२ ‘अनाम अविन्न अविनाशी, अकट पुरुष मल्लोक्त के बागी ॥

—श्री कबीर साहब का जीवन-चरित्र (श्री जनकलाल) नरसिंहपुर (१९०१)

समान पालन किया, इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे ।

महाराज रघुराजसिंह की “भक्तमाला रामरसिकावली” में भी इस घटना का उल्लेख है, पर कथा में थोड़ा सा अन्तर आ गया है ।^१ कुछ कबीरपंथियों का मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, वरन् रामानन्द के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के पुत्र) अथवा (करवीर का अपभ्रंश) ‘कबीर’ कहलाए । बात जो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड़ती है । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कबीर विधवा की सन्तान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात कैसे हुई ? उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा कर रख दिया था । और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते थे तो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों

१ रामानन्द रहे जग स्वामी । ध्यावत निषदिन अन्तरयामी ॥
 तिनके ढिग विधवा एक नारी । सेवा करै बड़ो धमधारी ॥
 प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके ढिग आई ॥
 प्रभुहिं कियो वंदन बिन दोषा । प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा ॥
 तब तिय अपनो नाम बखाना । यह विपरीत दियो बरदाना ॥
 स्वामी कश्यो निकस मुख आयो । पुत्रवती हरि तेहि बनायो ॥
 है है पुत्र कलङ्कन लागी । तब सुत है है हरि अनुरागी ॥
 तब तिय-कर फुलका परि आयो । कछु दिन में ताते सुत जायो ॥
 जनत पुत्र नभ बजे नगारा । तदपि जननि उर सोच धपारा ॥
 सो सुत लै तिय फँकयो दूरी । कड़ी जुलाहिन तई एक रूरी ॥
 सो बालकहिं अनाथ निहारी । गोद राखि निज भवन सिधारी ॥
 लालन पालन किय बहु भाँतो । सेयो सुतहिं नारि दिन राती ॥

—भक्तमाला रामरसिकावली

किया ? रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलङ्क-कालिका की आशंका भी नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कवीर की यह कलङ्क-कथा निर्मूल सिद्ध होती है। इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि इससे रामानन्द के प्रभुत्व का प्रचार होता है। वे इतने प्रभावशाली थे कि अपने आशीर्वाद से एक विधवा कन्या के उदर से पुत्रोत्पत्ति कर सकते थे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कवीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी सम्मिलित थे। अपने गुरु को जुलाहा की हीन और नीच जाति से हटा कर वे उनका सम्बन्ध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाहते थे। और तीसरा कारण यह है कि कुछ कट्टर हिन्दू और मुसलमान जो कवीर की धार्मिक उच्छृङ्खलता से लुब्ध थे, उन्हें अपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का सम्बन्ध इस कलङ्क-कथा से घोषित करना चाहते थे।

कवीर के जन्म-सम्बन्ध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि वे ब्राह्मण-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल में ही पैदा हुए थे। सबसे अधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदिश्री गुरुग्रंथ साहब में मिलता है। उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उनमें एक पद इस प्रकार है :—

मलार बाणी भगत रविदास जो की^१

१. ओ सतगुरु प्रसादि ॥॥३॥१ ॥

मलार ॥ हरि जपत तेऊ जना पदम कवलासपति ता सम तुलि नहीं आन कोऊ । एक ही एक अनेक अनेक होहि विसधरिओ आनरे आनभरपूरे सोऊ ॥ रहाउ ॥ जाकै भगवतु लेखीअै अवरु नहीं पेखीअै तास की जाति आछोप छोपा ॥ विश्वास यहि लेखीअै सनक महि पेक्षीअै नाम को नामना सपत दीपा ॥१॥ जाकै इंदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि मानीअहि सेख सहीद पीरा ॥ जाकै वाप वंसा करी पूत अैसी सरी तिहू रे लोक परसिध कवीरा ॥२॥

यह प्रति और उसका पाठ अत्यन्त प्रामाणिक है। हम प्रमाण का आधार श्री मोहनसिंह ने भी कबीर की जाति के निर्णय करने में लिया है।^१ भक्तमाल ने इसका कोई प्रमाण नहीं है।^२

सर मानियर विलियम्स भी अपने ग्रन्थ ब्रह्मनिजम एण्ड हिन्दूज्म

भी बहुत कम रखने का द्विष विचार और ऐसा ही बरताव किया गया। फिर यह विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा और हिन्दी शब्द या पर हिन्दी की लेखन प्रणाली के अनुसार लिखे जावें या यथातथ्य गुरुमुखी के अनुसार ही लिखे जावें? इस पर बहुत विचार करने से यही निश्चय हुआ कि महान पुरुषों की तरफ से जो अक्षरों के जोड़ तोर मन्त्र रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं, उनके मिलाप में कोई अमोघ शक्ती होती है, जिसको सर्व-साधारण हम लोग नहीं समझ सकते। परन्तु उनके पठन-पाठन में यथा तथ्य उच्चारण से ही पूर्ण सिद्ध प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ठीक-ठीक समझ सकते हैं। इस विचार के अनुसार ही यह हिन्दी बीस गुरुमुखी लिखत अनुसार ही रखी गई है अर्थात् पेश गुरुमुखी से अक्षरों के स्थान हिन्दी (देवनागरी) अक्षर ही किये गये हैं—

वही ग्रन्थ, प्रकाशक की विनय, पृष्ठ १

१. Kabir—His Biography, By Mohan Singh

Publisher Atma Ram and Sons, Lahore 1931.

२. कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरशनी ॥

भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करि गायो ।

जोग जग्य व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥

हिन्दू-तुरक प्रमान रमेनी सबदी साखी ।

पक्षपात नहिं बचन सबहिं के हित की भाखी ॥

आरुढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी ।

कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरशनी ॥

—भक्तमाल (नाभादास) पृष्ठ ४६१-४६२

मे कबीर को मुसलमान मानते हैं।^१ कबीर नाम ही मुसलमानी धर्म का सूचक है।

दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की वाणी^२ से प्राप्त होता है। इसमें 'पारख का झङ्ग' ॥ ५२ ॥ के अन्तर्गत कबीर साहब का जीवन चरित्र दिया हुआ है। प्रारम्भ में ही लिखा हुआ है :—

गरीब सेवक होय करि ऊतरे

इस पृथ्वी के मोहि

जीव उधारन जगत गुरु बार बार बलि जाहि ॥ ३५० ॥

गरीब काशी पुरी कस्त किन, उतरे अधर मेँभार ।

मोमन को मुजरा हुआ, जलल में दीदार ॥ ३५१ ॥

गरीब कोटि किरण शशि भान सुधि, आसन अधर विमान ।

परसत पूराण ब्रह्म कू, शीतल पिंडरु प्राण ॥ ३५२ ॥

गरीब गोद लिया सुख चूँमि करि, हेम हर भलकन्त ।

जगर नगर काया करै, दमकै पदम अनन्त ॥ ३५३ ॥

गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर ।

कोरि कहै ब्रह्म विष्णु हैं, कोई कहै इन्द्र कुबेर^३ ॥ ३५४ ॥

१ His name Kabir—an Arabic word meaning 'Great'—gives support to the new generally accepted opinion that he was originally a Muslim. (१)

Brahmanism and Hinduism, 158-159

W. L. Wilson

२ श्री सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की वाणी

सम्पादक अजर नन्द गरीबदास रमनाराम

आदि सुधारक द. ग. ग. ग. ग. ग.

इस अवस्था से यह बात होना है कि कबीर ने कानपुर में जोते हुए (मोमिन) ही जो दर्शन देकर हमको यह भेद प्रकाश किया। जो मोमिन ने शिष्ट कबीर का ही रूप हम वहाँ पातोकिक रूप के रूपे किमे। इस अवस्था से भी कबीर की वास्तविक विधा से प्रकाश की किम्वदन्ती चलत हो जाती है। मद्रास गरीबदास की यात्रिक की बाणी भी सामाजिक धर्म माना जाना चाहिए, क्योंकि वर मंक १८३० की एक पात्रीन सम्मेलनित गति के वातावरण पर प्रकाश किया गया है।

इन दो प्रमाणों से कबीर का सुमनमान होना स्पष्ट है। इन्होंने अपनी जुलाला जाति का परिवर्ण भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है :—

१. तननां सुननां तज्या कबीर, राम नाम निधि निधा गरीर ॥३

२. जुलहे तनि हनि पोन न पावल, परिर कुनी दम गरी हो ॥३

३. जाति जुलाला मति की भीरे,

हरि हरि गुण रमे कबीर ॥४

१. यह ग्रन्थ साद्विष हस्तलिखित विक्रम संवत् १८६० मिति वैशाख मास का लिखा हुआ मेरे को मुकाम पिलाणा जिल्ला रोहतक में लिखा हुआ जैसा का तैसा छापा है। जिसको असल लिखा हुआ ग्रन्थ साद्विष देखना हो वह बगोरे में श्री जुम्मादादा व्यायामशाला प्रो० माणेरवाव के यहाँ कायम के लिए रखा गया है सो सब वहाँ से देखा सकते हैं—

अजरानन्द गरीबदासी—बाणी की प्रस्तावना

२. कबीर ग्रन्थावली (नागरी प्रचारिणी सभा) १९२८, पृष्ठ ६५

३. वही, पृष्ठ १०४

४. वही पृष्ठ १२८

- ४ तू—बौद्ध में कासी का जुलाहा,
चीन्ही न मोर गियाना ।^१
- ५ जाति जुलाहा नाम कबीरा,
बनि बनि फिरोँ उदासी ।^२
- ६ कहत कबीर मोहि भगत उमाहा,
कृत करणी जाति भया जुलाहा ॥^३
- ७ जूँ जल में जल पैसि न निकसै,
तूँ डुरि मिल्या जुलाहा ।^४
- ८ गुरु प्रसाद साध की संगति,
जग जीतै जाइ जुलाहा ॥^५

कबीर के छठे उद्धरण से तो यही भ्वति निकलती है कि पूर्व-कर्मानुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला । “भया” शब्द इस अर्थ का पोषक है । अतः कबीर मुसलमान जुलाहे थे और उन पर मुसलमानी प्रभाव यथेष्ट-मात्रा में था ।^६

१	वही	पृष्ठ १७३
२	”	” १८१
३	”	” ”
४	”	” २२१
५	”	” ”

६ The influence of Islam is clearly manifest in the teachings of Namdeo, Kabir and Nanak, who all condemned caste, polytheism and idolatry and pleaded for true faith, sincerity and purity of life.

A Short History of Muslim Rule in India, page 251.

Dr Ishwari Prasad.

कबीर वचन से ही धर्म की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे, पर 'निगुरा' (बिना गुरु के) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसन्द नहीं करता था। इस कारण वे अपना गुरु खोजने की चिन्ता में व्यस्त हुए। उस समय काशी में रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी। कबीर उन्हीं के पास गये, पर कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए, पर उन्होंने एक चाल सोची। प्रातःकाल अंधेरे ही में रामानन्द पञ्चगङ्गा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते थे। कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे। रामानन्द जैसे ही स्नानार्थ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर के सिर में लगी। ठोकर लगने के साथ ही रामानन्द के मुँह से पश्चात्ताप के रूप में 'राम' 'राम' शब्द निकल पड़ा। कबीर ने उसी समय उनके चरण पकड़ कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज मैं आप मेरे गुरु हुए। रामानन्द ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय में लगा लिया। उसी समय से कबीर रामानन्द के शिष्य कहलाने लगे। बाबू श्यामगुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में लिखा है :—

"केवल किंवदन्ती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किंवदन्ती भी ऐतिहासिक जर्च के सामने ठीक नहीं टिकती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से मृत्यु १४६३ में हुई, उसमें १४ या १५ वर्ष पहले भी उसका होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि तब उसका जन्म १४५२ मिला कर आए है। ११ वर्ष के आनन्द का वृत्तिका कर उपदेश देना लगना सहसा प्रायः सम्भव है और यदि रामानन्द जी का मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लग

भग हुई तो यह किंवदन्ती भूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन-चार वर्ष रहे होंगे।”^१

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करने वाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई। इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४९ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है।^२ फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए । (कबीर परिचय)

बुद्ध विद्वानों का मत है कि शेख तकी कबीर के गुरु थे।^३ पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे, उस गुरु शेख तकी के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :—

घट-घट अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख (कबीर परिचय)

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख तकी के सत्सङ्ग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार रहा हो। यह भी कहा जाता है

१. कबीर प्रत्यावली, भूमिका पृष्ठ २५

१ These dates however make Kabir a contemporary of Ramānand and in this respect contrast with the tradition according to which he was a mere youth when he became the latter's disciple.

Influence of Islam on Indian Culture, pp. 14-15

10. Ibid. p. 15

३ Kabir and the Kabir Panth, West, p. 15

कि शेर तक्की सिकन्दर लोदी के गुरु थे । शेर तक्की के कहने से ही सिकन्दर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किये थे । कबीर ने पर्यटन भी खूब किया था और वे अनेक सन्तों और सूफियों के संसर्ग में आये थे । मानिकपुर में तो वे रहे भी थे, जिसका वर्णन उन्होंने बीजक की ४८ वीं रमैनी में किया है ।

मानिकपुरहिं कबीर बसेरी । मइति सुनी शेष तकि केरी ॥
अजो सुनी यवनपुर थाना । भूषी सुन पीरन को नामा ॥
इकइस पीर लिखे तेहि ठामा । खतमा पढ़ै पैगम्बर नामा ॥
सुनत बोल मोहि रहा न जाई । देखि मुकुरा रहा भुलाई ॥
हवी नबी नबी के कामा । जहँ लौ अमल सो सबै हरामा ॥

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह सन्देहात्मक है । कहते हैं उनकी स्त्री का नाम लोई था । वह एक वनखंडी बैरागी की कन्या थी । उसके घर पर एक रोज संतों का समागम था । कबीर भी वहाँ थे । सब सन्तों को दूध पीने को दिया गया । सबने तो पी लिया, कबीर ने अपना दूध रखा रहने दिया । पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक सन्त आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है । कुछ देर में एक सन्त उसी कुटी पर पहुँचा । सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये । लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी । कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या । कबीर ने निस्सन्देह लोई को सम्बोधित कर पद लिखे हैं ।

कहत कबीर सुनहु रे लोई

हरि विन राखन हार न कोई

(कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ ११८)

सम्भव है, लोई उनकी स्त्री हो, पीछे सन्त स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो । उन्होंने अपने गार्हस्थ्य-जीवन के विषय में भी लिखा है :—

नारी तौ हम भी करी, पाया नशो विचार ।

जब जानी तन परिहरी, नारी बस विचार ॥

(सत्य कवीर की छाती, पृष्ठ १३३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो सन्तान थी । एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली । जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकन्दर लोदी तख्त पर बैठा था । उसने कवीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी । उसने कवीर को बुलाया और जब उसने कवीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा, पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई । तोप से मारना चाहा, पर तोप में जल भर गया । हाथी से चिराना चाहा, पर हाथी डर कर भाग गया ।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे, पर महात्मा या सन्तों के साथ ऐसी कथाओं का जुड़ जाना आश्चर्यजनक नहीं है ।

मृत्यु के समय कवीर काशी से मगहर चले आए थे । उन्होंने लिखा है :—

सकल जनन शिवपुरी गँवाया

मरति बार मगहर उठि धाया

(कवीर परिचय)

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में मरने से गर्दभ योनि । पर कवीर ने कहा :—

जौ काशी तन तजै कवीरा

तौ रामहि कानि निहोरा

(कवीर परिचय)

वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिये । यही विचार कर वे

समझ ले गये। उनके समने के समय हिन्दू मुसलमानों में उनके शब्द के लिये झगड़ा उठा। हिन्दू दावा-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे। कलन उठाने पर शब्द के स्थान पर फूल गणि जिस लार्ड पड़ी, जिसने हिन्दू मुसलमानों ने सग्तना से चर्चा भागों में विभाजित कर लिया। हिन्दू और मुसलमान दोनों मन्तुष्ट हो गये।

कविता की भाँति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है।

कबीर के ग्रन्थ

कबीर के निर्गुणवाद ने हिन्दी साहित्य के एक विशेष अंग की पूर्ति की है। धार्मिक काल के प्रारम्भ में जब दक्षिण के आचार्यों के सिद्धान्त उत्तर भारत में फैल रहे थे और हिन्दी साहित्य के रूप में अपना मार्ग खोज रहे थे, उस समय धार्मिक विचारों के उस निर्माण-काल में कबीर का निर्गुणवाद अपना विशेष महत्त्व रखता है। एक तो मुसलमानी धर्म का व्यापक किन्तु अदृष्ट प्रभाव दूसरे हिन्दू धर्म की अनिश्चित परिस्थिति उस समय के हिन्दी साहित्य में निर्गुणवाद के रूप में ही प्रकट हो सकती थी, जिसके लिये कबीर की वाणी सहायक हुई।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं कि धार्मिक काल की महान् अभिव्यक्ति राम और कृष्ण की भक्ति के रूप में हो रही थी, पर उसके लिए अभी वातावरण अनुकूल नहीं था। चारणकाल की प्रशस्ति एक बार ही धर्म की अनुभूति

१. The Muslims introduced a new spirit into Hindu Society by laying stress on the Unity of God. The doctrine of the Unity of God was not unknown to the Hindus but its emphatic assertion in Islam had a great effect on teachers like Namdeva, Ramanand, Kabir and Nanak in whom we see a happy blending of Hindu and Muslim influences.

A Short History of Muslim Rule in India page 247

Dr Ishwari Prasad.

नहीं धन सकती थी। ऐहिक भावना पारलौकिक भावना में एक चार ही परिवर्तित नहीं हो सकती थी और नरेशों की वीरता की कहानी सगुण ब्रह्म वर्णन में अपना आत्म-समर्पण नहीं कर सकती थी। इसके लिए एक मध्य श्रृङ्खला की आवश्यकता थी और वह कवीर की भावना में मिली। यद्यपि कवीर ने किसी नरेश अथवा अधिपति की प्रशंसा में ईश्वरीय बोध की भावना नहीं रचनी तथापि सगुणवाद को हृदयंगम करने तथा तत्कालीन परिस्थितियों के बीच भक्ति को जागृत करने के साधन अवश्य उपस्थित किए। यह आश्चर्य की बात अवश्य है कि निर्गुणवाद ने सगुणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया यद्यपि होना चाहिए इसके विपरीत, किन्तु कवीर की निर्गुण धारा अधिकांश में परिस्थिति की ज्ञाता थी और भक्ति तथा साकारवाद की असंदिग्ध प्रारम्भिक स्थिति। अतः भक्ति-काल के प्रभात में कवीर का निर्गुणवाद साहित्य के विकास की एक आवश्यक और प्रधान परिस्थिति ही माना जाना चाहिए।

कवीर की रचनाओं में सिद्धान्त का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें हमें साहित्य का सौन्दर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है एक महान संदेश। केवल कवीर की रचनाओं में ही नहीं, उनके द्वारा प्रवर्तित निर्गुणवाद के कवियों की रचनाओं में भी हमें साहित्य-सौन्दर्य खोजने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनमें अलंकार, गुण और रस के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे रचनाएँ इस दृष्टिकोण से लिखी ही नहीं गईं। उन रचनाओं में भाव है, सिद्धान्त है और उन्हीं का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। कवीर के सिद्धान्त यद्यपि कहीं-कहीं सुन्दर काव्य का रूप धारण किए हुए हैं, पर वह रूप केवल गौण ही है। कहीं-कहीं तो कवीर की रचनाएँ काव्य का परिधान पहने हुए हैं, कहीं वे नितान्त नग्न हैं। अतः कवीर में संदेश है, काव्य-सौन्दर्य कम। उसका कारण यह है कि कवीर का शास्त्र-ज्ञान बहुत धोड़ा था। वे पढ़े-लिखे भी नहीं थे, उनका ज्ञान केवल मत्संग का फल था। कवीर के कविता

मे हिन्दू धर्म के सिद्धान्त हमें टूटे-फूटे रूप में ही मिलते हैं, पर वं कबीर की मौलिकता के कारण चिकने और गोल हो गए हैं। हिन्दू धर्म के सहारे उन्होंने अपने व्यावहारिक ज्ञान को बहुत सुन्दर रूप दे दिया है, साथ ही साथ उन्होंने सूफी मत के प्रभाव से भी^१ अपने विचारों को स्पष्ट किया है, यही कबीर की विशेषता है। सगुणवादी रामानन्द से दीक्षित होकर भी उन्होंने हिन्दू धर्म के निर्गुणवाद में अपनी मौलिकता प्रदर्शित की। यह निर्गुणवाद सिद्धान्त के रूप में बहुत परिमित है। उसमें कुछ ही भावनाएँ हैं और उनका आवर्तन बार-बार हुआ है। यह कबीर के ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है किन्तु जो संदेश हैं वे कवि के द्वारा विश्वास और शक्ति के साथ लिखे गए हैं। उनमें जीवन है और हृदय को ईश्वरोन्मुख करने की महान् शक्ति है।

कबीर ने कितनी रचनाएँ की है, यह संदिग्ध है। यदि उन्होंने 'मसि कागद' नहीं छुआ था और अपने हाथों में कलम नहीं पकड़ा था, तो वे स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिवद्ध तो कर ही नहीं सकते थे; उनके शिष्य ही उन्हें लिख सकते थे। नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में जितने ग्रंथों का पता चलता है उनमें एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, जो कबीर के हाथों से लिपिवद्ध हुआ हो। शिष्यों के द्वारा लिखे जाने से

१. All these quotations prove that he was greatly indebted to Sufi literature, but if his writings do not show more coincidences in phraseology, it is not due to the fact that his familiarity with their thought was less but because he was not a man of learning and therefore while he absorbed the ideas he could not retain the Persian lines complete in his mind.

Influence of Islam on Indian Culture page 152-153.

Dr Tarachand.

सन् १९०९, १९१०, १९११ की खोज रिपोर्ट के अनुसार चुनार की प्रति पहले की है और वह छतरपूर की प्रति से १६ वर्ष पहले लिखी गई है । इसी छोटे से काल में ८६ पद्यों की और वृद्धि हो गई । बहुत सम्भव है कि आजकल की लिखी हुई प्रति में पद्य संख्या और भी अधिक मिले । इस प्रकार कवीर के नाम से सन्तों की अनेक रचनाएँ मूल पुस्तक में जुड़ती चली जाती है और कवीर की रचनाओं का मूल रूप विकृत होता चला जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन से प्राचीन प्रति प्राप्त कर उसके आधार पर ग्रन्थों का सम्पादन और प्रकाशन हो । जितनी हस्त-लिखित प्रतियाँ अभी तक प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर कवीर ग्रन्थावली का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे किसी सम्माननीय संस्था को हाथ में ले लेना चाहिये ।

अभी तक कवीर के जितने ग्रन्थ प्राप्त हो सके हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :—

१. अगाध मङ्गल

पद्य संख्या	३४
विषय	योगाभ्यास का वर्णन
अठपहरा	
पद्य संख्या	२०
विषय	एक भक्त की दिनचर्या

३. अनुराग सागर

पद्य संख्या	१५०४
विषय	ज्ञानोपदेश और आध्यात्मिक सत्यवचन
विशेष	इस पुस्तक की एक प्रति और भी है जिसमें पद्य संख्या १५९० है

४. अमर मूल

पद्य संख्या	११२५
विषय	आध्यात्मिक ज्ञान

५. अन्तिम अंग

पद्य संख्या

२०

विषय

विनय और आभ्युपदेश

६. अन्तिम अंग

पद्य संख्या

३७

विषय

आनोपदेश

विनय

इस पुस्तक की एक प्रति और भी है जिसका शीर्षक है, 'अन्तिम अंग कबीर का' इसमें पद्य संख्या ३४ के बजाए ४१ है।

७. अन्तिम अंग की रसैती

पद्य संख्या

६९

विषय

आनोपदेश

८. अन्तिम अंग की रसैती

पद्य संख्या

६०

विषय

आनोपदेश

९. आरती कबीर कृत

पद्य संख्या

६०

विषय

गुरु की आरती उतारने की रीति

१०. उग्र गीता

पद्य संख्या

१०२५

विषय

आध्यात्मिक विचार पर कबीर और उनके शिष्य धर्मदास से वार्तालाप

११. उग्र ज्ञान मूल सिद्धान्त दश मात्रा

पद्य संख्या

२५०

विषय

आध्यात्मिक ज्ञान

१२. कबीर और धर्मदास की गोष्ठी

पद्य संख्या २९

विषय आध्यात्मिक विषय पर कबीर और धर्मदास में वार्तालाप

१३. कबीर की वानी

पद्य संख्या १६५

विषय ज्ञान और भक्ति

विशेष इस नाम की दो पुस्तकें और भी प्राप्त हैं। उनके नाम हैं कबीर वानी और कबीर साहब की वानी। प्रथम की पद्य संख्या २०० है और दूसरी की २८३०। प्रथम का निर्देश-काल है ना० प्र० सभा की खोज रिपोर्ट सन् १९०६, १९०५, १९०८ और दूसरी का खोज रिपोर्ट सन् १९०९, १९१०, १९११। कबीर वानी संग्रहीत की गई थी सन् १५१२ में और कबीर साहब की वानी सन् १७९८ में। दो सौ वर्षों में पद्यों की संख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। कबीर की वानी का लिपिकाल नहीं दिया गया। सम्भवतः यह कबीर वानी से पहले की संग्रहीत हो।

१४. कबीर अष्टक

पद्य संख्या २३

विषय ईश्वर की वंदना

१५. कबीर गोरख की गोष्ठी

पद्य संख्या १६०

विषय कबीर और गोरख का ज्ञान-सम्वाद।

निर्देश इस नाम की एक प्रति जोर है किन्तु
 संख्या है सोती सोती सोती करी है।
 समती एक संख्या है १०० है।

१६. पत्र की रीत सांगी

पत्र संख्या	९२२
विषय	ज्ञान और उपदेश
निर्देश	इस नाम की एक प्रति जोर भी है। इसकी पत्र-संख्या १६०० है। इसका निर्देशकाल है जो० वि० १९०९, १०, ११। सम्भव है, या प्रति बहुत पीछे लिखी गई हो, क्योंकि प्रथम प्रति का लेखन-काल सन् १७६४ है और पत्र संख्या ९२५ है।

१७. चर्च और पत्रिका की सांगी

पत्र संख्या	६३५
विषय	ज्ञानोपदेश

१८. फर्मफाएट की रसैनी

पत्र संख्या	८८
विषय	उपदेश

१९. पायापञ्जी

पत्र संख्या	८८
विषय	योग वर्णन

२०. चौका पर की रसैनी

पत्र संख्या	५५
विषय	ज्ञानोपदेश

२१. चौतीसा करार का

पत्र संख्या	७५
-------------	----

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

विषय	ज्ञानोपदेश
२२. छप्पय कवीर का	
पद्य संख्या	२६
विषय	सन्तों का वर्णन
२३. जन्म बोध	
पद्य संख्या	२५०
विषय	ज्ञान
२४. तीसा जन्त्र	
पद्य संख्या	४८
विषय	ज्ञान और उपदेश
२५. नाम महात्म की साखी	
पद्य संख्या	३२
विषय	ईश्वर के नाम की वड़ाई
विशेष	इसी नाम की एक प्रति और भी है, किन्तु उसका नाम है केवल नाम महात्म्य, विषय भी वही है, पर पद्य-संख्या ३९५ है ।
२६. निर्भय ज्ञान	
पद्य संख्या	५००
विषय	कवीर का धर्मदास को अपना जीवन-चरित्र बतलाना तथा ज्ञानोपदेश ।
विशेष	इस नाम की एक प्रति और भी है, उसकी पद्य-संख्या ६५० है और उसका निर्देश काल है खो० रि० १९०९, १९१०, १९११ । यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसकी प्रतिलिपि सन् १९५६

२७. पिय पञ्चानने को अद्द

पञ्च मंगला ५०

विद्यया ज्ञानं चैव भक्तिः

२८. पुकार बगीर रुन

पञ्च संग्रह २५

विषय : राजा की विनय

२९. बाल्य की पेंज

पञ्च संज्ञा ११७

विषय पक्षी, जंगल, जंगल, जंगल के
प्रजाति

६८. दागनाली

पञ्च नं. ५०

विद्यया ज्ञानं

३१ बीजद

पत्र नं० ११११ ११००

सिद्धयः इति श्रीमते ज्ञानेन साधुना

सिद्धि

1940 - 1941 - 1942

— 254 —

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

100

7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530

३२. ब्रह्म निरूपण

पद्य संख्या	३००
विषय	सत्पुरुष निरूपण

३३. भक्ति का अंग

पद्य संख्या	३४
विषय	भक्ति और उसका प्रभाव
विशेष	नाम आधुनिक ज्ञात होता है

३४. मापौ पंड चौतीसा

पद्य संख्या	५५५
विषय	ज्ञान, भक्ति और नीति का वर्णन

३५. मुहम्मद बोव

पद्य संख्या	४४०
विषय	कबीर और मुहम्मद साहब के प्रश्नोत्तर

३६. मंगल शब्द

पद्य संख्या	१०३
विषय	वन्दना और ज्ञान

३७. रमैनी

पद्य संख्या	४८
विषय	माया विषयक सिद्धान्त और तर्क

३८. राम रत्ना

पद्य संख्या	६३
विषय	राम नाम से रत्ना करने की विधि

३९. राम सार

पद्य संख्या	१२०
विषय	राम-नाम की महिमा

४०. रेखता

पद्य संख्या	१६५०
विषय	ज्ञान और गुप्त महिमा का वर्णन

४१. विचार माला

पद्य संख्या	९००
विषय	ज्ञानोपदेश

४२. विवेक सागर

पद्य संख्या	३२५
विषय	पदों में ज्ञानोपदेश

४३. शब्द अलह दुक

पद्य संख्या	१६५
विषय	ज्ञानोपदेश

४४. शब्द राग काकी और राग फगुआ

पद्य संख्या	२३०
विषय	रागों में ज्ञान और उपदेश

४५. शब्द राग गौरी और राग भैरव

पद्य संख्या	१०४
विषय	रागों में ज्ञान और उपदेश

४६. शब्द वंशावली

पद्य संख्या	८५
विषय	आध्यात्मिक सत्य

४७. शब्दावली

पद्य संख्या	१११५
विषय	पन्थ का रहस्य और कबीर पन्थों की दिनचर्या ।

विशेष इस ग्रन्थ की एक और प्रति मिलती है,
उसमें पद्य-संख्या १८५० है।

४८. सत कवीर बंदी छोर

पद्य संख्या ८५

विषय आध्यात्मिक सिद्धान्त

४९. सतनामा

पद्य संख्या ७२

विषय ज्ञान और वैराग्य-वर्णन

५०. सत्संग को अंग

पद्य संख्या ३०

विषय सन्त सङ्गति और माहात्म्य

५१. साधो को अंग

पद्य संख्या ४७

विषय साधु और साधुता का वर्णन

५२. मुरति सम्वाद

पद्य संख्या ६००

विषय ब्रह्म प्रशंसा, गुरु वर्णन, आत्म
महिमा, नाम महिमा

५३. स्वांस गुझार

पद्य संख्या १५६७

विषय स्वांस के जानने की रीति

५४. हिंडोरा वा रेखना

पद्य संख्या २१

विषय मत्स्यवचन पर गीत

५५. हम मुक्तावली

पद्य संख्या ३१०

विषय ज्ञान वचन

- ५६ ज्ञान गुण्डी
पद्य संख्या ३०
विषय ज्ञान और उपदेश
- ५७ ज्ञान चौतीसी
पद्य संख्या ११५
विषय ज्ञान
विशेष इस ग्रन्थ की एक प्रति खो० रि० १९१७, १८, १९ से प्राप्त हुई है। इसमें १३० पद्य हैं।
- ५८ ज्ञान सरोदय
पद्य संख्या २२०
विषय स्वरो का विचाराविचार और ज्ञान
- ५९ ज्ञान सागर
पद्य संख्या १६८०
विषय ज्ञान और उपदेश
६०. ज्ञान सम्बोध
पद्य संख्या ५७०
विषय सन्तों की महिमा का वर्णन
६१. ज्ञान स्तोत्र
पद्य संख्या २५
विषय सत्य वचन और सत्पुरुष का निरूपण

कवीर के ग्रन्थों को देख कर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :—

१—ग्रन्थ-संख्या

खोज से अभी तक कवीर कृत ६१ पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। ये सभी कवीर रचित कही जाती हैं; इसमें कितना सत्य है, यह कहना कठिन

है। पर पुस्तकों के नाम से इस विषय में कुछ अचर्य कहा जा सकता है। नं० १५ कबीर गोरख की गोष्ठों, नं० १६ कबीर जी की सामी, नं० ३३ भक्ति का अंग, नं० ३४ मुहम्मद बोध, ये चार ग्रन्थ कबीर कृत कहने में सन्देह है। कबीर न तो गोरख के समकालीन थे और न मुहम्मद ही के। अतः कबीर का उक्त दोनों महात्माओं से वार्तालाप होना असम्भव है। इसी प्रकार नं० १६ ग्रन्थ में कोई भी कवि अपने नाम को 'जी' से अन्वित कर ग्रन्थ नहीं लिख सकता। नाम को इस प्रकार आदर देने वाले कवि के अनुयायी ही हुआ करते हैं। नं० ३३ का ग्रन्थ अपने शीर्षक से ही संदिग्ध जान पड़ता है। कबीर 'भक्ति को अद्भ' कहते हैं 'भक्ति का अद्भ' नहीं, अतएव ये चार ग्रन्थ कबीर कृत होने में सन्देह है। सम्भव है और ग्रन्थ भी कबीर कृत न हो, पर उस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ६१ में से ४ निकालने पर ५७ संख्या रह जाती है। अतः हम अभी तक ५७ ग्रन्थ पा सके हैं, जो कबीर कृत कहे जाते हैं। इस सूची के अनुसार कबीर के ७ ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक की पद्य संख्या १००० से ऊपर है। इन ५७ ग्रन्थों में कबीर ने कुल १७३० पद्य लिखे हैं। इस प्रकार कबीर ने हिन्दी-जगत को लगभग बीस हजार पद्य दिये हैं।

२. वर्ण्य विषय

इन ग्रन्थों का वर्ण्य-विषय प्रायः एक ही है। वह है ज्ञानोपदेश। कुछ परिवर्तन कर यही विषय प्रत्येक ग्रन्थ में प्रतिपादित किया गया है। विस्तार में उनके वर्ण्य विषय यही है :—

योगाभ्यास, भक्त की दिनचर्या, सत्य वचन, विनय और प्रार्थना, आरती उतारने की रीति, नाम महिमा, संतो का वर्णन, सत्पुरुष-निरूपण, माया विषयक सिद्धान्त, गुरु महिमा, रागो में उपदेश, सत्सङ्गति, स्वरं-ज्ञान आदि। यह सब या तो उपदेशक की भाँति प्रतिपादित किया

गया है या धर्मदास से सम्वाद के रूप में। विषय घूम फिर कर निर्गुण ईश्वर का निरूपण हो जाता है। अनेक स्थानों पर सिद्धान्त और विचारों में आवर्तन भी हो जाता है। यह सब ज्ञान सरल और व्यावहारिक ढङ्ग से वर्णित है, काव्य के सौन्दर्य से नहीं। सरल और व्यावहारिक होने के कारण यह ज्ञान जनता के हृदय में सरलता से पैठ जाता है। पाठ के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है।

३. भाषा, ग्रन्थों का स्वरूप और उनका सम्पादन

कबीर ने अपनी भाषा पूरबी लिखी है, पर नागरी प्रचारिणी सभा ने कबीर ग्रन्थावली का जो प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किया है, उसमें पूरबीपन किसी प्रकार भी नहीं है। इसके पर्याय उसमें पञ्जाबीपन बहुत है। इसे ग्रन्थ के सम्पादक जी शिष्यों या लिपिकारों की कृपा ही समझते हैं। यह बहुत अंशों में सत्य भी है।

४. संरक्षण स्थान और खोज

कबीर के ग्रन्थों की खोज उत्तर भारत और राजस्थान में हुई है। कबीर के ग्रंथ अभी तक निम्नलिखित सज्जनों और संस्थाओं से मिले हैं।

अ. सज्जनों की सूची

१. पं० भानुप्रताप तिवारी, चुनार
२. महन्त जगन्नाथदास, मऊ, छतरपूर
३. महन्त जानकीदास, मऊ, छतरपूर
४. लाला रामनारायन, बिजावर
५. महन्त ब्रजलाल, जमींदार, मिराथू, इलाहाबाद
६. पं० छेदालाल तिवारी, ओरई
७. श्री लक्ष्मणप्रसाद सुनार, मोजा हल्दी बलिया
८. बाबा रामबल्लभ शर्मा श्री सत्यनरेश्वर अयोध्या

९. बाना सुदर्शनदास आनार्थ, गोंडा

१०. पं० महादेवप्रसाद चतुर्वेदी, पो० आ० आनार्थ, कनेपुर

११. पं० जयमङ्गलप्रसाद बाजपेयी, कनेपुर

१२. पं० शिवदुलारे दुवे, हुसेनागज, कनेपुर

आ. संस्थाओं की सूची :—

१. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल, कलकत्ता

२. राज्य पुस्तकालय, दतिया

३. राज्य पुस्तकालय, टीकमगढ़

४. राज्य पुस्तकालय, चरखारी

५. सरस्वती भंडार, लक्ष्मण कोत, अयोध्या

६. आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

७. गोपालजी का मन्दिर, सीतली, जोधपुर

८. कवीर साहब का स्थान, मौजा मगहर, वस्ती

दक्षिण में कवीर के ग्रंथों की खोज अभी तक नहीं हुई। मध्य प्रदेशान्तर्गत छत्तीसगढ़ विशेषकर दामा खेड़ा, खरसिया, कवधो आदि महत्वपूर्ण स्थानों में कवीर के ग्रंथों की खोज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो धर्मदास की गद्दी ही थी। उस स्थान में सैकड़ों ग्रंथ मिल सकते हैं, उन यंत्रालयों में भी खोज होनी चाहिए, जहाँ से कवीर-साहित्य प्रकाशित हुआ है। ऐसे यंत्रालयों में चार प्रधान हैं :—

१. श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई

२. बेलबेडियर प्रेस, इलाहाबाद

३. कवीर धर्मवर्धक कार्यालय, सीयावाग, बड़ोदा

४. सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर सी० पी०

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने परिश्रम और अध्यवसाय से उत्तर भारत के अनेक स्थानों में कवीर के ग्रंथों की खोज की है। अच्छा हो,

यदि वह मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार खोज कर कबीर साहित्य को प्रकाश में लाने का अभिनन्दनीय प्रयास करे।

कबीर का महत्त्व और उनका काव्य

ईसवी का मृत्युकाल (सन् ६४७ ई०) भारतीय समाज के इतिहास में एक बड़ी विभाजक-रेखा का कार्य करता है। शंकराचार्य के अभ्युदय से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान तो हुआ, पर कुछ बाह्य और अंतरंग कारणों से वह अधिक काल तक स्थित न रह सका। वह धीरे धीरे बहुत कुछ रूपान्तरित हो गया। मुसलमानों के आक्रमण के प्रथम भारत-वर्ष पर शक-हूण आदि कितने ही विदेशियों के आक्रमण हुए थे। इन विदेशियों के धार्मिक एवं सामाजिक सिद्धान्त व्यापक न होने के कारण ये शीघ्र ही हिन्दूधर्म के साथ एक हो गये और कुछ काल में इनका अपना भिन्न अस्तित्व भी न रह गया। किन्तु मुसलमानों सभ्यता का जन्म अपनी एक विशेष शक्ति के आधार पर हुआ था। इसका प्रवेश विजेता के रूप में हुआ। मुस्लिम सत्ता और हिन्दू जनता कुछ विरोधशील प्रवृत्ति के कारण एक न हो सकी। इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि १४ वीं शताब्दी में कुछ प्रलोभन तथा भय के कारण उत्तरी भारत की अधिकांश जनता मुसलमान हो गई थी। मुस्लिम शासक की विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण हिन्दुओं में समाज-संस्कार को अधिक नियमित करने की आवश्यकता बढ़ी। इसके परिणाम-स्वरूप वर्णाश्रम धर्म की रक्षा, छुआछूत की जटिलता तथा परदे की प्रथा हैं। १४ वीं शताब्दी में भारतीय समाज की अशान्ति के इन बाह्य कारणों के अतिरिक्त कुछ विशेष कारण भी थे। प्राचीन भाषा अब नवीन रूप धारण कर चुकी थी। धार्मिक साहित्य की समस्त रचना संस्कृत में ही हुई थी। इस दृष्टि से धार्मिक अध्ययन ब्राह्मण-पंडितों तक ही सीमित हो गया था और साधारण जनता धार्मिक ज्ञान से बहुत दूर हो गई थी। जिस प्रकार यूरोप में लूथर के पूर्व १५ वीं शताब्दी में पाप ही धर्म के स्तम्भ

की सीमा तोड़ने का यत्न दृष्टिगत होता है। यही उनकी आन्तरिक अभिलाषा थी।

कवीर की विशेषता इन्हीं धार्मिक पाखण्डों का स्पष्ट शब्दों में विरोध कर, सत्यानुमोदन करने की है। कवीर ने निश्चय किया कि हिन्दू मुस्लिम विरोध का मूल कारण उनका अंधविश्वास है। धर्म का मार्ग संसार के कृत्रिम भेद-भावों से बिल्कुल रहित है। 'कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरुक कहै रहिमाता। आपस में दोउ लरि लरि भूये मरम न काहू जाना।'^१ वास्तव में भारतीय समाज में बन्धुत्व के ये भाव कवीर द्वारा ही सर्वप्रथम व्यक्त किए गए थे। भक्तिभाव के आन्दोलन द्वारा भगवान के सामने सम-भाव का आदेश तो रामानन्द ने भी दिया था, पर जाति-विभाग और ऊँच-नीच भाव के एकीकरण का साहस कवीर के पहले किसी ने भी नहीं किया था। सच्चा सुधारक समाज में नये मार्ग का प्रदर्शन करने की अपेक्षा अंधविश्वास में पड़े हुए मनुष्यों को तर्क द्वारा जागृत करना अधिक आवश्यक समझता है। कवीर स्वाधीन विचार के व्यक्ति थे। काशी में—हिन्दूधर्म के प्रधान केन्द्र में कवीर के सिवा और कौन साहस कर पूछ सकता था कि 'जो तुम बान्हन बान्हनि जाये, और राह तुम काहे न आये?' यदि काली और सफेद गाय के दूध में कोई अंतर नहीं होता तो फिर उस विश्व-बंध की नृष्टि में जाति-कृत भेद कैसा! "कोई हिन्दू कोई तुरुक कहावे एक जमी पर रहिये"। सत्य तो यह है कि सभी परमेश्वर की सन्तान हैं। "को ब्राह्मण को शूद्रा!"

कवीर की यही समदृष्टि उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। स्मरण रखना चाहिए कि भक्तियोग के उत्थान के साथ कितने अन्य महात्माओं ने भी शूद्रों को स्वीकार किया था, परन्तु 'जाति-विभाग हेय और हानिप्रद है' ऐसी घोषणा करने का साहस कवीर के पहले किसी ने भी नहीं किया था।

इसी जाति-विभाग के नियम-पालन में छुआछूत का प्रश्न और भी जटिल हो गया था। हिन्दू मुसलमान दोनों ने अपने विशेष सामाजिक संस्कार बना लिए थे। साथ ही धर्म के दार्शनिक तत्वों की अवहेलना भी खूब हो रही थी। धर्म का रूप केवल बाह्य-कृत्यों तक ही सीमित था। कारण यह था कि पंडितों और मुल्लाओं की प्रधानता एवं उनकी संकुचित विचार-धारा के कारण आडम्बर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। विशेषता तो यह थी कि इन सभी आचारों का अनु-मोदन कुरान, पुराण आदि धार्मिक पुस्तकों के नाम से किया जाता था। कबीर ने देखा कि शास्त्र-पुराण आदि की कथाओं से लोग धर्म के सच्चे तत्व को भूल गए हैं। यह सब “भूठे का बाना” है। मनुष्य भूल कर आडम्बर के फेर में पड़ गया है। “सुर नर मुनी निरंजन देवा सब मिलि कीन्ह एक बंधाना, आप बंधे औरन को बंधे भवसागर को कीन्ह पयाना” बात सत्य थी, पर रूखे तौर पर कही गई थी। थोड़े से शब्दों में यह अप्रिय सत्य था जिसके वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने वास्तविक ज्ञान-राशि वेद, कुरान आदि को हेय समझा था, परन्तु उनका कहना तो यह था कि बिना समझे इनका आश्रय लेना अज्ञानता है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि ‘वेद कितेव कहो मत भूठे, भूठा जो न विचारै’। काशी, गया, द्वारका आदि की यात्रा से कोई भी तात्पर्य नहीं है। मनुष्य को पहले निष्कपट होना चाहिए। उसका परिधान रंगा हुआ है, हृदय नहीं। कबीर के समय में हिन्दू मुसलमानों के पारस्परिक विरोध के कारण धर्म के बाह्याडम्बरों की बहुत वृद्धि हो गई थी। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार परमात्मा विश्वव्यापी है। सूफी सिद्धान्त भी इसी मत का प्रतिपादन करता है। पर जनता मूल सिद्धान्त को भूल गौण को मुख्य मान कर विभेद कर रही थी। विश्वव्यापी का निवास कोई पूर्व और कोई पश्चिम में बताता था। मुसलमान बाँग देकर अपने ईश्वर को स्मरण करने में ही अपना महत्व समझता है। पुराणों के अनुसार कितने ही

मार्ग प्रतिपादित है। धर्म ग्रन्थ अतन्त्र है, फिर उनके द्वारा प्रतिपादित मार्गों की सीमा नहीं। सभी अपना राग अलापते हैं। कबीर ने देखा कि इस एकात्मता के पीछे अनेक रूपता का रूपक देकर अकारण ही विरोध बढ़ाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महादेव और मोहम्मद में कोई भेद नहीं है। राम और रहीम पर्यायवाची हैं। क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी उस परवरदिगार के बन्दे हैं। “हिन्दू तुलक की एक राह है सतगुरु इहै बताई। कहै कबीर सुनो हो संतो राम न कहेउ खोदाई।”

इस प्रकार कबीर ने अपने समय में धार्मिक पाखण्ड एवं कुरीतियों को दूर कर पारस्परिक विरोध को हटाने का सफल परिश्रम किया। सरल जीवन, सत्यता, स्पष्ट व्यवहार आदि उनके उपदेश हैं। हिन्दू मुसलमान दोनों धार्मिक बनते हैं। कबीर का कहना है “इन दोउन राह न पाई।” एक बकरी काटता है, दूसरा गाय। यह पाखण्ड नहीं तो और क्या है? कबीर ने समसामयिक प्रवाह देखकर हिन्दू मुसलमान दोनों के आडम्बर-मूलक व्यवहार का घोर विरोध किया। उन्होंने अपने विचार की पुष्टि के लिए किसी विशेष ग्रन्थ का आश्रय नहीं लिया। यह हो सकता है कि इसके मूल में उनके पुस्तक-ज्ञान का अभाव रहा हो पर उन्होंने इतना तो स्पष्ट देखा कि इन्हीं धर्म-ग्रन्थों का आश्रय लेकर हिन्दू मुसलमान अन्याय कर रहे हैं। फिर जो बात सत्य है उसकी वास्तविकता ही प्रधान आधार है। उनका तो कहना था कि :—

“मैं कहता हूँ आँखिन देखी।

तू कहता कागद की लेखी।”

प्रश्न हो सकता है कि कबीर अपने कार्य में कितने सफल हो सके हैं। सच तो यह है कि ससार की महान विभूतियों को जनता अपने अज्ञानवश ठुकरा देती है। युग-प्रवर्तक महात्माओं को अपनी शिक्षा के अनुमोदित न होने का सदा दुःख रहा है। सुकरात, वाइस्ट

सभी इस अज्ञान जनता के शिकार हुए हैं। कबीर का सम्मेलन कृत्रिम भेद-भाव रहित विश्व-प्रेम-मूलक था यद्यपि वह विश्वव्यापी न हो सका।

भारतीय शिक्षित समाज पर प्रत्यक्ष रूप से कबीर का प्रभाव बहुत कम पड़ा, परन्तु एक बात हिन्दुओं और मुसलमानों में समान रूप से व्याप्त हो गई। सबका भगवान एक हैं और सब भगवान के बन्दे हैं। जो हरि की बन्दना करता है वह हरि का दास है। परम पद की प्राप्ति के लिए प्रेम ही वाञ्छनीय है; कोई विशेष सम्प्रदाय, जाति अथवा शिक्षा नहीं। इस विषय की कितनी ही सूक्तियों आज उत्तरी भारत के गाँवों में कबीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिन्दू मुसलमान दोनों कबीर का महत् पद स्वीकार करते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में भी कबीर के इस भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात् मुस्लिम शासन-काल में भी प्रायः तीन शताब्दों तक हिन्दू-मुस्लिम धर्म सम्बन्धी अनाचार की कोई घटना नहीं मिलती। प्रत्युत अकबर-कालीन मुगल शासन में हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्कता-सम्बन्धी कितने ही उदाहरण मिलते हैं। इतिहासकार इसके बहुत से कारण बताते हैं, परन्तु उन सभी कारणों में हिन्दू मुस्लिम-विरोध के मूल-स्वरूप अंधविश्वास को मिटा कर समता का उपदेश देने वाले कबीर का प्रादुर्भाव विशेष विचारणीय है। इतिहास लेखक प्रायः इस विषय की अवहेलना कर देते हैं परन्तु इसका प्रभाव हम गाँवों में देख सकते हैं, जहाँ आज भी हिन्दू मुस्लिम भेदभाव का कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखलाई पड़ता। छुआछूत का तो बहुत कुछ अभाव ही है और साथ ही दोनों एकरूप से समता, सरल जीवन, ज्ञान तथा संतुष्टि के कितने ही पद प्रेम से गाया करते हैं। कबीर ने शताब्दियों की सङ्कुचित चित्तवृत्ति को परिमार्जित कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अधिक उदार बना दिया है। यही उनकी विशेषता है। उन्होंने समाज में क्रान्ति सी उत्पन्न कर दी थी। धर्म के नाम पर किए गए अनाचार का विरोध कर जन साधा-

रण की भाषा द्वारा समाज को जागृत करने में कवीर का स्थान सर्वप्रथम है।

कवीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कवीर ने पिगल और अलंकार के आधार पर काव्य-रचना नहीं की तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छन्द और अलंकार गौण है, संदेश प्रधान है। कवीर ने अपनी कविता में महान् संदेश दिया है। उस संदेश के प्रकट करने का ढंग अलंकार से युक्त न होते हुए भी काव्यमय है। कई समालोचक कवीर को कवि ही नहीं मानते क्योंकि वे कभी-कभी सही दोहा नहीं लिखते और अनुप्रास जैसे अलंकारों की चकाचौंध पैदा नहीं कर सकते। ऐसे समालोचकों को कवीर की समस्त रचना पढ़ कर कवि के कवित्व की याह लेनी चाहिए। मीरा में भी काव्य साधना है, पर पिगल नहीं। फिर क्या मीरा को कवि के पद से बहिष्कृत कर देना चाहिए? कविता की मर्यादा जीवन की भावात्मक और कल्पनात्मक विवेचना में है। यह विवेचना कवीर में पर्याप्त है। अतः वे एक महान् कवि हैं। वे भावना की अनुभूति से युक्त हैं, उत्कृष्ट रहस्यवादी हैं और जीवन के अत्यन्त निकट हैं।

यह बात अवश्य है कि कवीर की कविता में कला का अभाव है। उनकी रचना में पद-विन्यास का चातुर्य नहीं है। उल्टवासियों में क्लिष्ट कल्पना है, भाषा बहुत भद्दी है, पर उन्होंने काव्य के इन उपकरणों को जुटाने की चेष्टा भी तो नहीं की। वे एक भावुक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रतिभा के प्रयोग से अपने संदेश को भावनात्मक रूप देकर हृदय ग्राही बना दिया था। वे धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उल्टवासियों लिखते थे और संकीर्णता हटाने के लिए रखते। उनकी कला उनकी स्पष्टवादिता में थी, उनकी स्वाभाविकता में थी। यही स्वाभाविकता उनकी सब से बड़ी निधि है। कवीर के विरह के साहित्य के किसी भी उत्कृष्ट कवि के पदों से हीन नहीं हैं। ७

विरहिणी-आत्मा की पुकार काव्य-जगत में अद्वितीय है। रहस्यवाद के दृष्टिकोण से यदि उनकी “पतिव्रता को अंग” पढ़ा जावे तो ज्ञात होगा कि उनका कवित्व संसार के किसी भी साहित्य का शृंगार हो सकता है।

उत्तरी भारत में कबीर का महत्त्व बहुत ही अधिक था। वे रामानन्द के प्रधान शिष्य थे। उनका निर्भीक विषय-प्रतिपादन उनके समकालीन भक्तों और कवियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर देता है। यही कारण है कि वे अपने गुरु का अनुकरण न करते हुए भी स्वयं अनेक भक्तों और कवियों के आदर्श हो गए।^१

कबीर के बाद संत परम्परा में जितने प्रधान भक्त और कवि हुए, उनका विवरण इस प्रकार है :—

धरमदास (सं० १४७१)

ये कबीर के सबसे प्रधान शिष्य थे और उनके बाद इन्हें ही कबीर-पंथ की गद्दी मिली। इनके जन्म की तिथि निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि ये कबीर से कुछ वर्ष छोटे थे। कबीर की जन्म-तिथि संवत् १४५५ मानी गई है, अतः इनका जन्म १४५५ के बाद ही होगा। सन्त सीरीज के सम्पादक धरमदास जी की जन्म तिथि संवत् १४७१ और १५०० के

१. Kabir was one of the first disciples of Ramanand. His fearless and yet humble advocacy of truth and his profound mystic poems and utterances make him a most prominent figure in this mediaeval movement and his influence over his contemporaries and successors seems to have been unbounded.

Selections from Hindi Literature Book IV, Page 1—G.
Lala Sita Ram B. A.

बीच में मानते हैं।^१ धरमदास जी की मृत्यु कवीर की मृत्यु के लगभग बीस-पच्चीस वर्ष बाद हुई। अतः कवीर की मृत्यु-तिथि १५७५ मानने पर इनकी मृत्यु लगभग संवत् १६०० माननी होगी।

धरमदास का प्रारम्भिक जीवन साकारोपालना में ही व्यतीत हुआ। ये दाँधोगढ़ के निवासी थे और बड़े धनी थे। अतः तीर्थयात्रा और पूजन आदि में बहुत धन खर्च करते थे। अमर सुख निधान में धरमदास ने स्वयं अपना जीवन-चरित्र लिखा है। उस ग्रन्थ की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

धरमदास बन्धो के बानी । प्रेम प्रीति भक्ति में जानी ॥
 सालिगराम की सेवा करई । दया धरम बहुतै चित धरई ॥
 साधु भक्त के चरन पखारै । भोजन काइ अस्तुति अनुसरै ॥
 भागवत गोता बहुत कहाई । प्रेम भक्ति रस पियै अघाई ॥
 मनसा वाचा भजै गुणाला । तिलक देह तुलसी को साला ॥
 द्वारिका जगन्नाथ होइ आए । गया बनारस गङ्ग नहाए ॥

मथुरा और काशी के पर्यटन में इनसे कवीर की भेंट हुई और ये कवीर से बहुत प्रभावित हुए। अन्त में इन्होंने अपना सब धन लुटा कर कवीर पंथ में प्रवेश किया। तुलसी साहब ने अपने ग्रन्थ घट रामायण में धरमदास जी के विचार-परिवर्तन का बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है। ये सपरिवार कवीर पंथी होकर काशी में रहने लगे। इन्होंने ही कवीर की रचना का संग्रह संवत् १५२१ (सन् १४६४) में किया।^२ इनकी मृत्यु के बाद कवीर पंथ की गद्दी इनके पुत्र चूड़ामणि को मिली।

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें इनकी ग्रीक कवीर की गोष्ठी और धर्म निरूपण ही अधिक हैं। इनकी बहुत सी रचना कवीर की रचना से इतनी मिल गई हैं कि दोनों का अलग करना बहुत कठिन हो गया है। इनके प्रधान ग्रन्थों में सुखनिधान का बहुत ऊँचा स्थान है। कवीर के समान इन्होंने भी 'विग्रह' पर बहुत लिखा है।

इनके शब्दों में कवीर की भाँति ही आध्यात्मिक सन्देश और रहस्यवाद है, यद्यपि उसकी उत्कृष्टता कवीर के पदों से हीन है। कवीर के भक्त होने के कारण इनके बहुत से पद आचारात्मक हैं जिनमें आरती विनती, मङ्गल और प्रश्नोत्तर हैं। साथ ही इन्होंने वारहमासा, वसन्त और होली, सोहर आदि पर बहुत से शब्द लिखे हैं। इनकी भाषा प्रवाह युक्त और स्याभाविक है। उस पर पूर्वी हिन्दी की पूर्ण छाप है। मङ्गल का एक शब्द इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा है :—

सूतल रहलौं मैं सखियों, तो विप कर आगर हो ।

सतगुर दिहलैं जगाइ, पायों मुख सागर हो ॥

जब रहली जननी के ओदर, परन सम्हारल हो ।

तब लौं तन में प्रान, न तोहि विसराइय हो ॥

एक बुंद से साहेब, मँदिल बनावल हो ।

बिना नेब कै मँदिल, बहु कल लागल हो ॥ आदि ।

धर्मदास की एक गद्दी मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में है। कवीर पंथ में धर्मदास का स्थान कवीर साहब के बाद ही माना गया है।

श्री गुरु नानक (सं० १५२६)

सिख संप्रदाय के संस्थापक श्री नानकदेव के सम्बन्ध में अनेक विवरण और जन्म-साखियाँ हैं जिनसे उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है। पर उन विवरणों की अनेक बातें इतनी कपोल-कल्पित और अन्धविश्वास से भरी पड़ी हैं, कि किसी भी इतिहास-प्रेमी को वे ग्राह्य नहीं हो सकती। प्रत्येक धर्म-संस्थापक के पीछे इसी प्रकार

की कल्पित कथाओं की शृंखला लगी रहती है, अतः नानक के सम्बन्ध में भी यह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जिन जन्म-साखियों के आधार पर नानक का जीवन-विवरण मिलता है वे अधिकतर पञ्जाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में हैं। जे० डब्ल्यू चङ्गसन को अमृतसर में लिखी गई एक जन्म-साखी^१ मिली है, जिसके अनुसार गुरु नानक महाराज जनक के अवतार थे। प्रारम्भ में कहा है कि राजा जनक ने एक बार नर्क की यात्रा की थी और अपने पुण्य से सतयुग, त्रेता और द्वापर के पापियों का उद्धार कर दिया था। वे उस समय कलियुग के पापियों का उद्धार नहीं कर पाये। अतः कलियुग में पापियों का उद्धार करने के लिए वे गुरु नानक के रूप में अवतरित हुए।

एक और जन्मसाखी प्राप्त है जिसका अनुवाद ई० ट्रम्प ने किया है। इसका रचनाकाल अनुवादक के द्वारा १६ वीं शताब्दी का अंत या १७ वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना गया है। इस जन्मसाखी पर पोंचवे गुरु श्री अर्जुन देव के हस्ताक्षर हैं और यह उन अक्षरों में लिखी है जिनमें ग्रन्थ साहिब की सबसे प्राचीन लिपि लिखी गई है। इस जन्म-साखी में कपोल-कल्पना नहीं है, अतः यह अधिक विश्वस्त है।

एम० ए० मेकालिक ने भी एक जन्मसाखी का परिचय दिया है^२ जिसकी लेखनतिथि सन् १५८८ मानी गई है। इसमें भी अनेक प्रकार की कथाएँ हैं जिनसे गुरु नानक का महत्त्व प्रकट होता है।

इन जन्म-साखियों में से व्युत्पष्ट और अविशयोक्तिपूर्ण बातों को निकाल कर गुरु नानक का जीवन वृत्त इस प्रकार होगा :—

१. Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol 9, Page 181

२. The Sikh Religion by M. A. M. Chhabra Introduction Page LXXXVI

नानक संवत् १५२६ (सन् १४६९) में पैदा हुए थे । अतः उनकी भेंट तो किसी प्रकार शेख फरीद से हो ही नहीं सकती थी । फरीद के बाद उनकी वंश-परम्परा के अन्तर्गत शेख इब्राहीम से अवश्य उन्होंने भेंट की थी । शेख इब्राहीम कविता लिखा करते थे और उनमें शेख फरीद का ही नाम डाला करते थे ; क्योंकि शेख इब्राहीम को शेख फरीद द्वितीय की उपाधि थी । यह निश्चित है कि जो पद ग्रन्थ 'साहब' में शेख फरीद के मिलते हैं वे सब शेख इब्राहीम के लिखे हुए हैं । इन्हें फरीद सानी भी कहा गया है । शेख इब्राहीम की मृत्यु सं० १६०९ में हुई ।

इनकी कविता में ईश्वर से मिलने की आकांक्षा बहुत अधिक है ।

मलूकदास (सं० १६३१)

इनका जन्म संवत् १६३१ में कड़ा (इलाहाबाद) नामक स्थान में हुआ । इनके पिता का नाम सुन्दरदास खत्री था । बचपन से ही मलूकदास में प्रतिभा के चिन्ह थे । ये सन्तों को भोजन और कम्बल दे दिया करते थे, जो इनके पिता इन्हें बेचने के लिए देते थे । इनके सम्बन्ध में अनेक अलौकिक कथाएँ कही जाती हैं जिनमें इनकी भक्ति और शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है । इनकी मृत्यु सं० १७३९ में हुई । इस प्रकार इनकी आयु मृत्यु के समय १०८ वर्ष की थी । इनके एक शिष्य सुथरादास थे जिन्होंने 'मलूक परिचय' के नाम से एक जीवनी लिखी है । इसके अनुसार भी मलूकदास के जन्म और मृत्यु के संवत् यही हैं ।^१

मलूकदाम के बारह चेले थे जिनके नाम अज्ञात हैं । इनकी गदियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, इसफहाबाद, मुल्तान, पटना (बिहार),

सीताकोयल (दक्षिण), कलापुर, नेपाल और काबुल में हैं ।^१ मल्लू-दास के बाद गद्दी पर रामसनेही बैठे ।

इनकी कविता सरस और भावपूर्ण हैं । इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । ज्ञानबोध और रामावतार लीला (रामायण) । ज्ञानबोध में इन्होंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वर्णन किया है । अष्टांग योग एवं प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण है । रामावतार लीला में रामचरित्र वर्णित है । उसमें रामायण की कथा विस्तार से दी गई है । भाषा में पूर्ण स्वाभाविकता है । इनके उपदेश और चेतावनी बड़ी तेजस्वी भाषा में वर्णित हैं । उनमें स्थान-स्थान पर अरबी, फारसी के शब्द भी हैं, पर उनसे कविता के प्रवाह में कोई व्याघात उपस्थित नहीं हुआ । इन्होंने शब्दों के अतिरिक्त कवित्त भी लिखे हैं जिनमें काव्य-सौन्दर्य तो नहीं है, पर भाव-सौन्दर्य अवश्य है । कहा जाता है कि एक और मल्लूदास थे जिनका निवास-स्थान कालपी था और जो जाति के खत्री थे । कड़ा के मल्लूदास बहुत पर्यटनशील थे । संभव है ये ही कालपी में रहे हों । इस प्रकार दो मल्लूदास होने का भ्रम हो गया है । जो हों, दोनों की रचनाओं में भिन्नता का कोई दृष्टिकोण नहीं है ।

सुथरादास (सं० १६४०)

ये कायस्थ साधू थे और इलाहाबाद के निवासी थे । ये बाबा मल्लूदास के शिष्य होगए थे और उन्हीं के सिद्धान्त का प्रचार करते थे । इन्होंने बाबा मल्लूदास की जीवनी 'मल्लू परिचय' के नाम से लिखी । इसके अनुसार मल्लूदास का जन्म सन् १५७४ में हुआ था और मृत्यु १६२० में ।

दादयाल (स० १६५८)

सन्तमत में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है । इनके सिद्धान्त कबीर

के सिद्धान्तों से मिलते हुए भी अपनी विशेषता रखते हैं। इनके पदों और साखियों में चेतावनी का अंश बहुत अधिक है।

इनका जन्म स. ० १६५८ में हुआ था।

इस प्रकार ये अकबर के समकालीन थे। दादू के शिष्य जनगोपाल ने लिखा है कि अकबर और दादू में धार्मिक वार्तालाप भी हुआ करता था।^१ गार्सो द तासी के अनुसार दादू रामानन्द की शिष्य-परम्परा में छठे शिष्य थे।^२ शिष्यों का क्रम इस प्रकार है :—

रामानन्द

|

कवीर

|

कमाल

|

जमाल

|

विमल

|

बुद्धन

|

दादू

दादू पंथियों के अनुसार ये गुजराती ब्राह्मण थे, पर जनश्रुति इन्हें धुनियाँ मानती है। मोहसिन फानी भी इन्हें धुनियाँ ही मानते हैं।

१. दादू शिष्य भक्त जनगोपाल लिखियाब्देन जे फतेहपुर सिको ते सम्राट अकबर प्रायई दादू सगे बसिया धर्म विषये गभीर आलाप करितेन।

दादू (उपक्रमणिका, पृष्ठ १३)

श्री चित्तिमोहन सेन (विश्व भारती, कलकत्ता)

२. Histoire de la littérature Hindoue et Hidououstane

Vol 1 page 403

विल्सन ने भी मोहसिन फानी के मत का अनुकरण किया है। फर्कहार और ट्रेल इन्हें ब्राह्मण मानते हैं पर सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि दादू मोची जाति के थे और मोट बनाया करते थे। पहली स्त्री की मृत्यु होने पर ये वैरागी हो गए। इनका पहला नाम महावली था।^१ इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था पर इन्होंने अपने जीवन का विशेष समय राजस्थान के नराना और भराना नामक स्थानों में व्यतीत किया। दादू इतने अधिक दयालु थे कि लोग इन्हें दादूदयाल के नाम से पुकारने लगे। इन्होंने एक अलग पंथ का निर्माण किया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू-पंथ दो भागों में विभाजित हुआ। एक भाग में तो वे साधू हैं जो संसार से विरक्त हैं और गेरुण वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे भाग में वे हैं जो सफेद कपड़े पहनते और व्यापार करते हैं। दादूदयाल स्वयं गृहस्थ थे। इन दोनों भागों में ५२ सिद्ध पीठ हैं जो अखाड़ों के नाम से 'पंथ' में प्रसिद्ध हैं।^२ हिन्दू मुसलमान का ऐक्य इन्होंने कबीर की भांति ही करना चाहा। कबीर के दृष्टिकोण के अनुसार ही इनकी रचना के अंग हैं। इनकी कविता बड़ी प्रभावोत्पादनी है। वह सरलता से हृदयंगम हो जाती है और एक आध्यात्मिक वातावरण छोड़ जाती है।

दादू ने लगभग ५००० पद्य लिखे हैं जिनमें से बहुत से ग्रन्थों में नहीं पाये जाते। वे केवल साधु-संतों की स्मृति में हैं। दादू ने धर्म के प्रायः सभी अङ्गों पर प्रकाश डाला है। मूर्तिपूजा, जाति, धारार, तीर्थभ्रत, अवतार, आदि पर दादू कबीर के पूर्णतः अनुयायी हैं। डॉ० ताराचंद के अनुसार दादू ने सूफीमत की व्याख्या अधिक सफलता के साथ की है। उसका कारण यह हो कि वे कमाल के शिष्य थे।^३ दादू

१. दादूदयाल की शानि (प्रस्तापना) श्री सुधाकर द्विवेदी

२. संतबानी संग्रह भाग १ पृष्ठ ७६

३. Didu manifests perhaps even greater knowledge of Sufism than his predecessors perhaps because of his

ने गुरु का महत्व बहुत उत्कृष्ट बतलाया है। वे कहते हैं कि बिना गुरु के आत्मा बश में नहीं आ सकती। यदि ठीक गुरु न मिले तो पशु-पक्षी और वृक्ष ही गुरु हो सकते हैं क्योंकि इनमें भी ईश्वर की व्याप्ति है और ये मनुष्य से अधिक पवित्र और सच्चे हैं। दादूदयाल के शिष्य जनगोपाल ने दादू की एक जीवनी "जीवन परची" के नाम से लिखी है।^१ उसमें दादू ने किस वर्ष में क्या किया यह क्रमानुसार वर्णित है।

चारह वरस बालपन खोये ।
गुरु भेटैं थैं सन्मुख होये ॥
सांभर आये समये तीसा ।
गरीब दास जनमें बत्तीसा ॥
मिले बयाला अकबर साही ।
कल्याणपुर पचासा जाही ॥
समै गुनसठा नगर नराने ।
साधे स्वामी राम समाने ॥

(प्रथम जनगोपाल कृत, २६ विश्राम, २६-२७ चौपाई)

जनगोपाल के अतिरिक्त दादू के अन्य शिष्य रज्जव ने भी दादू के जीवन पर प्रकाश डाला है।

disciple of Kamal who probably had greater leanings towards Islamic ways of thinking than others, perhaps because the Sufis of Western India—Ahmedabad and Ajmer—wielded greater influence upon the minds or seekers after God, Hindu or Muslim, than those of the East.

Influence of Islam on Indian Culture, page 185.

Dr. Tarachand.

१. दादू (श्री चित्तिमोहन सेन) उपक्रमणिका, पृष्ठ २३-३४

(विश्वभारती, कलकत्ता)

दादू के ५२ शिष्य थे। प्रत्येक शिष्य ने 'दादू-द्वार' की स्थापना की। इस प्रकार इस पन्थ के ५२ दादू द्वार (पूजन स्थान) हैं। दादूपन्थी जब गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं तो वे दादूपन्थी न कहला कर 'सेवक' कहलाते हैं। दादूपन्थी नाम केवल वैरागियों के लिए है। दादूपन्थ के अंतर्गत इन वैरागियों के पाँच भेद हैं :—

(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तरादो (४) विरक्त और (५) खाकी। दादू द्वार में दादू की 'वानी' की पूजा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे किसी मन्दिर में मूर्ति की। दादू पंथियों का केन्द्र प्रधानतः राजस्थान है।

बोरभान (आचिर्भाव संवत् १६६०)

ये दादू के समकालीन थे। इन्होंने साध या सतनामी पंथ की स्थापना की। इनका जन्म संवत् १६०० में बिजेसर (नारनौल, पंजाब) में हुआ था। ये रैदास की परम्परा में ऊधोदास के शिष्य थे। इसीलिए ये अपने को "ऊधो का दास" लिखते थे। इन्होंने गुरु का महत्त्व बहुत माना है। उसे ये ईश्वर की इच्छा का अवतार समझते थे, इसीलिए ऊधोदास को ये "मालिक का हुक्म" लिखते थे। इनके अनुसार ईश्वर का नाम 'सत्यनाम' है। इसीलिए इनके पंथ का नाम सतनामी है। इस पंथ में जाति का कोई बंधन नहीं है। सब समान रूप से साथ रहा सकते और विवाह कर सकते हैं। मांसाहार वर्ज्य है और मूर्तिपूजा के लिए कोई स्थान नहीं है।

इस पंथ का पूज्य ग्रन्थ 'पोथी' है। यह पंथ में गुरु ग्रन्थ साहिब की भाँति ही पूज्य है। यह 'जुमलाघर' या 'चौकी' में सुरक्षित रहता है और वहाँ से पढ़ा जाता है। इस पोथी की अपने-बे-शिस्तियों में एक हुक्म प्रधान है, जो आदि उपदेश में लिखे गए हैं

सतनामा प० या नाम राजनीति के इतिहास में भी उल्लेखित है। औरंगजेब के शासन-काल में सतनामी पंथ ने सन् १६७५ में एक हुक्म

का रूप लिया था।^१ अंत में औरंगजेब की सेना ने २००० सतनामियों को रणक्षेत्र में मार कर इस पंथ को बहुत निर्मूल कर दिया था। ऐतिहासिक खाफी खाँ ने सतनामियों की बड़ी तारीफ की है :—

“ये भक्त की वेपभूषा में रहते हैं, पर कृपि और व्यापार करते हैं (यद्यपि अल्प मात्रा ही में)। धर्म के सम्बन्ध में इन्होंने अपने को ‘सतनाम’ से विभूषित कर रक्खा है। ये सात्विक रूप से ही धन प्राप्त करने के पक्ष में हैं। यदि कोई अन्याय या अत्याचार करता है तो ये उसे सहन नहीं कर सकते। बहुत से शस्त्र भी धारण करते हैं।”

ये मुंडिया भी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने सिर पर एक बाल भी नहीं रखते। ये हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते।

इस पंथ के केन्द्र दिल्ली, रोहतक (पंजाब), आगरा, फर्रुखाबाद, जयपुर (राजपुताना) और मिर्जापुर में हैं।

लालदारा (संवत् १७००)

ये विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में हुए। ये अलवर के निवासी थे। इनके उपदेश कबीर के सिद्धान्तों के आधार पर ही हैं। इन्होंने लालदासी पंथ की स्थापना की जिसके अनुयायी गृहस्थाश्रम का पालन कर सकते हैं। कीर्तन का स्थान लालदासी पंथ में बहुत ऊँचा माना गया है। इनके उपदेश इनकी बानी में संग्रहीत हैं।

1, Another formidable rebellion was that of the Satnamis in the district of Narnol and Mewat..... A terrible battle followed in which about 2000 Satnamis were slain, and the rest fled from the field of battle. The rebellion was quelled with ruthless violence, and the country was cleared of the ‘infidels’

History of Muslim Rule page 626-627

Dr Ishwari Prasad

3. Ibid, page 625-627,

बाबालाल (संवत् १७००)

बाबालाल लालदास के समकालीन थे । ये क्षत्रिय थे और मालवा में उत्पन्न हुए थे । इनके समय में जहोंगीर राज्य-सिंहासन पर था । दाराशिकोह इनका शिष्य था, जिसने इनसे अनेक धार्मिक समस्याओं पर परामर्श लिया । इसका निर्देश फारसी ग्रंथ 'नादिर-उन-नुकात' में है । यह निर्देश दाराशिकोह और बाबालाल के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में है ।

बाबालाल ने अन्त में देहपुर (सिरहिन्द) में अपने जीवन का अंतिम भाग व्यतीत किया ।

हरिदास (संवत् १७००)

ये नारायणी पंथ के प्रवर्तक थे । यद्यपि इस पंथ के ईश्वर का नाम नारायण है, तथापि इसमें ईश्वर की साकार भावना नहीं है । न तो इस पंथ में मूर्तिपूजा है और न किसी प्रकार का पूजनाचार ही । नारायणी वैरागियों का संसार से कोई सम्पर्क नहीं है—एकान्त निवास ही उनका नियम है ।^१

संवत् १७०० के लगभग और भी संत हुए जिनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :—

शिवरीना सिदायी, हरिराम पुरी, जड्ड, प्रतापमल, दिनादली (रोसमन कावस्थ के पुत्र), आजादह (ब्राह्मण) और निरिचन्द (सुनार) ।^२

स्वामी प्राणनाथ (आविर्भाव संवत् १७१०)

ये बुन्देलखंड के सब से बड़े और प्रभावशाली संत थे । इनका जन्म संवत् १६७५ में हुआ था । इनके पिता रंगमर्जी थे जो

^१ दक्खिना ए मज्झिम, पृष्ठ २३० ।

सुन्दरदास (स० १७१०)

सुन्दरदास दादूदयाल के शिष्य थे । इनका जन्म स० १७१० में जयपुर की पहली राजधानी दौसा नगर में हुआ था । ये जाति के खंडेलवाल बनिया थे । ये बहुज्ञ और बहुश्रुत थे । हिन्दी, पंजाबी, गुजराती मारवाड़ी, संस्कृत और फारसी पर समान अधिकार रखते थे । संस्कृत के पंडित होते हुए भी ये हिन्दी में कविता करते थे, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना ही था । ये बहुत सुन्दर थे, इसी कारण शायद दादू ने इनका नाम 'सुन्दर' रख दिया था । ये छः वर्ष की अवस्था से ही दादू के साथ हो गए थे । जब नारायणा में दादू का देहावसान संवत् १६६० में हुआ तो ये वहाँ से चल कर डीडवाणे में रहे और वहाँ से काशी चले आए । काशी में उन्होंने बहुत विद्याध्ययन किया और साधु-महात्माओं का साहचर्य प्राप्त किया । इसके बाद ये फतहपुर शेखावाटी चले आए, यहाँ उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । इनकी मृत्यु साँगानेर (जयपुर) में संवत् १७४६ में हुई । इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह पद्य प्रसिद्ध है :—

संवत् सत्रह सै हज़ाराला, फातिक बुदि अष्टमी उजाला ।

तोजे पहर भरस्पति बार, सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥

सुन्दरदास बहुत बड़े पंडित थे । ये सन्तमत के अन्य कवियों की भाँति साधारण और सरल कविता करने वाले नहीं थे । इनकी रचनाओं में काव्य-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है । इंदव, मनहरण, हंसार, दुर्मिल छंद बहुत ललित और प्रवाह्युक्त हैं । अनेक प्रकार का काव्य-कौशल इनकी कविता में रत्नराशि के समान सजा हुआ है । कहीं रस-निरूपण है तो कहीं अलंकारों की सृष्टि । ये शृंगार रस के बहुत विरुद्ध थे और उसे छोड़ अन्य रसों के वर्णन में इनकी प्रतिभा खूब प्रस्तुति हुई है । इनके पर्यटन ने इनके अनुभव को और भी बढ़ा दिया था और उन्होंने

सभी स्थानों के विषय में रचनाएँ की हैं। इनके “दशो दिशा के सबैया” इसके प्रमाण स्वरूप दिये जा सकते हैं।

इनके ग्रंथों में ज्ञान समुद्र (पाँच उल्लासों में) सुन्दरविलास (३४ अंगों में) और पद (२७ राग-रागिनियों में) विशेष प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पूर्वी भाषा वरवै में भाषा का स्वाभाविक सौन्दर्य खूब प्रदर्शित किया है। संत होते हुए भी ये हास्य-रस के विशेष प्रेमी थे, जिससे इनकी वेदांत की गंभीरता मनोरंजन में परिणत हो जाती है। इन्होंने शृंगार रस के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है ! नारी की निन्दा इन्होंने जी खोल कर की है। इसके विपरीत सांख्य ज्ञान और अद्वैत ज्ञान का निरूपण इन्होंने बड़े विशद रूप में किया है। आत्म-अनुभव तो इनकी निज की सम्पत्ति है।

सुन्दरदास दादूदयाल से आयु में सब से छोटे शिष्य थे, पर प्रसिद्धि में सब से बड़े। इनके शिष्यों की पाँच गदियाँ कही जाती हैं जो फतेहपुर और राजस्थान में हैं।^१ इनके पाँच शिष्य प्रसिद्ध हैं। १—टिकैतदास, २—श्यामदास, ३—दामोदरदास, ४—निर्मलदास और ५—नारायणदास।

धरनीदास (सं० १७१३)

इनका जन्म संवत् १७१३ में मौंमी गाँव (जिला छपरा) में हुआ। ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे। धरनीदास के पिता परसराम दास थे, जो खेती का काम करते थे। धरनीदास मौंमी के बाबू के दीवान थे।

अपने काम में सतर्क रहते हुए भी ये संत थे। एक बार इन्होंने अपने काम के काराजों पर पानी से भरा लोटा लुढ़का दिया और पूछने पर उत्तर दिया कि जगन्नाथ जी के चरों में आरती के समय आग लग गई थी उसीको इन्होंने इस प्रकार बुझा दिया। बाबू ने इसे असत्य

समझ कर इन्हें निकाल दिया। बाद में पता लगाने पर जब यह घटना सत्य बतलाई गई तो उन्होंने धरनीदास जी को फिर से नौकर रखना वाहा जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस घटना के बाद धरनीदास जी साधू हो गए।

गृहस्थाश्रम में इनके गुरु चंद्रदास थे और सन्यास में सेवानन्द। धरनीदास के सम्बन्ध में अनेक अलौकिक कथाएँ प्रसिद्ध हैं जिनसे उनका महत्त्व प्रकट होता है। यहां उन कथाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं। ये सर्व-मान्य सुन्दर कवि और सच्चे भक्त थे। इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रेम-प्रकाश और सत्य प्रकाश। इनके प्रेम में विरह का विशेष स्थान है। रागों में इन्होंने बहुत सुन्दर शब्द कहे हैं। इनकी वेतावनी-गर्भ-लीला में कवीर का 'रेखता' प्रयुक्त है। इन्होंने कवित्त उर्बैया भी लिखे हैं। कवीर की भोति इनका ककहरा भी प्रसिद्ध है। उनकी भाषा पर पूर्वी प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। ये फारसी भी खूब जानते थे। अलिफनामा में इनके फारसी का ज्ञान देखा जा सकता है। इनका गुरुमासा दोहो में कहा हुआ है।

यारी साहब (सं० १७२५)

यारी साहब वीरु साहब के शिष्य थे। ये जाति के मुसलमान थे और दिल्ली में निवास करते थे। इनका आविर्भाव-काल संवत् १७२५ से १७२० तक माना गया है। इनके शिष्य का नाम बुल्ला साहब था, जो भुरकुड़ा निवासी थे। इनके नाम से कोई विशेष पंथ नहीं चला। इनका प्रभाव अधिकतर दिल्ली, गाजीपुर और बलिया आदि जिलों में है।

इनकी रचना सरल और सरस है। भाषा का बहुत चमत्ता हुआ रूप है। इनके शब्द बहुत लोकप्रिय हैं जिनमें निगुण ब्रह्म का निरूपण है। सत्गुरु और सुन्न पर इनकी रचनाएँ बहुत विस्तारपूर्वक हैं। अलिफनामा में फारसी का ककहरा लिखा है और प्रत्यक्ष अक्षर से

मारवाड़ में दरियापंथी बहुत संख्या में हैं। ये दरियापंथी विहार के दरिया साहब के पंथ के अनुयायियों से बहुत भिन्न हैं। मारवाड़ वाले दरिया साहब ने अधिकतर साखियाँ लिखी हैं। इन्होंने अपने शब्दों में कवीर की उल्टवाँसियों का अनुकरण किया है। इन्होंने अपने अराध्य को राम के नाम से पुकारा है, यद्यपि वह राम आदि और निराकार ब्रह्म है। इनकी बानी में विरह का भी यथेष्ट अङ्ग है। इनके शब्द रागों से सम्बद्ध हैं। ज्ञात होता है, कविता के क्षेत्र में ये कवीर को ही अपना गुरु मानते थे।

बुल्लासाहब (आविर्भाव सं० १७५०)

ये यारी साहब के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १७५० और १८२५ के बीच में माना गया है। इनका वास्तविक नाम बुल्लाकीराम था और ये जाति के कुन्वी थे। पहले गुलाल साहब के यहाँ नौकर थे, पर इनकी भगवद्भक्ति देख कर गुलाल साहब स्वयं इनके शिष्य हो गये। ये भुरकुड़ा (गाजीपुर) के निवासी थे और अन्त समय तक वहीं रहे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है :—

बावरी साहब

।

वीरू साहब

।

यारी साहब

।

बुल्ला साहब

।

गुलाल साहब

।

भीखा साहब १

इनकी भाषा पूरबी है। आजु भयल अवधूता, गगन-मण्डल में हरिस चारवल, आदि प्रयोग इनकी रचना में बहुत पाये जाते हैं। इन्होंने वसन्त, होली, आरती, हिंडोला आदि बहुत लिखे हैं। रेखता और भूलना भी इन्हें विशेष प्रिय हैं। इनके अधिकांश शब्दों में 'सुरत' और दसवे द्वार का वर्णन है। हठयोग में इनकी विशेष आस्था है। प्राणायाम के सहारे ये ध्यान के पक्ष में है। इनके शेष पदों में चैतावनी और उपदेश है। इन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती भक्त-कवियों का निर्देश किया है :—

खेले नामा और कबोर, खेले नानक बड़े धोर ।

दसम द्वार पर दरस होय, जन बुल्ला देखे आयु सोय ॥^१

गुलाल साहब (आविर्भाव सं० १७५०)

गुलाल साहब का वास्तविक नाम गोविन्द साहब था। ये बुल्ला साहब के शिष्य थे। बुल्ला साहब पहले गुलाल साहब के नौकर थे। बाद में अपने नौकर की भगवद्भक्ति देख कर गुलाल साहब उनके शिष्य हो गए। गुलाल साहब क्षत्रिय थे और इनका आविर्भाव काल सं० १७५० से १८०० तक माना जाता है। गुलाल साहब बसहरि (गाजीपुर) में जन्मोद्धार थे। इन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। इनकी गद्दी भुरकुड़ा गाँव में ही थी, जो बसहरि के अन्तर्गत है। शिष्य-परम्परा में भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य माने गए हैं। गुलाल साहब के शब्द प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रेम पर बड़ी सरस रचनाएँ की हैं। यह प्रेम कबोर के रहस्यवाद का ही प्रेम है। इनका भाषा पर पूर्वोपन की छाप है :—

हुत सिलर चदि जाइव हो,^२

^१ बड़ी, पृ० १८

^२ गुलाल साहब की कानी, पृ० ४१

करल लिलरवा पया भागल हो गजनी^१

अविगत जागल हो सजनी^२

इन्होंने बारहमासा और ढिंडोला भी लिखे हैं, जिनमें निगाहार का वर्णन है। उनके होली और वसंत में व्याख्यात्मक शृङ्गार की बड़ी मनोहर छटा है। उनके रेखते, मङ्गल और गारती में कबीर का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

केशवदास (आविर्भाव संवत् १७५०)

इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ विशेष विवरण नहीं मिलता। ये जाति के बनिये और यारी साहब के शिष्य और बुल्ला साहब के गुरुभाई थे। यारी साहब का काल संवत् १७२५ से १७८० तक^३ माना गया है और बुल्लासाहब का सं० १७०० से १८२५ तक।^४ इतिथियों के अनुसार केशवदास का समय संवत् १७५० के आस-पास ही मानना चाहिए। इनका एक ही ग्रन्थ प्राप्त हुआ है, उसका नाम है अमीघूँट। अमीघूँट की भाषा कहीं तो मारवाड़ी और कहीं पूर्वी हिन्दी के प्रभाव से प्रभावित है।

पिय थारे रूप लुभानी हो।

म्हारे हरि जू सँ जुरलि सगाई हो। आदि

इनके फुटकर शब्द बड़े प्रभावशाली हैं। इनके रेखते फारसी शब्दों का पूर्ण है। ज्ञात होता है केशवदास अपनी भाषा के प्रयोग में बड़े स्वतन्त्र थे। भावों में सुन्न, गगन, और पाँच-पच्चीस ही का उल्लेख अधिक है।

१ वही, पृष्ठ २६

२ वही, पृष्ठ २६

३. यारी साहब की रत्नावली (जीवन-चरित्र) पृष्ठ १

४. बुल्लासाहब का शब्द सागर (जीवन-चरित्र) पृष्ठ १

चरणदास (स० १७६०)

ये एक संत थे ; देहरा (अलवर) के निवासी थे । इनके पिता का नाम मुरली था जो धूसर बनिया थे । ये गृहस्थ थे और इनके शिष्यों में दयावाई और सहजोवाई का नाम प्रसिद्ध है । इनका जन्म संवत् १७६० में हुआ । सहजोवाई ने भी इनका यही जन्म-संवत् माना है । इनके चार ग्रंथ प्रसिद्ध हैं :—अमरलोक, अखंड धाम, भक्ति पदार्थ, ज्ञान सरोदय और शब्द । इनकी रचना साधारण है, पर योग सिद्धान्त उत्तम प्रकार से वर्णित हैं । इन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्य, शील आदि सद्गुणों का विशेष वर्णन किया है तथा विविध विषयों पर भक्तिपूर्ण उपदेश दिए हैं । इनकी विचार-धारा कबीर के सिद्धान्तों के आधार पर ही है । गुरु का स्थान गोविन्द से भी ऊँचा माना गया है । चरणदास ने मूर्तिपूजा का भी तिरस्कार किया है । इनका वास्तविक नाम रणजीत था । चाल्यावस्था ही में इन्होंने सुखदेव नामक साधु से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रख लिया था । संत साहित्य में चरणदास जी का विशेष स्थान है ।

बालकृष्ण नायक (आविर्भाव स० १७६५)

इनका आविर्भाव-काल सं० १७६५ माना जाता है । ये चरणदास के शिष्य थे । इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की । ध्यान मंजरी और नेह प्रकाशिका मुख्य हैं । रचना सरस और प्रौढ़ है । ध्यानमंजरी में श्री सीताराम की युगल मूर्ति की शोभा और ध्यान संक्षेप में हैं और नेह प्रकाशिका में श्री सीता जी का अपनी सखियों के साथ विहार करना वर्णित है । यह आश्चर्य की बात अवश्य है कि निर्गुण पथ की परम्परा में होकर बालकृष्ण ने विष्णु के साधारण रूप की उपासना की ।

श्री अक्षर अनन्य । म वत् १७६७ ।

ये जाति के श्रीवास्तव वायस्य थे और दतिया के निवासी थे । ये महाराज छत्रपाल के समकालीन दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दावान थे ।

एक बार ने मण्ड हो गए और दुःख में पड़े गए। म म मानव मर्त्य के मताने के लिए गए। न के जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ जी पैर पड़े पड़े हुए हैं। राजा साहब ने कहा - "प्राण समाप्त जन से ?" यहाँ से ने उत्तर दिया "प्राण समाप्त जन से" यहाँ जन से समाप्त से पैर । लिया । महाराज पत्रा ने भी उन्हें आर्म्बित किया, पर ये नहीं गए।

ये वेदान्त के ज्ञाना थे और उन्होंने दुर्गा रायणी के अनुसंधान हिन्दी कविता में किया। उनके निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं :-

राज योग, विज्ञान योग, ध्यान योग, विज्ञान योग, शिष्ट दीपिका, प्रज्ञान योग अनन्य प्रकाश। उन्होंने पञ्चम तन्त्र का विशेष प्रयोग किया है और साधन के दृष्टिकोण से राजयोग का विशद वर्णन किया है।

भीरा साहब (सं० १७७०)

भीरा साहब गुलाल साहब के शिष्य थे। जाति के ब्राह्मण थे। इनका वास्तविक नाम भीरानंद था। उनका जन्म लगभग सं० १७५० में माना जाता है। ये आजमगढ़ के खानपुर बोहना नामक स्थान में हुए।

बाल्यावस्था से ही ये सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। फलतः ये बारह वर्ष की अवस्था ही में गुरु की खोज में निकल पड़े और गुलाल साहब को गुरु मान कर भुरकुड़ा में उनसे दीक्षा प्राप्त की। अपने गुरु के सम्बन्ध में ये स्वयं लिखते हैं :-

इक घुपद बहुत विचित्र सुनत भोग पूछेउ है कहा ।

नियरे भुरकुड़ा ग्राम जाके सन्द आये है तहा ॥

चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया ।

पूछेउ कहा कहि दिया आदर सहित मोहि देसाइया ॥

गुरु भाव बूझि मगन भयो मानौ जन्म को फल पाइया ।

लखि प्रीति दरद दयाल दरवै आपनो अपनाइया ॥^१

भीखा साहव चारह वर्ष तक अपने गुरु गुलाल साहव के पास रहे। उनकी मृत्यु के बाद ये स्वयं गद्दी के उत्तराधिकारी हुए और उपदेश देते रहे। उनके अनेक ग्रंथों में 'राम जहाज' नामक ग्रंथ बहुत बड़ा है और उसमें इनके सभी सिद्धान्तों का निरूपण है। इनके विषय में अनेक अलौकिक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनसे भीखा साहव के महत्व की ही घोषणा होती है।

। साहव के पंथ के अनुयायी अधिकतर बलिया जिले में हैं। इनका उपदेश-स्थान भुरकुड़ा तो भीखा पंथियों का तीर्थ ही है। इनकी मृत्यु लगभग पचास वर्ष की अवस्था (संवत् १८२०) में हुई।

इन्होंने ईश्वर को राम और हरि नाम से अधिकतर पुकारा है। पर 'अनहद नाद गगन घहरानों' की ध्वनि ही इनकी रचना में गूँजती है। गुरु और नाम-महिमा पर भी इन्होंने बहुत लिखा है। इन्होंने भी होली, वसन्त आदि पर रचना की है। इनके कवित्त और रेखतो में पाप और पुण्य की अच्छी विवेचना की गई है। इन्होंने कुछ कुंडलियों भी लिखी हैं। और अलिफनामा और ककहरा दोनों ही में अपना ज्ञान निरूपित किया है। इनकी रचनाओं में उपदेश का स्थान अधिक है।

गरीबदास (संवत् १७७४)

इन्होंने छुड़ानी (रोहतक) में संवत् १७५४ में जन्म लिया। ये जाति के जाट थे और प्रारम्भ से ही भक्त थे। आगे चल कर ये एक नवीन पंथ के प्रवर्तक हुए और जीवन भर गृहस्थ रह कर अपने सिद्धान्तों का उपदेश करते रहे। ये चरनदास के समकालीन थे। इनकी रचना सत्तरह हजार पद्यों में कही जाती है जिसमें से केवल एक चतुर्धाश ही मिली है। ये कवीर के बड़े भक्त थे। इन्होंने अपनी बानी में कवीर के जीवन पर भी प्रकाश डाला है। इनके सम्बन्ध में अनेक अलौकिक कथाएँ कही जाती हैं।

१८०७ है। इनका एक ही ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह है चारहमासा जिसमें इन्होंने भक्ति और ईश्वर-प्रेम का निरूपण किया है। रचना साधारण है।

सहजानन्द (सं० १८३७)

स्वामी सहजानन्द स्वामीनारायणी पंथ के प्रवर्त्तक थे। इनका जन्म सं० १८२७ में अयोध्या में हुआ था। इन्होंने एकेश्वर ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उस ब्रह्म का नाम कृष्ण या नारायण रक्खा। ये अपने को उसी कृष्ण या नारायण का अवतार मानते थे।

ये अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक और मांसाहार, निन्दा आदि पापों के घोर विरोधी थे। इन्होंने जाति की व्यवस्था किसी प्रकार भी नहीं मानी। इसी तरह इन्होंने मूर्तिपूजा का भी तिरस्कार किया।

स्वामीनारायणी पंथ के अनुयायी आजन्म ब्रह्मचारी रहते हैं। ये अहिंसात्मक असहयोग में विश्वास करते हैं। इसी कारण जब मराठा पेशवाओं ने इन पर सख्ती की तो इन्होंने शान्ति पूर्वक मृत्यु स्वीकार की। फरकहार का मत है कि सहजानन्द ने वल्लभ सम्प्रदाय के अनाचार की प्रतिक्रिया के रूप में अपने पंथ की स्थापना की जिसमें राधा और कृष्ण दोनों मान्य हैं।^१ पर सहजानन्द की कविता में जिस ईश्वर का रूप मिलता है वह निर्गुण है, सगुण नहीं। इस पंथ का साहित्य अधिकतर गुजराती में है।

तुलसी साहब (हाथरस वाले सं० १८४५)

इनका जन्म सं० १८४५ में माना जाता है। ये ब्राह्मण थे और वाल्यावस्था से ही भक्ति भावना में लीन थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन हाथरस (अलीगढ़) में ही व्यतीत किया और वही अपनी जीवन लीला समाप्त की।

१८०७ है। इनका एक ही ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह है चारहमासा जिसमें इन्होंने भक्ति और ईश्वर-प्रेम का निरूपण किया है। रचना साधारण है।

सहजानन्द (स० १८३७)

स्वामी सहजानन्द स्वामीनारायणी पंथ के प्रवर्तक थे। इनका जन्म स० १८३७ में अयोध्या में हुआ था। इन्होंने एकेश्वर ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उस ब्रह्म का नाम कृष्ण या नारायण रक्खा। ये अपने को उसी कृष्ण या नारायण का अवतार मानते थे।

ये अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक और मांसाहार, निन्दा आदि पापों के घोर विरोधी थे। इन्होंने जाति की व्यवस्था किसी प्रकार भी नहीं मानी। इसी तरह इन्होंने मूर्तिपूजा का भी तिरस्कार किया।

स्वामीनारायणी पंथ के अनुयायी आजन्म ब्रह्मचारी रहते हैं। ये अहिंसात्मक असहयोग में विश्वास करते हैं। इसी कारण जब मराठा पेशवाओं ने इन पर सख्ती की तो इन्होंने शान्ति पूर्वक मृत्यु स्वीकार की। फरकहार का मत है कि सहजानन्द ने वल्लभ सम्प्रदाय के अनाचार की प्रतिक्रिया के रूप में अपने पंथ की स्थापना की जिसमें राधा और कृष्ण दोनों मान्य हैं।^१ पर सहजानन्द की कविता में जिस ईश्वर का रूप मिलता है वह निर्गुण है, सगुण नहीं। इस पंथ का साहित्य अधिकतर गुजराती में है।

तुलसी साहब (हाथरस वाले स० १८४५)

इनका जन्म स० १८४५ में माना जाता है। ये ब्राह्मण थे और बाल्यावस्था से ही भक्ति भावना में लीन थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन हाथरस (अलीगढ़) में ही व्यतीत किया और वही अपनी जीवन लीला समाप्त की।

ये नये विद्वान् थे जो पन्थों का विचार का आधुनिक विवेचन करने लगे। उन्होंने घट-गमायाण, शत्रुघ्न की योग रत्न सागर नामक तीन प्रसिद्ध पन्थों की रचना की। ये अपने को तुलसी (रामचरित मानस) का उत्तर मानते थे। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की व्याख्या नये शास्त्रीय ढंग में की। रत्नसागर में तो इनका व्यापारिक योग अनुभाषण ज्ञान स्थान पर लक्षित होता है। इन्होंने आकाश की उत्पत्ति, रत्न की उत्पत्ति, जन्म मरण की पीड़ा, कर्म फल आदि की विवेचना नये गंभीर रूप में की। इन तथ्यों को समझाने के लिए इन्होंने पौराणिक और काव्यिक कथाओं को भी बीच-बीच में सम्मिश्रित कर दिया है। इन्होंने दोहा चौपाई और हरिगीतिका छंद में ही अधिकतर रचना की है। भाषा साधारण है। इन्होंने जिस पंथ का प्रचार किया वह आत्मपंथ के नाम से प्रसिद्ध है।

पलटूदास (आविर्भाव स० १८५०)

इनके जीवन की तिथि निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के शहंशाह शाहआलम के समकालीन थे। अतः ये विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में फैजाबाद के मौजा नगपुर-जलालपुर में हुए। ये जाति के बनिया थे और इनके गुरु गोविन्द जी थे, जो भीखा साहब के शिष्य थे। इनके जीवन का अधिक भाग अयोध्या ही में व्यतीत हुआ।

कहा जाता है कि इनके विचारों की स्वतंत्रता ने इनके कई शत्रु पैदा कर दिए थे, जिनमें अयोध्या के वैरागी भी थे। वैरागियों ने इन्हें जीवित ही जला दिया था। कहते हैं कि ये जगन्नाथ में पुनः प्रकट हुए थे। बाद में सदैव के लिए अन्तर्धान हो गए। इनका भी एक पथ चला, जिसके अनुयायी अधिकतर अयोध्या में रहते हैं।

इनके विचार अधिकतर कबीर के सिद्धान्त पर ही लिखे गए हैं।

हिन्दू और मुलमान के बीच ये कोई विभाजक रेखा नहीं खींचना चाहते थे। इन्होंने सृष्णमत से अपनी पूरी जानकारी प्रकट की है। नासूत, मलकूत, जवरूत और लाहूत आदि का वर्णन इन्होंने अनेक बार किया है।

गाजीदास (आविर्भाव सं० १८७७)

ये मध्यप्रदेशान्तर्गत छत्तीसगढ़ निवासी चमार थे। इनका आविर्भाव काल सं० १८७७ से सं० १८८७ माना जाता है। इन्होंने सतनामी पंथ के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया, यद्यपि जगजीवदास के प्रभाव को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने निराकार एकेश्वरवाद की प्रधानता मानी और मांसाहार और मूर्तिपूजा का विरोध किया। गाजीदास का यह पंथ अधिकतर चमारों तक ही सीमित रहा।

संतमत के अनेक कवियों पर विचार करने पर यह ज्ञात हो सकता है कि उन्होंने यद्यपि मूर्तिपूजा और साकार ब्रह्म की अवहेलना की, तथापि वे हिन्दू जनता के हृदय से पूजन की प्रवृत्ति नहीं हटा सके। किसी सम्प्रदाय में मूर्तिपूजा के स्थान में गुरुपूजा अथवा ग्रंथ पूजा है। संतमत में यही सबसे बड़ी कमी रही। संत-काव्य साकार ब्रह्म अथवा मूर्ति के स्थान पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दे सका जिसका आश्रय लेकर जनता की भक्ति भावना की संतुष्टि हो सकती। इसीलिए मूर्ति के स्थान पर उन्होंने अपने पंथ के ग्रंथ को ही मूर्तिवत् मान लिया। दूसरी बात यह थी कि संत काव्य किसी उत्कृष्ट तर्क और न्याय पर निर्भर नहीं था। इसीलिए इसके अनुयायी अधिकतर साधारण फोटि के मनुष्य ही थे। इसका प्रचार प्रधानतः नीच अथवा अज्ञात जातियों में ही हुआ। जहाँ एक और सत काव्य द्वारा धार्मिक भावना की जागृति नहीं रही, वहाँ दूसरी ओर उसके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में विरोध ज्ञान का वृद्धि नहीं हुई।

सत काव्य के आधार पर जितने प्रधान पथ धार्मिक क्षेत्र में प्रवर्तित पा सके, उनका निरूपण इस प्रकार है—

पंथ	तिथि	केन्द्र	प्रवर्तक
१८ पलटूदासी	सं १८५८	अयोध्या	पलटूदास
१९ स्वामी नारायणी	सं १८७७	गुजरात	सहजानंद
२० आवापंथी	सं १८७७	हाथरस (अलीगढ़)	तुलसी साहव

संत साहित्य का सिंहावलोकन

उत्तर भारत में मुसलमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में निराकार और अमूर्त ईश्वर की भक्ति का जो रूप स्थिर हुआ वही साहित्य के क्षेत्र में सन्त काव्य कहलाया। उसकी विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है :—

१ वर्य विषय

संत साहित्य का वर्य विषय मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

अ. आध्यात्मिक { क्रियात्मक
ध्वंसात्मक

आ सामाजिक { क्रियात्मक
ध्वंसात्मक

आध्यात्मिक भावना के अन्तर्गत निराकार ईश्वर का गुण-गान ही है। ईश्वर की अनुभूति में और जितने उपकरण हो सकते हैं उनका भी वर्णन है, जैसे गुरु, भक्ति, साधुसंगति, विरह आदि। आध्यात्मिक भावना के दो रूप हैं। पहला तो क्रियात्मक रूप है जिससे आध्यात्मिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता है जिन्हें हम 'विधि' का रूप दे सकते हैं उसे दया, क्षमा, सतोष, भक्ति, विश्वास, 'करता नित्य' और विचार आदि। दूसरा ध्वंसात्मक रूप है जिससे बुराचपूरा भावनाओं का ध्वंस हो—

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

पंथ	तिथि	केन्द्र
१ कबीर पंथ	सं १५००	वनारस
२ सिख	सं १५५७	पंजाब
३ मल्लूकदासी	सं १६५०	कड़ा मानिकपुर
४ दादूपंथी	सं १६५०	राजस्थान
५ सतनामी
या साध	सं १६५०	नरनोल (f
के दक्षिण
६ लालदासी	सं १७००	अलवर
७ बाबालाली	सं १७००	देहरा
८ नारायणी पंथ	सं १७००	
९ प्रणामी व धामी	सं १७१०	राज
१० दरियापंथी
(अ)	सं १७६०	राज
११ दरियापंथी
(आ)	सं १७६०	राज
१२ दूलनदासी	सं १७५०	राज
१३ शिवनारायणी	सं १७५१	राज
१४ चरनदासी	सं १७५७	दिल
१५ भीखापंथी	सं १८००	भुर
१६ गरीबदासी	सं १८००	रो
१७ रामसनेही	सं १८०७	शाहजहाँपुर

२—सूफीमत के प्रभाव से अथवा रामानन्द के सत्संग से प्रेम का अलौकिक स्वरूप ।

इन दोनों भावों के मिश्रण ही ने कबीर के आध्यात्मिक भावों का स्वरूप निर्धारित किया । यही कारण था कि वे निराकार ईश्वर की भावना प्रेम और भक्ति के साथ कर सकें । इस अस्पष्ट भावना का स्वरूप कबीर ने यद्यपि कहीं-कहीं सफलता के साथ खींचा है, तथापि उनके परिवर्ती संत कवियों ने तो इस मत का इतना विकृत रूप खड़ा किया है कि उससे कुछ सिद्धान्त ही नहीं निकलता । एक ओर तो प्रेम और भक्ति इतनी तेजी से उमड़ रहे हैं कि किसी के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना जागृत हो उठी है और दूसरी ओर हवा में निराकार का रूप है । उस शून्याकाश से प्रेम भावना को कितनी ठेस लगती है ! प्रेम और भक्ति के आवेश में निराकार रूप का निरूपण हो ही नहीं सकता । हमारे संत कवियों ने इसी निराकार के अविगत रूप में अपने प्रेम की धारा बहाई है । ऊसर में नदी कितनी दूर तक जा सकती है ? निराकार ईश्वर का विरुद्ध ही क्या—

मारग जोवै विरहिनी, चितवै पिय की ओर ।

हुंदर पियरे जक नहीं, कल न परत निष भोर ॥

इस दोहे से व्यक्ति का बोध होता है, जिसका पता निराकार भावना में लग ही नहीं सकता । इसीलिए संत मत की ईश्वरीय भावना बहुत अस्पष्ट और असंगत है ।

आध्यात्मिक भावना में मुख्य-मुख्य जिन अङ्गों पर सन्तों ने प्रकाश डाला है उनका विवरण निम्नलिखित है :—

(१) क्रियात्मक

सत्पुरुष (निराकार ईश्वर), नाम-स्मरण, अनाद शब्द, भक्ति, सुरत, विरह पतिव्रता-प्रेम, विश्वास, 'निज करता को निर्दय', सत्संग, सहज, 'सार गहनी', मौन परिचय, उपदेश 'साच उदागदा

सम्बन्ध प्रकट करना था तो भक्ति और प्रेम से न करते। यदि वे भक्ति और प्रेम को नहीं छोड़ सकते थे तो उन्हें भगवान की साकार भावना से अपने विचारों का प्रचार करना था। न तो वे निराकार की ठीक उपासना कर सके और न साकार की पूरी भक्ति ही। इस मिश्रण ने यद्यपि उनके विचारों को प्रचार पाने का अवसर दे दिया : पर ईश्वर-भावना का रूप बहुत अस्पष्ट रह गया। न हम उसे निराकार ऐकेश्वर की उपासना ही कह सकते हैं और न साकार ईश्वर की भक्ति ही। इसका एक कारण हो सकता है।

संत मत के प्रधान प्रवर्तक कबीर थे। वे बड़े ऊँचे रहस्यवादी थे। उन पर मुसलमानी संस्कारों का प्रभाव भी पड़ा था और इसलिये कि वे जुलाहे के घर में पोषित हुए थे, उनका मिलाप भी अनेक सूफियों से हुआ था। उन्होंने सूफी संतों के विषय में अपने बीजक की १८वीं रमैनी में भी लिखा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने 'अनलहक' का अवश्य अनुभव किया था। इस सूफीमत में "इश्क हकीकी" का प्रधान स्थान है। बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक भक्त के मन में प्रेम का विचार न होगा तब तक वह ईश्वर से मिलने के लिये किस प्रकार अग्रसर होगा? रहस्यवाद तो आत्मा ही की एक प्रवृत्ति है, जिसमें वह प्रेम के वशीभूत होकर अपनी सारी भावनाओं को अनुराग में रँग कर ईश्वर से मिलने के लिये अग्रसर होती है और अन्त में ईश्वर में मिल जाती है। अतएव कबीर रहस्यवादी होने के कारण प्रेम की प्रधानता को अवश्य मानते। दूसरी बात उनके रामानन्द गुरु से दीक्षित होने की है। इन दोनों परिस्थितियों ने उनके हृदय में प्रेम का अंकुर जमा दिया था। वे मुसलमान के घर में थे, इसलिये बहुत सम्भव है कि ईश्वर की भावना, वचन ही से उनके मन में निराकार रूप में हुई हो। इन सब बातों ने कबीर के मन में इन्हीं दो भावनाओं को उत्पन्न किया।

१—निराकार भाव से ईश्वर की उपासना।

२—सूफीमत के प्रभाव से अथवा रामानन्द के सत्संग से प्रेम का अलौकिक स्वरूप ।

इन दोनों भावों के मिश्रण ही ने कबीर के आध्यात्मिक भावों का स्वरूप निर्धारित किया । यही कारण था कि वे निराकार ईश्वर की भावना प्रेम और भक्ति के साथ कर सकें । इस अस्पष्ट भावना का स्वरूप कबीर ने यद्यपि कहीं-कहीं सफलता के साथ खींचा है, तथापि उनके परिवर्ती संत कवियों ने तो इस मत का इतना विकृत रूप खड़ा किया है कि उससे कुछ सिद्धान्त ही नहीं निकलता । एक ओर तो प्रेम और भक्ति इतनी तेजी से उमड़ रहे हैं कि किसी के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना जागृत हो उठी है और दूसरी ओर हवा में निराकार का रूप है । उस शून्याकाश से प्रेम भावना को कितनी ठेस लगती है ! प्रेम और भक्ति के आवेश में निराकार रूप का निरूपण हो ही नहीं सकता । हमारे संत कवियों ने इसी निराकार के अविगत रूप में अपने प्रेम की धारा बहाई है । ऊसर में नदी कितनी दूर तक जा सकती है ? निराकार ईश्वर का विरुद्ध ही क्या—

मारग जोवै विरहिनी, चितवै पिय की ओर ।

दुंदर पियरे जक नहीं, कल न परत निस भोर ॥

इस दोहे से व्यक्ति का बोध होता है, जिसका पता निराकार भावना में लग ही नहीं सकता । इसीलिए संत मत की ईश्वरीय भावना बहुत अस्पष्ट और अमंगल है ।

आध्यात्मिक भावना में मुख्य-मुख्य जिन अद्भुतों पर सन्तों ने प्रकाश डाला है उनका विवरण निम्नलिखित है ।—

(१) क्रियान्मक

मत्पुरुष (निराकार ईश्वर), नाम-स्मरण अनन्द शब्द भक्ति सुरत, विरह, पतिव्रता-भ्रम विश्वास, 'निज करता को निश्चय मत्संग सहज, 'सार गहनी, मोन परिचय, उपदेश 'साध इदगता

शील, क्षमा, सन्तोष, धीरज, दीनता, दया, विचार, विवेक, गुरुदेव, आरती ।

(२) ध्वंसात्मक

चेतावनी, भेष, कुसंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 'मान और हंगता' कपट, आशा, तृष्णा, मन, माया, कनक और कामिनी, निद्रा, निंदा, स्वादिष्ट अहार, मांसाहार, नशा, 'आनन्देव की पूजा', तीर्थ-त्रत, दुर्जन ।

सामाजिक भावना के अंग निम्नलिखित हैं :—

(१) क्रियात्मक

चेतावनो, समदृष्टि

(२) ध्वंसात्मक

भेदभाव, चेतावनी

२. भाषा

सन्त काव्य में भाषा बहुत अपरिष्कृत है । उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है । भावों का प्रकाशन प्रधान है और भाषा का प्रयोग गौण । इस प्रकार की भाषा के सम्बन्ध में तीन कारण हो सकते हैं ।

- (१) सन्त-काव्य जन-समाज के लिए ही लिखा गया था । अतः उसमें भावों के प्रचार एवं प्रसार के लिए भाषा का सरल होना आवश्यक था । कठिन भाषा के द्वारा ईश्वर सम्बन्धी कठिन और दुरूह विषय जन-समाज तक नहीं पहुँच सकता था ।
- (२) सन्तों की रचनाएँ अधिकतर गेय रही हैं , इसलिए भाषा का रूप एक मुख से दूसरे मुख तक जाने में बहुत बदल गया ।
- (३) ये रचनाएँ अधिक समय तक लिपिबद्ध भी नहीं हुईं । अतः जिस प्रदेश में ये प्रचलित रहीं उसी प्रदेश की भाषा का प्रभाव उन पर आ गया । कवियों के प्रदेश-विशेष में रहने के कारण भी भाषा में विभिन्नता है, पर कवीर की रचनाओं में पंजाबीपन की जो

छाया है, उसका क्या कारण हो सकता है ? कबीर तो पंजाब के निवासी नहीं थे । इसे कुछ तो प्रान्त विशेष के भक्तों और कुछ लिपिकारों की कृपा का फल ही समझना चाहिए । जो हो, सन्त-काव्य हमें तीन भाषाओं से प्रभावित मिलता है :—

— पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पंजाबी ।

३. रस

संतकाव्य में प्रधान रूप से शान्त रस है । ईश्वर की भक्ति प्रधान होने के कारण निर्वेद ही स्थायी भाव है और आदि से अंत तक शान्त रस की ही सत्ता है । कभी-कभी रहस्यवाद के अन्तर्गत आत्मा के विरह वर्णन के कारण वियोग शृंगार भी है । आत्मा जब एक स्त्री के रूप में परमात्मा रूपी पति के लिए व्याकुल होती है तब उसमें वियोग शृंगार की भावना स्वाभाविक रूप से आ जाती है । संयोग शृंगार की भावना बहुत ही न्यून है ।

दुलहिनी गावहु मङ्गलचार

हम घर आये हो राजा राम भतार

जैसी मिलन की भावनाएँ बहुत ही कम हैं । संतकाव्य में विरह श्रेष्ठ माना गया है । उसमें परमात्मा से मिलन का साधन ही अधिक है, मिलन की सिद्धि नहीं । अतः शान्त और वियोग शृंगार प्रधान रस हैं । शेष रस गौण हैं ।

कहीं-कहीं ईश्वर की विशालता के वर्णन में अद्भुत रस भी है 'एक बिन्दु ते विश्व रच्यो है' जैसी भावनाएँ आश्चर्य के स्थायी भाव को उत्पन्न करती हैं । कबीर की उल्टबोसियों भी आश्चर्य में डाल देने वाली हैं । सृष्टि और माया की विचित्रता भी अद्भुत रस की उत्पत्ति में सहायक है ।

कुछ स्थानों पर वीभत्स रस भी है । जहाँ सुन्दरदास स्त्री के शरीर का वीभत्स वर्णन करते हैं, वहाँ जुगुप्सा प्रधान हो जाती है ।

कंचन और कामिनी शीर्षक अंग में भी अनेक स्थानों पर वीभत्सता है। संक्षेप में संतकाव्य का रस निरूपण इस प्रकार है :—

प्रधान रस—शान्त, शृंगार (वियोग)

गौण रस—अद्भुत, वीभत्स

४. छन्द

संतकाव्य में सब से अधिक प्रयोग साखियों और शब्दों का हुआ है। साखी तो दोहा छन्द है और 'शब्द' रागों के अनुसार पद है। दोहा छन्द बहुत प्राचीन है। अपभ्रंश के बाद प्राचीन हिन्दी में लिखे हुए जैन ग्रंथों में इस दोहा छन्द के दर्शन होते हैं। इसके बाद जिन साहित्य में भी दोहा छन्द का व्यवहार हुआ। तत्पश्चात् अमीर खुसरो ने अपनी बहुत सी पहेलियों इसी दोहे छंद में लिखीं। अतः दोहा छंद तो साहित्य में प्रयोग-शिद्ध हो चुका था। पदों का हिन्दी-साहित्य में यह प्रयोग प्रथम बार ही समुचित रूप में किया गया। संतों के शब्द अधिकतर गेय थे अतः वे राग-रागिनियों के रूप में गाये जा सकते थे। इस कारण वे पदों का रूप पा सके। दोहा और पद के बाद तीसरा प्रचलित छंद है भूलना। इसका प्रयोग कबीर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया, जो कबीर के बाद तो अन्य संत कवियों ने भी इसका प्रयोग किया। इन तीन छन्दों के अनिरिक्त चौपाई, (जिसका प्रयोग अधिकतर चारुता में हुआ है) कवित्त, गवैया, हंस पद (जिसका प्रयोग चारुता में हुआ है) और गार (जिसका प्रयोग 'पदांश' में हुआ है) भी संतकाव्य में प्रयुक्त हुए हैं। संतकाव्य में पदों और चौपाई का प्रयोग है जिनका विशिष्ट नाम शब्द और गानी है।

५. विशेष

संतकाव्य का विशेषित रूप संतकाव्य में प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ विशेषतः संतों के साहित्य में है। सारंगनाथ ने अपने पदों के अन्त में 'संत' शब्द का प्रयोग किया था, यही प्रयोग

कंचन और कामिनी शीर्षक अंग में भी अनेक स्थानों पर वीभत्सता है। संक्षेप में संतकाव्य का रस निरूपण इस प्रकार है :—

प्रधान रस—शान्त, शृंगार (वियोग)

गौण रस—अद्भुत, वीभत्स

४. छन्द

संतकाव्य में सब से अधिक प्रयोग साखियों और शब्दों का हुआ है। साखी तो दोहा छन्द है और 'शब्द' रागों के अनुसार पद है। दोहा छन्द बहुत प्राचीन है। अपभ्रंश के बाद प्राचीन हिन्दी में लिखे हुए जैन ग्रंथों में इस दोहा छंद के दर्शन होते हैं। इसके बाद ङिगल साहित्य में भी दोहा छन्द का व्यवहार हुआ। तत्पश्चात् अमीर खुसरो ने अपनी बहुत सी पहेलियों इसी दोहे छंद में लिखीं। अतः दोहा छंद तो साहित्य में प्रयोग-सिद्ध हो चुका था। पदों का हिन्दी-साहित्य में यह प्रयोग प्रथम बार ही समुचित रूप में किया गया। संतों के शब्द अधिकतर गेय थे अतः वे राग-रागिनियों के रूप में गाये जा सकते थे। इस कारण वे पदों का रूप पा सके। दोहा और पद के बाद तीसरा प्रचलित छंद है झूलना। इसका प्रयोग कबीर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया, जो कबीर के बाद तो अन्य संत कवियों ने भी इसका प्रयोग किया। इन तीन छन्दों के अतिरिक्त चौपाई, (जिसका प्रयोग अधिकतर आरती में हुआ है) कवित्त, सवैया, हंस पद (जिसका प्रयोग अधिकतर ककहग में हुआ है) और मार (जिसका प्रयोग 'पहाड़ा' में हुआ है) भी संतकाव्य में प्रयुक्त हुए हैं। संतकाव्य में पदों और दोहों का प्राधान्य है जिनका विशिष्ट नाम शब्द और साखी है।

५. विरोध

नागपथ का विकसित रूप संतकाव्य में पल्लवित हुआ, जिसका आदि इतिहास मिट्टों के साहित्य में है। गारगनाथ ने अपने पंथ के प्रचार में जिस दृष्ट्याग का आश्रय प्रदत्त किया था, वही दृष्ट्याग

पाँचवाँ प्रकरण

प्रेम-काव्य

प्रेम-काव्य की रचना मुसलमानों के कोमल हृदय की अभिव्यक्ति है। जब मुसलमानी शासन भारतवर्ष में स्थापित हो गया, तब हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियाँ परस्पर स्नेह-भाव के जागरण की आकांक्षा करने लगीं। यह सच है कि मुसलमान शासक अपने उद्धत स्वभाव के कारण तलवार की धार में अपने इस्लाम की तेज़ी देखना चाहते थे। और किसी भी हिन्दू को इस्लाम या मृत्यु दो में से एक को चुनने के लिए बाध्य कर सकते थे, पर दूसरी ओर एक शासक वर्ग ऐसा भी था, जो हिन्दुओं को अपने पथ पर चलने की आज्ञा प्रदान करने में सुख का अनुभव करता था। ऐसे शासक-वर्ग में शेरशाह का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसने उलमाओं की शिक्षा की अवहेलना कर हिन्दू धर्म के प्रति उदारता का भाव प्रदर्शित किया।^१ शासकों के साथ ऐसे मुसलमान भी थे, जो हिन्दू धर्म के प्रति उदार ही नहीं, वरन् उस पर आस्था भी रखते थे। जहाँ वे एक ओर इस्लाम

१ He (Sher Shah) did not listen to the advice of the 'Ulamas and adopted a policy of religious toleration towards the Hindus.

A Short History of Muslim Rule in India

Dr. Ishwari Prasad (Indian Press Ltd., at Allahabad)

1936.

के अन्तर्गत सूफी धर्म के प्रचार की भावना में विश्वास मानते थे वहां दूसरी ओर वे हिन्दुओं के धार्मिक आदर्शों को भी सौजन्य की दृष्टि से देखते थे। प्रेम-काव्य की रचना में इसी भावना का आधार है।

प्रेम-काव्य का परिचय चारण-काल ही से मिलना प्रारम्भ हो जाता है, जब मुल्ला दाऊद ने नूरक और चन्दा की प्रेम-कथा की रचना की थी। यह समय अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व-काल का था, जिसमें हिन्दुओं पर कान्ती सज्जी की जा रही थी। वे घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे और किसी प्रकार की विलास-सामग्री का उपभोग भी नहीं कर सकते थे।^१ हिन्दू धर्म के प्रति अभिद्वेष होते हुए भी कुछ मुसलमानी हृदयों में हिन्दू प्रेम-कथा के भाव मौजूद थे। नूरक और चन्दा की कथा की प्रति अप्राप्त है, पर इस प्रेम-कथा का नाम ही सम्वत् १३७५ की साहित्यिक मनोवृत्ति का परिचय देने में पर्याप्त है।

धार्मिक काल के प्रेम-काव्य का आदि नूरक और चन्दा की प्रेम-कथा से ही मानना चाहिए। यद्यपि इस प्रेम-कथा की परम्परा बहुत बाद में प्रारम्भ हुई, पर उसका श्रीगणेश मुल्ला दाऊद ने कर दिया था। नूरक और चन्दा की प्रेम-कथा के बाद सम्भव है कुछ और प्रेम-कथाएँ लिखी गई हों, पर वे साहित्य के इतिहास में अभी तक नहीं दीख पड़ीं। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पदमावत में इस प्रेम की परम्परा का निर्देश अवश्य किया है, पर उसके विषय में कोई विशेष परिचय नहीं दिया। उन्होंने 'पदमावती' में लिखा है :—

5 The policy of the state was that the Hindus should not have so much as to enable them to ride on horse back with their own arms and cultivate luxuries.

विक्रम धँसा प्रेम के बारा । सपनावति कहँ गयउ पता ॥
 मधू पाछ मुगधावति लागी । गगनपूर होइगा बैरागी ॥
 राजकुँवर कचनपुर गयऊ । मिरगावति कहँ जोगी भयऊ ॥
 सावे कुँवर खडावत जोगू । मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥
 प्रेमावति कहँ सुरपुर साधा । उपा लागि अनिरुध वर बाँधा ॥^१

इस उद्धरण के अनुसार जायसी के पूर्व प्रेम-काव्य पर कुछ ग्रन्थ लिखे जा चुके थे—स्वपनावती, मुगधावती, मृगावती, खंडरावती, मधुमालती और प्रेमावती । इनमें से मृगावती और मधुमालती तो प्राप्त हैं शेष के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । इनके साथ एक ग्रन्थ का और परिचय मिलता है । उसका नाम है “लक्ष्मणसेन पद्मावती” । यह ग्रन्थ संवत् १५१६ में लिखा गया था । ग्रन्थकर्ता का नाम दामोदर है । इसमें अधिकतर वीर-रस है । “वीर कथा रस कलँ वपान” । अपभ्रंश काल के ग्रन्थों के समान इसमें बीच-बीच में संस्कृत में श्लोक और प्राकृत में गाथा हैं । संक्षेप में मृगावती और मधुमालती का परिचय इस प्रकार है :—

मृगावती—इसके रचयिता कुतुबन थे, जो शेख बुरहान के शिष्य थे । इनका आविर्भाव काल सं० १५५० माना जाता है, क्योंकि ये शेरशाह के पिता हुसेनशाह के समकालीन थे । मृगावती की कथा लौकिक प्रेम की कथा है जिसमें अलौकिक प्रेम का सम्पूर्ण संकेत है । कचनपुर के राजा की राजकुमारी मृगावती पर चन्द्रगिरि के राजा का पुत्र मोहित हो जाता है । वह प्रेम के मार्ग में योगी बन कर निकल जाता है । अनेक कष्ट भेलने के उपरान्त वह

१ जायसी (ग्रन्थावली)—सम्पादक पं० रामचन्द्र शुक्ल (ना० प्र० समा)

राजकुमारी को प्राप्त करता है। काव्य में कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है, किन्तु ईश्वर विषयक संकेत यथेष्ट है। भाषा अवधी और छन्द दोहा-चौपाई है।

मधुमालती—इसकी केवल एक खण्डित प्रति ही प्राप्त हो सकी है। इसके लेखक संभन थे, जिनके विषय में कुछ विवरण नहीं मिलता। यह कहानी मृगावती से कहीं अधिक आकर्षक और भावनात्मक है। कल्पना भी इसमें यथेष्ट है। इसके द्वारा निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यञ्जना सुन्दर रूप से होती है। इसमें कनेसर के राजा के पुत्र मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन है। कथा में वर्णनात्मकता का अंश अधिक है। प्रेम के चित्रण में विरह को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विरह ही मनुष्य के लिये ईश्वर को समझने का महत्वपूर्ण साधन है।

इन दो ग्रन्थों के बाद मलिक मुहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने पदमावत (या पदुमावती) की रचना की।

पदमावत (पदुमावती)—पदमावत के लेखक मलिक मुहम्मद जायसी के जीवनवृत्त के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। ये जायस के रहने वाले थे ^१ और अपने समय के सूफी संतों में विशेष आदर के पात्र थे। ये सैयद मुहीउद्दीन के शिष्य थे ^२ और चिरितया निजामिया की शिष्य-परम्परा में ग्यारहवें शिष्य थे। मुहीउद्दीन के गुरु शेख बुरहान

^१ जायस नगर धरम अस्थान् ।

तहाँ आइ कवि कीन्ह बखान् ॥

पदमावत, पृष्ठ १०

^२ गुरु मेहरी खेवक मैं सेवा ।

चले उताहल जेहि कर सेवा ॥

बरी, पृष्ठ ८

इस स्थान पर जायसी के साहित्यिक दृष्टिकोण पर विस्तारपूर्वक विचार करना समीचीन होगा।

जायसी ने अपने पदमावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रक्खी है। सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धान्तों की रूप रेखा है, पर जायसी इस आध्यात्मिक संकेत को पूर्ण रूप से नहीं निचाह सके। उसका मुख्य कारण यह है कि जायसी ने मसनवी की शैली का आया लेते हुए अपने काव्य में प्रत्येक छोटी से छोटी बात का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि विषय के विश्लेषण में सारी आध्यात्मिकता खो गई है। जायसी का अत्यधिक विलासमय वर्णन भी आध्यात्मिकता के चित्र को अस्पष्ट कर देता है। इतना तो ठीक है कि रत्नसेन और पदमावती का मिलन होता है जहाँ तक कि खुदा और बन्दे का एकीकरण है, पर जहाँ रत्नसेन और पदमावती का अश्लीलता की सीमा नो स्पर्श करता हुआ शृंगार वर्णन है वहाँ आध्यात्मिकता को किस प्रकार घटित किया जा सकता है? अतः जायसी का संकेत (Allegory) विशेष-विशेष स्थानों पर ही है। सारी कथा का घटना-पक्ष अध्यात्मवाद से नहीं मिल सका है। इसका एक कारण हो सकता है। वह यह कि जायसी एक प्रेम-कहानी कहना चाहते हैं। वे अपनी प्रेम-कहानी के प्रवाह में सभी घटनाओं को कहते चलते हैं और आध्यात्मिकता भूल जाते हैं। जब मुख्य घटनाओं की समाप्ति पर उन्हें अपने अध्यात्मवाद की याद आती है तो उसका निर्देश कर देते हैं। पर कथा की व्यापकता में अध्यात्मवाद सम्पूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाता, क्योंकि कथा घटना-प्रसंग से प्रेरित होकर कही गई है।

जायसी कबीर से विशेष प्रभावित हुए थे। जिस प्रकार कबीर ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच भिन्नता की भावना हटानी चाही उसी प्रकार जायसी ने भी दोनों सम्प्रदायों में प्रेम का बीज बोने का प्रयत्न किया। दोनों में सूफीमत के सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है और इसी के फल-स्वरूप दोनों रहस्यवादी हैं। वे संसार के प्रत्येक

कार्य में एक परोक्ष सत्ता का अनुभव करते हैं और उसी को प्रधान मान कर ईश्वर की महानता का प्रचार करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कवीर अन्य धर्मों के लिए लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं रखते—वे जड़ता के साथ विपक्षी मत का खंडन करते हैं, उनमें सहिष्णुता का एकान्त अभाव है, पर जायसी प्रेमपूर्वक प्रत्येक धर्म की विशेषता स्वीकार करते हैं और ईश्वर के अनेक रूपों में भी एक ही सत्ता देखने का विनयशील प्रयत्न करते हैं। कवीर ने जिस प्रकार अपने स्वतंत्र और निर्भीक विचारों के आधार पर अपने पंथ की 'कल्पना' की उस प्रकार जायसी ने नहीं की, क्योंकि जायसी के लिए जैसा तीर्थव्रत था वैसा ही नमाज और रोजा। वे प्रत्येक धर्म के लिए सहिष्णु थे, पर कवीर अपने ही विचारों का प्रचार देखना चाहते थे।

कवीर विधि-विरोधी और लोक-व्यवस्था का तिरस्कार करने वाले थे, पर जायसी ने कभी किसी मत के खण्डन करने की चेष्टा नहीं की। इसका एक कारण था। जायसी का ज्ञान-क्षेत्र अधिक विस्तृत था। उनपर इस्लाम की संस्कृति के साथ-साथ हिन्दू धर्म की संस्कृति भी पूर्ण रूप से पड़ी थी—वे कवीर की भाँति केवल सत्संगी जीव नहीं थे—पर गम्भीर रूप से शास्त्रीय ज्ञान से पूर्ण मनुष्य थे। यह बात दूसरी है कि उन्होंने जन-साधारण की अवधी भाषा का प्रयोग किया, इस प्रकार का प्रयोग तो तुलसीदास ने भी किया था। वे भाषा के व्यवहार में कवीर के समकक्ष होते हुए भी ज्ञान-निरूपण में अधिक मननशील और संयत थे। वे मसनवी की शैली में प्रेम-कहानी कहते हुए भी अपनी गम्भीरता नहीं खोते। यही उनकी विशेषता है। जायसी अपने ज्ञान में उत्कृष्ट होते हुए भी कवीर की महत्ता स्वीकार करते हैं —

ना—तारद तब रोइ पुकारा

एक जुलाई सा मैं दारा ॥ १

जायसी ने अपनी सम दृष्टि से दोनों धर्मों को अपनी प्रेम-कहानी के सूत्र से एक कर दिया है। हिन्दू पात्रों के जीवन से उन्होंने मुक्त सिद्धान्त निकाले हैं। अखरावट में भी उन्होंने एक ओर मुक्ती मत का वर्णन किया है, दूसरी ओर वेदान्त का।

सूफीमत

साईं केरा चार, जो थिर देरी श्री सुनै।

नई-नई करै जुहार, सुहमद निति उठि पाँच बेर ॥

नानमाज है दीन क धूनी। पढ़ै नमाज सोइ बड़ गूनी ॥

कही सरीअत चिषतो पीरु। उधरित असरफ श्री जहँगीरु ॥

तेहि के नाव चढ़ा हौं घाई। देखि समुद जल जिउ न डेराई ॥

जेहि के ऐसन सेवक भला। जाइ उतरि निरभय सो चला ॥

राह हकीकत परै न चूकी। पैठि मारफत मार बुझूकी ॥

हृदि उठै लेइ मानिक मोती। जाइ समाइ जोति महँ जोती ॥

जेहि कहँ उन्ह अस नाव चढ़ावा। कर गहि तीर खेइ खेइ आवा ॥

साँची राह सरीअत, जेहि विसवास न होइ।

पाँव राखि तेहि सीढ़ी, निभरम पहुँचै सोइ ॥^१

वेदान्त

माया जरि अस आपुहि खोई। रहै न पाप, मैलि गइ धोई ॥

गौं दूसर भा सुझहि सुन्नू। कहँ कर पाप, कहाँ कर पुन्नू ॥

आपुहि गुरु, आपु भा चेला। आपुहि सब श्री आपु अकेला ॥

अहै सो जोगी, अहै सो भोगी। अहै सो निरमल अहै सो रोगी ॥

अहै सो कड़वा अहै सो मीठा। अहै सो आमिल अहै सो सीठा ॥

वै आपुहि कहँ सब महँ मेला। रहै सो सब महँ, खेलै खेला ॥

उहै दोउ मिलि एकै भयऊ। बात करत दूसर होइ गयऊ ॥

जो किछु है सो है सब, ओहि बिनु नाहि न ।

जो मन चाहा सो किया, जो चाहै सो होइ ।

इस प्रकार जायसी ने हिन्दू और मुसलमान दोनों संस्कृति का चित्र अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया है ।
देखना आवश्यक है कि जायसी के साहित्यिक दृष्टिकोण का निर्मित करने में प्रत्येक संस्कृति का कितना हाथ है ।

(क) मुसलमान संस्कृति ✓

(१) मुसलमान संस्कृति का स्पष्टतः प्रभाव तो पहले जायसी की रचना-शैली पर ही पड़ा है । पदमावत की रचना-शैली मसनवी के ढंग की है । समस्त रचना में अध्याय और सर्ग न होकर घटनाओं के शीर्षकों के आधार पर खंड हैं । कथा ५७ खंडों में समाप्त हुई है । कथा-प्रारंभ के पूर्व स्तुति खंड में ईश्वर स्तुति, मुहम्मद और उनके चार मित्रों की वंदना, फिर तत्कालीन राजा (शेरशाह) की वंदना है । उसके बाद आत्म-परिचय देकर कथारम्भ किया गया है । आदि से अंत तक प्रदन्वात्मकता की रक्षा की गई है । यह सब मसनवी के ढंग पर किया गया है ।

ईश्वर स्तुति

हुमरौ आदि एक बरताइ । जेहि जिउ दीन्ह ईन्ह मलार ॥ १

मुहम्मद स्तुति

धीन्होहि पुरख एष निरमरा । नाम मोहम्मद पूजे बरा ॥

चारि भक्त जे मुहम्मद ठाई जिन्हि दीन्ह जग हिरान्त गढ़ ॥ १

१. पद १११ : ११८

२. पदमावत = पृष्ठ १५

३. पद १११ : १

सुल्तान स्तुति

गेरगाहि देहनी गुल्तानू । चारिउ गंर तौ जग भानू ॥^१

आत्म-परिचय

एक नयन कवि मुहमद गुनी । साद पिमोदा जेउ कवि सजो ॥^२

जागस नगर भरम अम्यानु । तहाँ आइ कवि कीन्ह बरानू ॥^३

हौं पंडितन केर पछनगा । किनु कदि नला तबल देई नगा ॥^४

(२) सगसुन कथा में सूफी मिद्दान्त बादल में पानी के बूँद की भौंति छिपे हुए हैं । सिद्दलद्दोप वर्णन रांड में सिद्दलगढ़ का वर्णन आध्यात्मिक पद-प्राप्ति के रूप में किया गया है ।

नगरी रांड नव पीरी, श्री तहँ वजू कियार ।

चार बगेरे सौं चहै, सत सौं उतरे पार ॥

नव पीरी पर दसवें दुआरा । तेहि पर बाज राज घरियारा ॥^५

इसमें साधको की चार अवस्थाओं शरियत, तरीकत, हकीकत और मारिफत का संकेत बड़े चातुर्य से किया गया है । अन्त में समस्त कथा को सूफी मत का रूपक दिया गया है ।

मैं एहि अर्थ पंडितन्द वूझा । कहा कि इम्द किनु श्रीर न सूझा ॥

चौदह भुवन जो तर उपराही । ते सब मानुष के घट माही ॥

तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥

गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा । विनु गुरु जगत को निरगुन पावा ।

नागमती यह दुनिया धंधा । बाचा सोइ न एहि चित बंधा ॥^६

१. वही पृष्ठ ५

२. „ पृष्ठ ६

३. „ पृष्ठ १०

४. „ „

५. „ पृष्ठ १८

६. „ पृष्ठ ३३२.

(३) जायसी की इस्लाम धर्म में पूरी आस्था थी । इसके अनुसार उन्होंने मसनवियों की प्रेम पद्धति का ही अधिक अनुसरण किया है, यद्यपि बीच बीच में हिन्दू लोक-व्यवहार के भाव अवश्य आ गए हैं । पद्मावती का केवल रूप वर्णन सुन राजा रत्नसेन का विरह में व्याकुल हो जाना बहुत हास्यास्पद है । मसनवियों की प्रेम पद्धति इसी प्रकार की है । रत्नसेन की व्याकुलता का चित्र जायसी ने इस प्रकार खींचा है :—

सुनतहिं राजा गा सुरछाई । जानौ लहरि सुरज कै आई ॥
 प्रेम-धाव-दुख जान न कोई । जेहि लागै जानै पै सोई ॥
 परा सो प्रेम समुद्र अपारा । लहरहिं लहर होइ विभंगारा ॥
 विरह भौर होइ भावरि देई । खिन खिन जोड हिलोरा लेई ॥
 खिनहिं उचास छूटि जिउ जई । खिनहिं उठै निषरै दौराई ॥
 खिनहिं पीत खिन होइ मुख मेटा । खिनहिं चैन खिन होइ अवेना ॥
 कठिन मरन तें प्रेम देवस्या । ना जिउ जिउ न दसवै अरस्या ॥

जुन लेनिहार न लेहिं जिउ, हरहिं तरासहिं तारि ॥

एतन बोल आव मुख बरै, तराहि तराहि ॥^१

(४) जायसी के विरह-वर्णन में वीभत्सता आ गई है । शृंगार रस के अंतर्गत विरह में रति की भावना प्रधान रानी चाहिए, तभी रस को पुष्टि होगी । जायसी ने विरह में इतनी वीभत्सता ला दी है कि उसमें रति के भाव को बहुत बड़ा आपात लगता है । यह वीभत्सता भी मसनवी की शैली से चमूत है ।

विरह दे दणध पीन्ट तन भाजौ । हाइ जराइ बँहै जट बँहौ ॥

जेन नौर सो पता बिना । तब मर चुक बरा जट बिना ॥

विरह रसग' २ मू० भा० । विर' भा० २० १६० २ अ० २

इस विरह वर्णन से सहानुभूति उत्पन्न न होकर जुगुप्सा उत्पन्न होती है। हिन्दी कविता के दृष्टिकोण से यह विरह-वर्णन शृंगार रस का अंग नहीं हो सकता।

(५) मसनवी की वर्णनात्मकता भी जायसी को विशेष प्रिय थी। उन्होंने छोटी-छोटी बातों का बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इससे चाहे कथा का कलेवर कितना ही बढ़ जाये, पर सजीवता को आघात लगता है। पाठक वर्णन-विस्तार में प्रधान भाव को भूलने लगता है और कथा की साधारण बातों में उलझ जाता है। पदमावत में इस वर्णन-विस्तार की बहुत अधिकता आ गई है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित वर्णन बहुत बड़े हो गए हैं :—

(अ) सिंहल द्वीप वर्णन

अमराई की अलौकिकता, पनघट का दृश्य, हिन्दू-हाट, गढ़ और राजद्वार, जलक्रीड़ा

(आ) सिंहल द्वीप यात्रा वर्णन

प्राकृतिक वर्णन, मानसिक भावों के अनुकूल और प्रतिकूल दृश्य वर्णन।

(इ) समुद्र वर्णन

जल-जीवों का वर्णन, सात समुद्रों का वर्णन

(ई) विवाह वर्णन

व्यवहारों की अधिकता, समारोह

(उ) युद्ध वर्णन

शौर्य, शस्त्रों की चमक, झनकार, हाथियों की रेलपेल, सिर और धड़ का गिरना, बीभत्स व्यापार।

(ऊ) बादशाह का भोज वर्णन

भोजनों की लम्बी सूची

(ए) चित्तौर गढ़ वर्णन

सिंहलगढ़ की भोति वर्णन-विस्तार

(ऐ) पट् ऋतु, वारह मासा वर्णन

उद्दीपन की दृष्टि से प्राकृतिक दृश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन ।

(ख) हिन्दू संस्कृति

(१) डिंगल साहित्य के बाद हिन्दी कविता का जो प्रवाह मध्यदेश में हुआ उसमें ब्रजभाषा और अवधी का विशेष हाथ रहा । यों तो जमीर खुसरो ने खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी तीनों पर अपनी प्रतिभा का प्रकाश डाला था, पर यह रचना केवल प्रयोगात्मक थी । मलिक मुहम्मद जायसी ने अवधी को साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का सफल प्रयत्न किया । जायसी के बाद तुलसीदास ने तो अवधी को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया । जायसी का अवधी प्रयोग यद्यपि अमंस्कृत था, उन्में साहित्यिक सौन्दर्य की मात्रा तुलसी से अपेक्षाकृत कम थी, पर भाषा की स्वाभाविकता, सरसता और मनांगन भावों की प्रकाशन-सामग्री के रूप में जायसी ने अवधी को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया । इस अवधी प्रयोग के साथ जायसी ने हिन्दी छन्दों का भी समुचित प्रयोग किया । दोहा और चौपार यद्यपि तुलसी और मंगलदास प्रयुक्त हो चुके थे, पर प्रेमाख्यानक काव्य में इन छन्दों का समुचित प्रयोग जायसी के द्वारा हुआ । छन्दों ने अपने दोनों पक्ष परमादा और अस्वभाविक दोहा-चौपार छन्दों में लिखे । सात चौपार की पत्तियों के बाद एक दोहा छन्द है । चौपार की एक पंक्ति ही पूरा छन्द मान ली गई है । यदि दो पत्तियों को छन्द माना जाता तो जायसी का छन्द बहुत लम्बे लम्बे पद्यों में लिखना पड़ती

(२) जायसी ने हिन्दू संस्कृति के अनेक अंगों का उल्लेख किया है ।

हिन्दी साहित्य में पाँचवीं शताब्दी की शुरुआत

पाँचवीं शताब्दी की शुरुआत की है। इसी शताब्दी में हिन्दू संस्कृति का विकास हुआ। यह शताब्दी हिन्दू संस्कृति की निरालीनता का प्रमाण है। हिन्दू संस्कृति की निरालीनता का प्रमाण यह है कि हिन्दू संस्कृति का विकास हुआ।

(५) निदान्त

मममी ममम पताम जो पादप, मे मम ममे ।

ममम दिने ममम, ममम नम मम ममे ॥ १ ॥

(६) कटुमोम

मो मोरी लहि मम मममम । और नम किमि पति कृतमम ।

दममे दमम मम । एक लका । ममम ममम नम मम ममे ॥ २ ॥

(७) रमायन

होइ अरक रमम मम, फेरि अमिम मम दीन ।

ममम पीनर होइ कनक, जो लम ममम कीन ॥ ३ ॥

(३) संयोग और नियोग शृंगार वर्णन यद्यपि कवी-कवी मसनवी की प्रेम-पद्धति में प्रभावित हो गए हैं, पर वे अंततः हिन्दू संस्कृति के आधार पर ही लिखे गए हैं। हिन्दू पात्रों के होने के कारण उनका दृष्टिकोण भी हिन्दू आदर्शों से पूर्ण है। विरह में पटकन्तु और वारहमासा तो हिन्दी कविता की विशेष वस्तु हैं। अलंकारों के वर्णन में हिन्दी काव्य-परिपाटी का ही अनुसरण किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकारों का भाव और चित्र-आधार एक मात्र हिन्दू संस्कृति और साहित्य से ओत-भोत हैं।

१ अखरावट पृष्ठ ३६५.

२. पदमावत, पृष्ठ १००.

३. वही पृष्ठ १४०.

(४) पात्रों का चरित्र-चित्रण हिन्दू जीवन के आदर्श से पूर्ण सामञ्जस्य रखता है। पात्र स्वभावतः दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक का दृष्टिकोण सतो गुणी और दूसरे का तमोगुणी होता है। दोनों में संघर्ष होता है। अन्त में पाप पर पुण्य की विजय हो जाती है और सम्पूर्ण कथा सुखान्त होकर एक शिक्षा और उपदेश सम्मुख रखने में समर्थ होती है। यही बात पद्मावत के प्रत्येक पात्र के सम्बन्ध में है। रत्नसेन में प्रेम का आदर्श है। वह सम्पूर्ण रूप से धीरोदात्त दक्षिण नायक है। धीरोदात्त नायक में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण रत्नसेन में हैं। पद्मावती स्त्री-धर्म की मर्यादा में दृढ़ और प्रेम करने वाली है। नागमती भी प्रेम के आदर्श में दृढ़ है “मोहिं भोग सो काज न चारी। सोह दीठि की चाहन हारी ॥” में उसका उत्कृष्ट नारीत्व निहित है। वह रूपगर्विता भले ही हो, पर अपने पति के साथ सती होने की क्षमता रखती है। गोरा-चादल तो अपने चौरत्व के कारण अमर हैं। राजपूती स्वाभिमान और स्वामिभक्ति का आदर्श उनके प्रत्येक कार्य में है। दूसरी ओर अलाउद्दीन, राघव चेतन और देवपाल की दूती लामसी प्रवृत्ति से परिपूर्ण है। अलाउद्दीन लोभी, अभिमानी और इन्द्रिय-लोलुप है। राघवचेतन अहङ्कारी, कृतघ्नी, निर्लज्ज, नीच और वाममार्गी है। देवपाल की दूती धूर्त, प्रगल्भ और आडम्बरपूर्ण है। इन दोनों वर्गों के पात्रों में युद्ध होता है और अन्त में सतो गुण की विजय होती है। सूफी मत के सिद्धान्तों से कथावस्तु का विकास होने तथा ऐतिहासिक घटना का आधार लेने के कारण घटनाओं में कहीं-कहीं व्याघात आ गया है और वे दुःखान्त हो गई हैं। पर सूफीमत के दृष्टिकोण से मरण दुःखान्त न होकर सुखान्त का साधन रूप है। रत्नसेन की मृत्यु के बाद पद्मावती और नागमती का सती होना जहाँ एक ओर हिन्दू स्त्री के आदर्श की पूर्ति करता है, वहाँ दूसरी ओर सूफीमत के मिलन का उपक्रम भी करता है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पूर्ण रीति से है।

प्रेम-काव्य की कथाएँ अधिकतर काल्पनिक ही हैं। पर जायसी ने कल्पना के साथ-साथ इतिहास की सहायता से अपने पद्मावत की कथा का निर्माण किया। रत्नसेन की सिंहल-यात्रा काल्पनिक है और अलाउद्दीन का पद्मावती के आकर्षण में चित्तौड़ पर चढ़ाई करना ऐतिहासिक। टाड ने पद्मिनी (या पद्मावती) के पति का नाम भीमर्षी लिखा है, पर आईन अकबरीकार ने रत्नसिंह ही लिखा है और यही से जायसी ने यह नाम अपनी प्रेम-कथा के लिए चुना है। जायसी ने देवपाल का चित्रण भी कल्पना से ही किया है। रत्नसेन की मृत्यु सुल्तान के द्वारा न होकर देवपाल के हाथ से होना भी कवि की अपनी कल्पना है।

कवि ने अपनी कथा का विस्तार बड़े मनोरंजक ढंग से किया है। जहाँ घटनाओं की वास्तविकता का चित्रण किया है वहाँ तो कवि भाव-जगत में बहुत ऊँचा उठ गया है। घटनाओं की शृंखला पूर्ण स्वाभाविक है। यदि कहीं उसमें दोष है तो वह आदर्श और अतिशयोक्ति के कारण। हिन्दू-धर्म के आदर्शों ने कवि को एक सात्विक पथ पर चलने के लिए बाध्य किया है। कथा में कवि की मनोवृत्ति ऐसी ज्ञात होती है कि वह संसार को उसके वास्तविक नग्न स्वरूप में चित्रित करना चाहता है। पर उसका आध्यात्मिक संदेश और आदर्श के प्रति प्रेम उसे ऐसा करने से रोकते हैं। रत्नसेन के प्रेमावेश में अस्वाभाविकता है और यह अस्वाभाविकता इसीलिए आ गई है कि कवि इस प्रेमावेश को आत्मा या साधक के प्रेमावेश में घटित करना चाहता है। वस्तुस्थिति के वर्णन में जो अस्वाभाविकता है उसमें भी साहित्य के आदर्श बाधा डाल देते हैं। कहीं-कहीं उनमें आध्यात्मिक तत्व गंजने के प्रयत्न में भी स्वाभाविकता का नाश हो जाता है। पद्मावती के रूप-वर्णन में नरेशिख खंड के अन्तर्गत कवि लंक (कनर) चित्रण में लिखता है :—

बसा लंक दरनै जग भीनी ।

तेहि तै अधिक लंक वह खीनी ।

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

॥ ४ ॥

॥ ५ ॥

॥ ६ ॥

॥ ७ ॥

॥ ८ ॥

॥ ९ ॥

॥ १० ॥

॥ ११ ॥

॥ १२ ॥

॥ १३ ॥

॥ १४ ॥

॥ १५ ॥

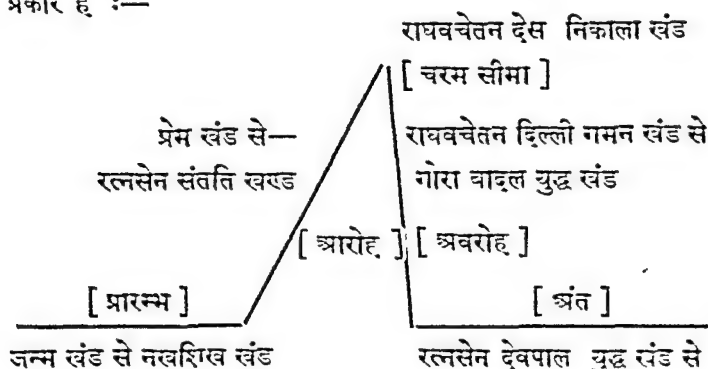
॥ १६ ॥

॥ १७ ॥

॥ १८ ॥

स्थलो में कहीं-कहीं वर्णन में अस्वाभाविकता आ जाती है, पर ऐसे वर्णन किसी प्रकार भी शिथिल नहीं होते, यह कवि की प्रतिभा की महानता है।

पद्मावत की कथा इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। विना इतिवृत्त के कौतूहल की सृष्टि नहीं होती और विना वर्णन-विस्तार के रसात्मकता नहीं आती। जहाँ जायसी ने कौतूहल की सृष्टि की है वहाँ उन्होंने वर्णन-विस्तार में भी मनोरंजन की दृष्टि सामग्री रखी है। कथावस्तु के पाँच भाग होते हैं। प्रारम्भ, आरोह, चरम सीमा, अवरोह और अंत। रसात्मकता के साथ कथावस्तु का रूप इस प्रकार है :—

राघवचेतन देस निकाला खंड ही कथा के प्रवाह को बदल देता है, अतः वही कथा की चरम सीमा है। जन्मखंड से नखशिख खंड तक वातावरण की सृष्टि होती है। प्रेम खंड से संपूर्ण प्रारम्भ होता है जो राघवचेतन देस निकाला खंड में उत्कर्ष को प्राप्त होकर चरम सीमा का निर्माण करता है। राघवचेतन दिल्ली गमन खंड से अवरोह प्रारम्भ होता है और उसकी समाप्ति गोरा बादल के युद्ध में होती है। अंत में रत्नसेन देवपाल युद्ध से पद्मावती और नागमती के सती होने में गथा की समाप्ति है।

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

۱۰۰

प्रधान कथा लम्बेन और परंपरागत के प्रेम की थी है। यदि ऐसे आधिकारिक कथा-ग्रन्थ मान लिया जावे तो इसकी महत्त्वता के लिए उस आन्दोलन में प्राथमिक कथा ग्रन्थ निर्गुणित हो जाते हैं :-

४. दीव्यचरित्र- (चित्रों की चर्चों के पक्ष में इसका निर्देश भी नहीं है। यह केवल अन्तर्गत चित्रों पर काम करने की प्रवृत्ति से निकल आता है।

२. दृष्टान्तमय गीत- इसका भी विचार के बाद निर्देश नहीं है। यह निरालम्ब का परंपरागत कर अपना काम समझ कर होता है।

३. गैकान- यह आलोचनात्मक और लम्बेन के बीच स्थित काम में प्रत्येक पात्र रक्त उपस्थित करने में ही कथावस्तु में स्थान पाता है।

४. देवपाल देवी- यह लम्बेन और देवपाल में कुछ स्थान की अनुकूलिका प्रयुक्त करती है।

इनके द्वारा प्राथमिक कथावस्तु का निर्माण होता है जिससे प्रथम या आधिकारिक कथावस्तु का विकास होता है। परंपरागत में कथावस्तु की ही प्रधानता है, क्योंकि कवि ने उन्हीं घटनाओं की चर्चा की है जिन्हें पात्रों के आदर्शों की पूर्ण होतु ही भी सौंदर्यल उत्पन्न करने वाली प्रेम-कथा की रूप-रेखा निर्मित हो जावे। अतः परंपरागत प्रधान कथा ना कहकर है, पात्र-प्रधान नहीं। घटना प्रधान में प्रयुक्त लम्बेन का बहुत बड़ा स्थान है जिस पर पाँच, विचार हो चुका है। कवि जिस चीज की दृष्टि में होता है उसी की बाल-बाला कर होता है। उदाहरणार्थ निरालम्ब में प्रेमा, प्रेमा और प्रेमा के नाम, प्रेम के नाम, प्रेम के नाम, परंपरागत-लम्बेन की प्रथम मंड के समान चित्रों में प्रेम का स्थान, लम्बेन का रचनात्मक और दृष्टान्तमय चित्रों में प्रेम का स्थान है।

परंपरागत का सबसे बड़ा साहित्य पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में आदि आधुनिकता से अधिक स्थान है।

है। नागमती का चिरह-बर्णन, उसकी उन्माद दशा, पशु पक्षियों का उससे सदात्रिभुज पकट करना, पशु द्वारा संदेश आदि सभी स्वप्ना-विकार के साथ चिरयवतपूर्ण भाषा में वर्णित है। चारहमांश में वेदों का कोमल स्वरूप, हिन्दू द्वापरयुग जीवन का मर्मस्पर्शी मायुष्य प्रकृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति से दृश्य की भावना प्रयुग्म है। इसी मनोवैज्ञानिक विषय में रसों का सकल प्रदर्शन हुआ है। जहाँ रत्नसेन पद्मावती मिलन में संयोग और नागमती के चिरह-बर्णन में वियोग-रूपार की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वहाँ गौर-गोदल के जलसाह-मंथन रस जैसे साकार हो गया है। रत्नसेन के योगी होने और काम के अन्तिम भाग में मारे जाने पर करुण रस की वही सरस अभिव्यक्ति है। इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, प्रत्यक्ष मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से भी पद्मावत प्रम-काव्य का एक विश्वसनीय /

रत्न रहेगा।

मलिक मुहम्मद जायसी के बाद प्रम-काव्य में उसमान का नाम आता है जिन्होंने विद्यावती नाम का ग्रन्थ लिखा।

विद्यावती

विद्यावती को इस पद्मावत की छाया कह सकते हैं। पद्मावत में जिन-जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उन्हीं विषयों पर विद्यावती में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। किन्तु यह कथा पद्मावत की भाँति ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध नहीं है। यह कल्पना-प्रसृत है। इसके सम्बन्ध में खगोप जगन्नाथन बर्मा लिखते हैं:—

‘कवि ने इस ग्रन्थ में ठौर-ठौर पर वेदान्त और अद्वैतवाद की झलक दिखाते हैं कहीं कहीं नहीं की है। कथा ऐतिहासिक घटना से नहीं जो गई जान पड़ती बरि कल्पना-प्रसृत है। नपाल के राजासिंहजान पर एक भी पत्रार राजा नहीं है। कथा विद्यावत से अलग-थलग प्रतीत

इस आख्यान में प्रासंगिक कथा वस्तु निम्नलिखित होती है :—

१. राघवचरित—(त्रिशूङ्ग की चरित्र के प्रधान उसका निर्देश भी नहीं है। यह केवल अजय विराट पर काम रत कथावस्तु से निकल आता है।

२. हीरामन गोता—इसका भी निबन्ध के बाद निर्देश नहीं है। यह सिंहलद्वीप का पद्म-प्रदशन कर अपना काल समाप्त कर देता है।

३. लूकान—यह आलाउद्दीन और रत्नसेन के बीच सन्धि करने में प्रयुक्त पाँच रत्न उपस्थित करने में ही कथावस्तु में स्थान प्राप्त है।

४. देवपाल दूती—यह रत्नसेन और देवपाल में युद्ध करने की अनुकमणिका प्रस्तुत करती है।

इनके द्वारा प्रासंगिक कथावस्तु का निर्माण होता है जिससे प्रधान या आधिकारिक कथावस्तु का विकास होता है। परंभावत में कथावस्तु की ही प्रधानता है, क्योंकि कवि ने जहाँ घटनाओं की सृष्टि की है जिससे पात्रों के आदर्शों की पूर्ति होती है वही भी कौतूहल उत्पन्न करने वाली प्रेम-कथा की रूप-रेखा निर्मित हो जावे। अतः परंभावत घटना-प्रधान कहें जा सकता है, पात्र-प्रधान नहीं। घटना प्रधान में कथावस्तु का बहुत बड़ा स्थान है जिस पर पीछे विचार हो चुका है। कवि जिस चीज को हाथ में लेता है उसी का यत्न-विस्तार कर देता है। उदाहरणार्थ सिंहलद्वीप में फूलों, फलों और घोड़ों के नाम, भोजन में एकवर्णों के नाम, परंभावती-रत्नसेन की प्रथम भेंट के समय चोलेह भूंगार का वर्णन, रत्नसेन का रसायन और देवयोग सम्बन्धी शोक आदि आवश्यकता से अधिक वर्णित है।

परंभावत का सबसे बड़ा सौन्दर्य पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में

पावे खोज गुहार सी, जैहि देवलावहु पय ।
कहा होइ जोगी भय, श्री पुलि पड़े गरम ॥ १

आध्यात्मिकता के साथ चित्रावली में नीति के भी दर्शन होते हैं । इस नीति का आधार उसमान की लीकोक्तियाँ हैं, जो समस्त मन्य में यही पड़ी है ।

चित्रावली में भूगोल भी यथेष्ट वर्णित है । रचना के समय में अंधेरा का वर्णन उसमान की चहुँदारी का सूचक है । उस समय अंधेरा को भान में आवे कठिनता से एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था । इतने थोड़े समय में उसमान का अंधेरा के समान्य में उल्लेख उनकी खान-राशि का सूचक है :—

चतुर्दश देखा अंधेरा, लहौ जाइ नहि कठिन करेआ ।

ऊँच नीच पन संपति हेरा, मर पराह भोजन जैहि करेआ ।

श्री जगन्नाथन वर्मा लिखते हैं :—

उस समय अंधेरा को आवे इस देश में बहुत थोड़े दिन हुए थे । इस इंडिया कम्पनी सन् १६०० में लंडन में बनी थी और १६१२ में ईस्ट इंडिया कम्पनी से अपना गौरव बनाया था । उसके एक वर्ष बाद १६१३ का रवा हुआ यह भय है । उस समय कवि का एक साधारण गाँधीपुर ऐसे छोटे नगर में रहे कर अंधेरा के विषय में इतनी जानकारी रखना कोई साधारण बात नहीं है । १३

उसमान चहेतौर के समकालीन थे । इनके पिता का नाम खोज हुसैन था । इनके चार भाई थे । ये गाँधीपुर के निवासी थे और निजामुद्दीन चिखरी की शिष्य-परम्परा में होजा वारा के शिष्य थे । इन्होंने चित्रावली में होजा वारा की प्रशंसा जो खोल कर की है । उसमान कविता में अपना नाम 'मान' रखते थे ।

१. चित्रावली (भा० ५० संभा) पृष्ठ ४७-४८
२. चित्रावली (भा० ५० संभा) पृष्ठ १७

होती है और इसीलिए मध्य में सुजन की श्रम का अवसर लिखा है।”

स्वयं कवि ने अपनी कथा को कथित वक्ता कर लिखा है :—

कथा एक ही दिग् ३५३ । छंद गीत भी सुन सुन ॥

कहाँ वक्ता जैस गीत सुन । जैस जैस मूक भी तैस तैस ॥३

विज्ञावली की कथा में गद्गदों की शृंखला बहुत लम्बी और बहुत कथा की चित्रण रूप देने के लिए चमकती विपत्तियों की कल्पना की गई है। संक्षेप में वक्ता के राजा बलीवर पवार के पुत्र सुजान कुमार का नाम कठिनाइयों के बाद कलत्रावली और विज्ञावली से विवाह करने में समर्थ होता है। जो राजकुमारियों से विवाह करने के पूर्व जितनी कठिनाइयों सामने आती है उनका निरसन करने विज्ञावली में है।

इस मध्य में जहाँ कल्पना का प्रचालन है, वहाँ मध्य में आध्यात्मिकता रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। सरोवर खंड में विज्ञावली का जब में छिप जाना ईश्वर के गुप्त होने से सम्भव रहता है। सविद्या खोजती है और नहीं पाती जिस प्रकार मनुज ईश्वर की खोज नहीं कर पाता।

सुख तोहि पावहि का जानो, परगट मूढ़ जो रहि रहि छपानी ।
चतुरानन पति चारों वेद, रहा खोजि में पाव न भेद ।
संकर पुनि हरे के सेवा, ताहि न भिडिउ और को देवा ।
हम अंधो जैहि आपन सुका, भेद तुम्हार कहाँ जो वृथा ।
कीन सो ठाऊँ कहाँ गुम गही, हम चपु जोति न देखहि काही ।

पावे चीज कुंदार सी, लोहे देवलावडू पंथ ।
कहा होइ जोगी भये, श्री पुलि पड़े गरंथ ॥

आचार्यसिक्कता के साथ चित्रावली में नीति के भी दर्शन होते हैं । इस नीति का आधार उसमान की लोककौशिक्य है, जो समस्त मन्य में भरी पड़ी है ।

चित्रावली में भूगोल भी यथेष्ट वर्णित है । रचना के समय में अंधेरा का काल उसमान की बहुशला का सूचक है । उस समय अंधेरा की आल में आये कठिनता से एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था । इतने थोड़े समय में उसमान की अंधेरा के समन्वय में उल्लेख जनकी शान-राशि का सूचक है :—

बलशेष देखा अंधेरा, लोहा जार नहिं करिज करेज ।

जब गोच धन संपत्ति हेरा, नर बराह भोजन सोहि करे ।

श्री जगन्नाथन वर्मा लिखते हैं :—

उस समय अंधेरा की आये इस देश में बहुत थोड़े दिन हुए थे । ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष १६०० में लंडन में बनी थी और १६१२ में यूरोप में कम्पनी ने अपना गौदास बनाया था । उसके एक वर्ष बाद १६१३ का रजा हुआ यह ग्रंथ है । उस समय कवि का एक साधारण गानापुर ऐसे छोटे नगर में रह कर अंधेरा के विषय में इतनी जानकारी रखना कोई साधारण बात नहीं है ।

उसमान जहंगीर के समकालीन थे । इनके पिता का नाम दोल हुसैन था । इनके चार भाई थे । वे गानापुर के निवासी थे और निजामुद्दीन चित्रावली में राजा राजा की प्रशंसा भी खोल कर की है । उसमान कविता में अपना नाम 'मान' रखते थे ।

१. चित्रावली । ग. ४० वमा (पृष्ठ ४-४२)
२. चित्रावली (ग. ४० वमा) पृष्ठ १०

9. निम्नलिखित (क) तथा (ख) भागों में से एक भाग का उत्तर दीजिए।

गुप्त लोहि पावहि का जानी, परमा नह जा रहिह छपानी ।
चबुरान पछि चारों बैरू, रखा योजि पै पाव न भैरू ।
संकर पुनि हार कै सेवा, लहि न मिलिउ और को देवा ।
हम अंधी जेहि आपन सफा, भरे गुहर कहीं लो बुझा ।
कौन सो ठाऊ जहाँ पुन नाहीं, हम चपु जोलि न देखहि कहां ।

1116 75

कठिनद्वय साधने आती है जका विरह वरुन विभावली में है।
 इस मन्थ में जहाँ कल्पना का प्रयत्न है, वहीं मन्थ में आध्या-
 त्मिकता रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। सरोवर खंड में विभावली
 का जल में छिप जाना ईश्वर के गुप्त होने से सम्भव रहता है। सखियाँ
 खोजती हैं और नहीं पाती जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर की खोज नहीं

विश्वकर्मा की कथा में गरुडोद्या की मृगला गहिल लोभो और गहिल
कीर्तिलक्षण है। उसमें अनेक श्लोकाक गतो का भी समावेश है।
कथा की विस्तृत रूप रंग के लिए गजदंतों विपश्चिंत की करुणा की
गर्ह है। सशेष में नेपाल के राजा परमेश्वर पद्म के पुत्र सुजान कुमार
अनेक कठिनाइयां के बाद कंबोजगरी और विश्वकर्मा से विश्वास करने
में समर्थ होता है। श्री राजकुमारियां से विश्वास करने के पूर्व विश्वकर्मा
कठिनाइयां सामने आती हैं जका विस्तृत वर्णन विश्वकर्मा में है।

፡፡ ሆኖ ይታወቃል ፡፡ ሆኖ ይታወቃል ፡፡

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्यायः ॥

[illegible]

661 24

है। और इसलिए अन्य में सुजन का प्रिय का अथवा लिना

ಪ್ರತಿಭಾಷಾಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

निवासी थे और जहंगीर के समकालीन थे। इनका आधिभार-काल सन् १६७५ साला गया है।

कनक मंजरी

इस ग्रन्थ में रत्नपुर के व्यापारी धनधर साह की कवि मंजरी से वहाँ के राजकुमार ने प्रति-प्रवास में प्रेम-याचना की, पर वह सफल न हो सका। इस भाग-१ के लेखक औरङ्गजेब के सूबेदार निजामत खाँ के आश्रित कवि काशीराम थे। काशीराम ने यह कथा राजकुमार लक्ष्मीचन्द के लिए लिखी थी। संभव है, इसके पीछे लेखक का कोई उद्देश्य हो। काशीराम का आधिभार काल सन् १७२० साला गया है।

कामरूप की कथा

इस ग्रन्थ में राजकुमार कामरूप और राजकुमारी की प्रेम-कथा है। इस ग्रन्थ के लेखक हरसेवक मिश्र थे जो ओरछा दरबार के कवि थे। इनका आधिभार काल सन् १८०१ साला गया है।

इस ग्रन्थ के अविरिक हरराजकेव ठोला मारवाणी चण्डी, आलम कवि के माधवानल कामरूप, प्रेमचन्द के चन्द्रकला और मोन्द कवि के प्रेम पद्मनिधि नामक ग्रन्थ भी पाये जाते हैं। निम्न प्रेम-कान्त कवि परम्परा का पालन किया गया है। हरराज केव ठोला मारवाणी चौपट्टी और आलम कवि के माधवानल कामरूप का निर्देश चरण काल में हो ही चुका है। दोष ग्रन्थ साधारण है। इनके अविरिक दो ग्रन्थ और भी उनके लेखकों के विषय में विशेष ज्ञान नहीं। वे ग्रन्थ हैं 'कुवच रावक', निम्न कुवच दो और साहिबा की प्रेम-कथा है तथा 'जलाल गढ़ाणी की बाब' निम्न जलाल और गढ़ाणी की प्रेम-कथा है।

संक्षेप में प्रेम-कान्त की परम्परा में निम्नलिखित मुख्य ग्रन्थों की रचना हुई:—

ज्ञानदीप

इस ग्रंथ में राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की प्रेम-कथा है। इसके लेखक मऊ (दोसपुर, जौनपुर) निवासी शैल नवी थे। इनका समय स. १६१६ माना गया है।

हंस जवाहर

इस ग्रंथ में राजा हंस और रानी जवाहर की प्रेम-कथा है। इसके लेखक दरियावाढ़ (वारनको) के निवासी कासिमशाह थे। इनका काल संवत् १७८८ माना गया है।

इंद्रावती

इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आबामपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम-कथा है।

इसके लेखक मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन (सं० १८०१) नूरुमुहम्मद थे।

प्रेमरत्न

इस ग्रंथ में नूरुशाह और माहे सुनार की प्रेम-कथा है। इसके लेखक फाखिल शाह थे, जो स. १९०५ में छतरपुर नरेश महाराज प्रतापसिंह के दरबार में थे।

रस रत्न

इस ग्रंथ में मुरसेन की बड़ी लम्बी कथा वर्णित है। इसमें स्थान-स्थान पर नीति, शृंगार और काव्य के अनेक अंगों का वर्णन है। इसमें प्रेम-साधनान्तक शीला की मर्त्यपूजा: अविमर्श किया गया है और प्रत्येक शान का वर्णन विस्तारपूर्वक है। इस ग्रंथ के लेखक मोहनदास के पुत्र पुरंदर करि थे, जो नीति के काव्यस्थ थे। ये प्रतापपुर (मैनपुरी) के

निवासी थे और जहाँगीर के समकालीन थे। इनका आविर्भाव-काल
संवत् १६५५ माना गया है।

कनक मंजरी

इस ग्रन्थ में रत्नपुर के व्यापारी धनधीर साह की खी कनक मंजरी
से वही के राजकुमार ने पति-प्रवास में प्रेम-याचना की, पर वह सकल न
हो सका। इस ग्रन्थ के लेखक औरङ्गजेब के पूर्वद्वार निवासनवा
हो सके। काशीराम ने यह कथा राजकुमार
के आशिर कवि काशीराम थे। काशीराम ने यह कथा राजकुमार
लेखनार्थ के लिए लिखी थी। संभव है, इसके पीछे लेखक का कोई
उद्देश्य हो। काशीराम का आविर्भाव काल संवत् १७२० माना
गया है।

कामरूप की कथा

इस ग्रन्थ में राजकुमार कामरूप और राजकुमारी की प्रेम-कथा है।
इस ग्रन्थ के लेखक हरिवंश मिश्र थे जो आरंभ दखनर के कवि थे।
इनका आविर्भाव काल संवत् १८०१ माना गया है।

इस ग्रन्थ के अवलोकित हरिजनकेतु ठीला मारवाणी चवपही, आलम
कवि केतु माधवानल कामकन्दला, प्रेमचन्द केतु चन्दकला और मोन्द
कवि केतु प्रेम पयानिधि नामक ग्रन्थ भी पाये जाते हैं। इनमें प्रेम-काव्य
की परम्परा का पालन किया गया है। हरिजन केतु ठीला मारवाणी
चौपही और आलम कवि केतु माधवानल कामकन्दला का निर्देश चरण
काल में हो ही चुका है। दोष ग्रन्थ साधारण है। इनके अवलोकित दो
ग्रन्थ और भी इनके लेखकों के विषय में विशेष ज्ञात नहीं। वे ग्रन्थ हैं
'कुचव शवक', जिसमें कुचव दो और साहिवा की प्रेम-कथा है तथा
'जलाल गद्दाली की बात' जिसमें जलाल और गद्दाली की प्रेम-
कथा है।

संक्षेप में प्रेम-काव्य की परम्परा में निम्नलिखित मुख्य ग्रन्थों की
रचना हुई :—

1

2

3

4

5

में घटित होती है जिसमें स्थान-स्थान पर हिन्दू देवी और देवताओं के लिए सम्मान की श्रद्धावलिियाँ प्रयुक्त हैं। यद्यपि ऐसी प्रेम-कथाओं का निरूपण एकमात्र सूफी मत का प्रतिपादन ही है, पर उसमें हिन्दू धर्म और कृष्ण न तो अन्तर्गुह्य है और न अप्रमाण ही। हिन्दू धर्म और देवताओं का निर्देश आलौकिक घटनाओं और चमत्कार उत्पन्न करने में प्रायः जाता है। सभी कथावस्तु प्रमाण्यमान में ही विस्तार पाती है और उसमें किसी प्रकार की उपदेश देने की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती।

कथा-समाप्ति पर संक्षेप में कथा के अंगों और पात्रों की सूचीमत पर घटित कर दिया जाता है और समस्त कथा में एक आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना (Allegory) आ जाती है। उदाहरण के लिए जायसी का परमावत ही लिया जा सकता है। समस्त कथा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम और उसके विकास में समाप्त हो जाती है, अन्त में जायसी इस कथा में सूफी सिद्धान्तों की रूप-रेखा निर्धारित करते हैं। अतः हिन्दू धर्म के वातावरण में सूफी सिद्धान्तों के प्रचार करने में इस प्रेम-कान्त की सबसे बड़ी विशेषता है।

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। सभी प्रेम-कथाएँ मुसल-मानों के द्वारा नहीं लिखी गईं। बहुत से हिन्दू लेखकों ने भी प्रेम-कथाएँ लिखी हैं जिनमें प्रेम-कान्त की परम्परा का अवसरण किया गया है। कथावस्तु भी हिन्दू पात्रों के जीवन की सूर्य करती है, पर उसमें किसी सूफी सिद्धान्त के निरूपण करने का प्रयत्न नहीं किया गया। उसमें केवल आध्यात्मिक और उससे उत्पन्न मनोरंजन की भावना ही प्रधान है। यह आध्यात्मिका कहीं कहीं ऐतिहासिक हो जाती है, कहीं-कहीं काल्पनिक।

हरराज की ठोला मारवणी चउपड़ी, काश्यानाम की कनक मंजरी, हरसेवक की कामरूप की कथा आदि ऐसी प्रेम-कथाएँ हैं जिनमें केवल कथा का कौतूहल है, किसी सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नहीं।

अतः निरूपण यह निकलता है कि जब प्रेम-कथा किसी मुसलमान के द्वारा लिखी गई है तो उसमें कथा की गति में सूफीमत के सिद्धान्तों

आपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।

[illegible][illegible][illegible]

255

First Day of the Month

0001 10 1111 1111 1111 11 11 11 11 11 11 11 11
 0001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12/17 9 11-11:15 12:15-12 1:30-2:30

चौपाई के बाद एक दोहा रखा, जो काव्य की दृष्टि में सब प्रकार से युक्तिसंगत था ।

भाषा

प्रेम-काव्य की भाषा अवधी है । अवधी भाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे । उन्होंने सबसे पहले ब्रजभाषा के साथ ही साथ अवधी में भी काव्य-रचना की, यद्यपि उसका दृष्टिकोण पहेलियों तक ही सीमित था । खुसरो के समय में काव्य की दो ही प्रधान भाषाएँ थीं, ब्रजभाषा और अवधी । दोनों के आदर्श भिन्न भिन्न थे । काल क्रमानुसार अवधी कविता में ब्रजभाषा से पहले प्रयुक्त हुई । अवधी ने अपभ्रंश का लोकप्रिय 'विप्रकखरी' या 'दोहया' छन्द ही प्रयोग के लिए स्वीकार किया । खुसरो ने एक सुन्दर दोहा लिखा है :—

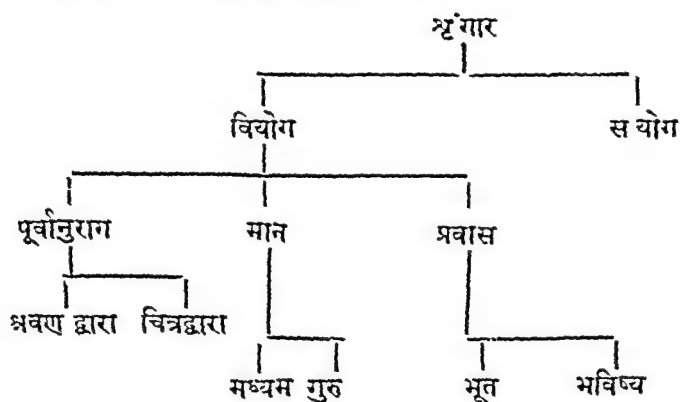
गोरी लोवे तेज पर, मुख पर डारे केस ।

चल खुसरो घर आपने, साँझ भई चहुँ देष ॥

दोहा छन्द अवधी में ऐसा 'फिट' हुआ कि अन्य किसी भाषा में 'दोहे' के साथ न्याय नहीं हुआ । यही हाल चौपाई का रहा । अवधी में चौपाई का जो रूप निखरा वह ब्रजभाषा में भी नहीं । ब्रजभाषा का सौन्दर्य तो पद, सवैया और कवित्त में उद्भासित हुआ । यही कारण है कि तुलसी ने मानस को अवधी में लिख कर दोहे और चौपाइयों का प्रयोग किया और कवितावली ब्रजभाषा में लिख कर सवैया और कवित्तों का प्रयोग किया । गीतावली और विनयपत्रिका में भी ब्रजभाषा की छटा पदों में प्रदर्शित की । अवधी भाषा ही चौपाई में सौन्दर्य ला सकी । सूरदास और बिहारी की ब्रजभाषा भी दोहों की रचना में अपेक्षाकृत असफल ही रही ।

जो अवधी इस प्रेमकाव्य में प्रयुक्त है, वह अत्यन्त सरल और स्वाभाविक है । वह जन समाज की बोली के रूप में है । उसमें संस्कृत के कठिन समास या दुरूह शब्दावलियाँ नहीं हैं । तुलसीदास ने अपनी

शृंगार का अच्छा उदाहरण है। प्रेमकाव्य में शृंगार रस की सम्पूर्ण विवेचना है। स्पष्टता के लिए प्रेमकाव्यान्तर्गत शृंगार रस के अंगों का निरूपण करना अयुक्तिसंगत न होगा :—

शृंगार रस के अतिरिक्त अन्य सभी रस कथावस्तु की मनोरंजकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, हास्य-रस और रौद्र रस का अभाव अवश्य है। संभव है, प्रेमकाव्य में इनकी आवश्यकता न मानी गई हो। एक बात दृष्टव्य है। प्रेमकाव्य के वियोग शृंगार में कहीं-कहीं वीभत्स चित्रावली के भी दर्शन हो जाते हैं। इसका कारण संभवतः यह हो कि मसतवी की प्रेम-पद्धति में विरह-वर्णन कोमल न होकर भोषण हुआ करता है। मांस और रक्त का वर्णन तो विरह-वर्णन में अवश्य ही रहता है। हिन्दू दृष्टिकोण ने शृंगार रस के स्थायी भाव रति से मांस और रक्त की भावना का सामञ्जस्य हा ही नहीं सकता। अतः शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रेम-काव्य में रस-दोष आ जाता है। शत्रु और मित्र रस समान रूप से साथ प्रस्तुत किये जाते हैं।

विशेष

प्रेम काव्य की परम्परा में आख्यायिका साहित्य का बहुत बड़ा स्थान हुआ। इस साहित्य का पोषण हिन्दू और मुसलमान दोनों के हाथ में रहा।

जहाँ तक धर्म से सम्बन्ध है, हिन्दुओं के वेदान्त और मुसलमानों के सूफीमत में बहुत साम्य है। नदवी साहब जी सूफीमत को वेदान्त से प्रभावित भी मानते हैं। वे कहते हैं:—“इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान सूफियों पर, भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पड़ा।” इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में प्रेम-काव्य की रूपरेखा का निर्माण किया। जो प्रेमकथाएँ मुसलमान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, उनमें धार्मिक संकेत अवश्य हैं, पर जो प्रेमकथाएँ हिन्दू लेखकों द्वारा लिखी गई हैं उनमें काव्यरस और घटना-वैचित्र्य ही प्रधान है। इतना अवश्य है कि हिन्दू प्रेमकथाकारों ने मुसलमानों द्वारा चलाई गई प्रेमकथा के आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन किया है। दोनों प्रकार के लेखकों में भाषा का भी थोड़ा अन्तर है। मुसलमान लेखकों ने भाषा का सरल और स्वाभाविक रूप रखा है, क्योंकि वे साहित्यिक भाषा से पूर्ण

‘अरफ-लैला’ का रूपान्तर प्राप्त होता है।

दिया। अतः हमारे साहित्य का प्रेम-काव्य मुसलमानों के माध्यम से और विविध घटना-कौतूहल ने ही संभवतः मसनवियों को जन्म और अद्भुत घटनाएँ चलाई गई हैं।” अरफ लैला की वर्णनरसमयी कथापरी की जल-यात्रा की और दूसरे में स्थल-यात्रा की विविध सिन्दबाद के नाम की दो कहानियाँ हैं, जिनमें से एक में सिन्दबाद नाम कथन है—“कहानियों की प्रसिद्ध ‘अरफ लैला’ नाम की पुस्तक में के घटना-वैचित्र्य से निर्मित हुई। मौलाना सेयद मुल्लेमान नदवी का काव्य मसनवियों की शैली पर है और मसनवी सम्भवतः “अरफ लैला” संस्कृति ने सूफीमत के सिद्धान्तों से प्रेम-काव्य को पुष्ट किया। प्रेम-संस्कृतियों में हुआ। हिन्दू संस्कृति ने आदर्शवाद और मुसलमान

परिचित नहीं थे। हिन्दु हिन्दू लेखकों ने अपनी भाषा में काव्यत्व लाने की भरपूर चेष्टा की है। इससे भाषा पूर्ण स्वाभाविक नहीं रह गई। उसमें संस्कृत की बहुत सी पदावलियाँ स्थान पा गई हैं। इतना होने पर भी मुसलमान लेखक हिन्दू लेखकों से प्रेम-कथा लिखने में आगे माने जायेंगे। साधारण भाषा में उत्कृष्ट भावों का प्रदर्शन करना कवित्व की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इस कसौटी पर मुसलमान लेखकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। प० रामचंद्र शुक्ल इन आख्यानकों के सम्वन्ध में लिखते हैं :—

✓“हिन्दी में चरित-काव्य बहुत थोड़े हैं। ब्रजभाषा में तो कोई ऐसा चरित-काव्य नहीं, जिसने जनता के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी हिन्दी के पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, हम्मीर रासो आदि वीर-गाथाओं के पीछे चरित-काव्य की परम्परा हमें अवधी भाषा में ही मिलती है। ब्रजभाषा में केवल ब्रजवासीदास से ब्रजविलास का कुछ प्रचार कृष्ण-भक्तों में हुआ, शेष राम रसायन आदि जो दो-एक प्रबन्ध-काव्य लिखे गए वे जनता को कुछ भी आकर्षित नहीं कर सके। केशव की रामचंद्रिका का काव्य-प्रेमियों में आदर रहा, पर उसमें प्रबन्ध काव्य के वे गुण नहीं हैं, जो होने चाहिए। चरित-काव्य में अवधी भाषा को ही सफलता हुई और अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रत्न है रामचरित मानस और पदमावत। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में हम जायसी के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं।” ✓

— १५८ —

1 1b12 11-15 11515

[illegible]

1519-1511

107408 1230

अन्यविश्वास और भावोन्मेष से रहित है, अतः इसमें हम लौकिक दृष्टिकोण से धर्म का रूप पा सकते हैं। राम प्रारम्भ से लेकर अंत तक मनुष्य ही है, उनमें देवत्व की ज्ञाया भी नहीं है। वे एक महापुरुष अवश्य हैं, पर अवतार नहीं। वाल्मीकि रामायण में वैदिक देवता ही मान्य हैं, जिनमें इन्द्र का स्थान अवश्य कुछ ऊंचा है। इनके सिवाय कुछ अन्य देवी और देवता भी हैं, जिनमें कार्तिकेय और कुबेर तथा लक्ष्मी और उमा मुख्य हैं। विष्णु और शिव का भी स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही जितना ऋग्वेद में है। अतः वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई सन्बन्ध नहीं है और न राम अवतार रूप में ही हैं। वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं।

ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व राम अवतार के रूप में माने जाते हैं। इस समय मौर्यवंश का विनाश हो गया था। उसके स्थान पर सुंग वंश की स्थापना हो गई थी। बौद्ध धर्म विकास पर था। इसी समय बुद्ध ईश्वरत्व के गुणों से विभूषित होने लगे थे। बौद्धमत में वे नवीन शक्तियों से संयुक्त भगवान के पद पर आरुढ़ होने जा रहे थे। संभव है, बौद्ध धर्म की इस नवीन प्रगति ने राम को भी देवत्व के स्थान पर आरुढ़ कर दिया हो। इस समय वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई। उसमें राम ईश्वरत्व के पद पर अधिष्ठित होते हैं। वायुपुराण का रचना-काल सन्दिग्ध है। उसकी रचना कुछ इतिहासज्ञों द्वारा ईसा के ५०० वर्ष पूर्व भी मानी गई है।^१ जो हो, वायुपुराण अधिक अंशों में बौद्धमत की भावना से अवश्य प्रभावित हुआ।

वाल्मीकि रामायण के प्रशिष्ट अंशों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवों के रूप में समान प्रकार से मान्य हैं और राम अंशतः विष्णु के

तापनीय उपनिषद् में हुआ जहाँ राम ब्रह्म के अवतार माने गए हैं। जिस ब्रह्म के वे अवतार हैं उनका नाम विष्णु है। इसके बाद ही अगस्त सुतीक्ष्ण संवाद संहिता में राम का महत्त्व अलौकिक रूप में घोषित किया गया है।^१ आगे चल कर अध्यात्म रामायण में राम देवत्व के सबसे ऊँचे शिखर पर आ गए हैं। उनकी महिमा का विस्तृत विवरण ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भागवत पुराण द्वारा प्रचारित हुआ। इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी तक राम के रूप में परिवर्द्धन होता रहा। इसी समय रामभक्ति ने एक सम्प्रदाय का रूप धारण किया।^१ रामानन्द ने चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसी राम मत का प्रचार उत्तर-भारत में जाति-बन्धन को ढीला कर सर्व-साधारण में किया। इस रामभक्ति का प्रचार तुलसीदास की रचनाओं द्वारा चिरस्थायी जीवन और साहित्य का एक अंग बन गया। रामानन्द ने दास्य भाव से उपासना की। उसी का अनुसरण तुलसीदास ने किया। अपने विचारों का प्रतिपादन रामानन्द ने अनेक ग्रंथों में किया जिनमें मुख्य ग्रन्थ वैष्णव मतांतर भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति माने गए हैं। संभव है, प्रचारक और सुधारक होने के कारण रामानन्द ने अन्य ग्रंथों की रचना भी की हो, पर वे ग्रंथ अब अप्राप्य हैं। सम्प्रदाय सन्बन्धी एक ग्रंथ का पता चलता है। वह है राम रत्ना स्तोत्र या संजीवनी मंत्र, पर उस ग्रंथ की रचना इतनी निम्न कोटि की है कि वह रामानन्द के द्वारा लिखा गया ज्ञात नहीं होता। वह भी सम्भव हो सकता है कि मंत्र या स्तोत्र लिखने में प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो

^१ The cult of Ram, therefore, must have come into existence about the eleventh century.

पता। नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १९०० की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के लेखक को अज्ञात माना गया है। खोज रिपोर्ट १९०६-७-८ में इस ग्रन्थ के लेखक कबीर माने गए हैं। सम्भव है, गणरामक राम रत्ना खोज रामानन्द ने लिखा हो, बाद में उसका रूप निश्चित हो गया हो। यह भी सम्भव है कि रामानन्द के शिष्यों में से किसी ने रामानन्द के ग्रन्थ से हो यह स्वीय लिख दिया हो। जो हो, यह रचना अत्यन्त साधारण है। रामानन्द ने संस्कृत के अतिरिक्त भाषा में भी काव्य-रचना की। यद्यपि उनका कोई महान ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, तथापि उनके कुछ सुष्ठु पद अवश्य पाये जाते हैं। रामानन्द की हिन्दी साहित्य सम्बन्धी सेवा यही क्या कम है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कबीर और अपने आदर्शों से तुलसी जैसे महत्कवि उत्पन्न किये। रामानन्द के आदर्शों से प्रभावित होकर राम-काव्य की जो धारा हिन्दी-साहित्य में प्रवाहित हुई, उस पर यहाँ विचार करना आवश्यक है।

राम-साहित्य की प्रगति

तुलसी ने रामानन्द के सिद्धान्तों को लेकर अपनी प्रविष्टि से जो रामायणिक सम्बन्धी कविता की उसका महत्त्व स्थायी सिद्ध हुआ। न केवल उनके काल में ही, बरन् परिवर्ती काल में भी राम-युक्ति की धारा अबाध रूप से प्रवाहित होती रही। तुलसी की प्रविष्टि और काव्य-कला इनकी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी कवि की रामचरित सम्बन्धी रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। ऊटण-काव्य की लोकप्रियता किसी अश्वत्थक राम-साहित्य के लिए बाधक माना जा सकती है, पर तुलसी की काव्य-रचना की उत्कृष्टता और बाल कवियों की प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य आदर की दृष्टि से न देखा गया। इनका अवश्य है कि राम साहित्य में तुलसी की रचना

होकर अभा नक नहीं आया। स्वयं तुलसीदास ने अपना विषय

तुलसीदास का जीवन-चरित्र सम्पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रामाणिक

के सर्वोच्च आसन पर अधिष्ठित करने में स्वयं गौरवान्वित है।

विचारा की इतनी गवेषणापूर्ण व्याख्या की कि हम उसे अपने साहित्य की धारा में मिली हुई है। इस प्रकार एक कवि ने विरचन्या की अवस्था में पद्य-प्रदर्शन का काम कर गये। इस शक्ति में नीति स्वल्प की इतनी अच्छी विवेचना की कि वह तत्कालीन धार्मिक से नहीं वह सकते। इन्होंने इन आदर्शों की भित्ति पर अपनी शक्ति में ऐसे आदर्शों की स्थापना की जो विरचनाने है और समय के प्रवाह के साथ ही उन्हीं लोक-शिखा का भी ध्यान रखा और मानव-जीवन की है, उतनी हिन्दी साहित्य के किसी कवि ने नहीं की। इस समीक्षा का आधार लेकर मानव-जीवन की जितनी व्यापक और सम्पूर्ण समीक्षा तुलसीदास ही राम-साहित्य के स्रष्टा है। इन्होंने राम के चरित्र

तुलसीदास

इन कवियों के बाद तुलसीदास पर विचार करना आवश्यक है।

परिचय अभी हाल ही में मिला है।

कवि की प्रथमा का शोक है। रचना सरस और प्रौढ़ है। इनका तुलसीदास के पूर्व दोहा-चौपाई में रचना करने में सफलता प्राप्त करना मानना चाहिए। द्वितीयपद का अन्वयार्थ संवत् १५६३ में हुआ। अन्वयार्थ इसी नाम से किया। इनका आत्मविवरण संवत् १५६३ द्वितीय कवि थे चन्द। इन्होंने दोहा-चौपाई में द्वितीयपद का

की चौदहवीं शताब्दी का अब माना जाता है।

के लिए भूद भस्कर नामक ग्रंथ लिखा। इनका आत्मविवरण विष्णु रामचन्द्राय के विशिष्टाद्वैत के पोषक थे। इन्होंने अद्वैतवाद के धारण

हिन्दी साहित्य का आलोचनारसक इतिहास

परिचय नहीं दिया। उनके ग्रन्थों में यत्र-तत्र कुछ विवरण बिखरा हुआ मिलता है। वह भी उन्होंने अपने परिचय के रूप में नहीं दिया, वरन् अपने दैन्य और निराश हृदय के भावों को प्रकाशित करने के लिए ही दिया है। यदि तुलसीदास को आत्म-मलानि न होती तो शायद वे अपने विषय में इतना भी नहीं लिखते। किन्तु जो कुछ भी हमारे सामने है वही प्रामाणिक है। संक्षेप में तुलसीदास द्वारा दिया हुआ आत्म-चरित उन्हीं के शब्दों में घटना के क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता है—

अन्तर्साक्ष्य के आधार पर तुलसीदास का जीवन-वृत्त

१. जन्म-तिथि ×

२. माता-पिता

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी ।

तुलसीदास हित दिय हुलसी सी ॥^१

३. नाम

(अ) राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम,

काम यहै नाम द्वै हौं कबहुँ कहत हौं ।^२

(आ) केहि गिनती मर्है ? गिनती जस बन पास ।

नाम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥^३

(इ) साहिय सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो

राम बोला नाम, हौं गुलाम राम साहि को ।^४

१ तुलसी प्र भावली पहला खंड, (मानस) पृष्ठ ९८

२ " दूसरा खंड (विनय पत्रिका) पृष्ठ ४०४

३ " दूसरा खंड (बरवे रामायण) पृष्ठ २४

४ " , (कविनामाला) पृष्ठ ११६ १

५	"	"	(विनयपरिष्कार) पृष्ठ ५५५
७	"	"	(विनयपरिष्कार) पृष्ठ ५७७
३	"	"	(कविवाचली) पृष्ठ २१३
४	"	"	" " पृष्ठ ५३८
८	"	"	" " पृष्ठ ५३३
३	"	"	(विनयपरिष्कार) पृष्ठ ५३३
२	"	"	(कविवाचली) पृष्ठ २१३
१	गुलसी मंथारली	दूसरा खंड	(कविवाचली) पृष्ठ २१५

॥ तेरे वल बलि आबु लो जग जालि जिया रे ॥

(ग) छाया लोचो मीलि में तेरो नाम लिखा रे ।

नाम प्रसाद लहर रसाल फल अन्न हो बरुर बहरे ॥

फिराया लज्जाल बिनु नाम उदर ललि दुखउ दखिब मोहि हो ।

माहि से कोउ कोउ कहल रामहि को सो प्रसाद कहि कोरे ॥

(ग) जननी जनक लज्जा जलसि, करम बिनु बिधि सुज्यो अवहे ।

जगत हो चारि फल चारि हो चरक को ।

(क) बरे ते लज्जाल बिजलाल दार दार दीन,

आँवक उछटि न होय ।

(उ) स्वारथ के साधिन लज्जा लज्जा कोषा डोडक,

(ड) दार-दार दीनवा कही काहि रद पारे पाहूँ ।

(इ) लज लज्जा कुटिल कोउ ज्यो लज्जा माहि पिता हूँ ।

छाप दूक सबके बिदित बाल दूनी सो ।

(आ) जालि के सुजालि के कुजालि के पेजालि अथ,

(अ) माहि पिता जग जग लज्जा बिधि न लिखी कछु साल मजहूँ ।

४. गालीपत्रिका

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

५. जाति और कुल

(अ) मेरे जाति पाँति न चहौं काहू को जाति पाँति,
मेरे कोऊ काम को न हौं काहू के काम को ।^१

(आ) जायो कुल संगन बधावनो बजायो मुनि,
भयो परिताप पाप जननी जनक को ।^२

(इ) दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को ।^३

(ई) धूत कही अवधूत कही रजसूत कही जुलस कही कोऊ ।^४

(उ) भलि भारत भूमि भले कुल जन्म समाज सरीर भलो लहि जे ।^५

६. गुरु

(अ) बन्दों गुरु पद कंज कृपा धिनु नररूप हरि ।^१

(आ) मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेन ।^२

(इ) मौजो गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँद बोलि,

नैवक सुखद सदा विरद बहत हो ॥^३

७. गृहस्थ जीवन

(अ) लोग कह्य सोचु सो न सोचु न स सोचु,

मेरे व्याह न बरेखी जाति पाति न चहत हो ।^१

१ जुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड , कवितावली , पृष्ठ २३

२ " " " " " २४

३ " " (विनयपात्रिका) पृष्ठ २०३

४ " " (कवितावली) पृष्ठ २०३

५ " " " " " २०४

६ " " पदवी १०० (रामायण) पृष्ठ २३

७ " " " " " २४

८ " " दूसरी पृष्ठ १५५ पृष्ठ २०३

९ " " " " " २०४

(ऋ) नौमी भौमबार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥^१

(लृ) चाधर डासनि के डका, रजनी चहुँदिस चोर ।

संकर निजपुर राखिए चिते सुलोचन मोर ॥^२

(लृ) भागोरधी जलपान करौं

अरु नाम दूँ राम के लेत निते हौं ।^३

(लृ) देवसरि लेवौ वामदेव गाउँ रावरे ही,

नाम राम ही के मागि उदर भरत हौं ।^४

६. वृद्धावस्था

(रा) चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो दर,

पाई तर आइ रखौ सुरसरि तीर हौ ।^५

(अ) राम की सपथ सरवस मेरे राम नाम,

कामधेनु काम-तर मोषे छोन छाम को ॥^६

(आ) जरठाइ दिख रविकाल उगयो अजहूँ जइ जीव न जागहि रे ।^७

१०. रोग

(अ) अविभूत, वेदन विषम होत भूलनाथ,

तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हौ ।

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खंड	(मानस)	पृष्ठ २०
२	"	दूसरा खंड	(दोहावली)	पृष्ठ १२४
३	"	"	(कवितावली)	पृष्ठ २२७
४	"	"	"	पृष्ठ २४३
५	"	"	"	पृष्ठ २४३
६	"	"	"	पृष्ठ २४८
७	"	"	"	पृष्ठ २१०

१३३	११	(१०-११ १२)			
१३४	११	"			
१३५	११	(१२-१३ १४)	१५-१६		
१३६	११	(१४-१५)	१६-१७		
१३७	११	"	"		७
१३८	११	(१७-१८ १९)	२०-२१	"	८
१३९	११	(२०-२१)	२२-२३	"	९
१४०	११	(२२-२३ २४)	"	"	१०
१४१	११	(२४-२५ २६)	२७-२८	"	११

(१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०)

॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

(२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०)

॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

(३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०)

॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

(४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०)

(५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०)

(६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०)

(७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०)

८. चैत्रपक्ष अष्टौ पञ्चदश

॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

(९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

(१०१) (१०२) (१०३) (१०४) (१०५) (१०६) (१०७) (१०८) (१०९) (११०)

(ऋ) नौमी भौमवार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥^१

(लृ) बासर ढासनि के डझ, रजनी चहुँदिस चोर ।

संकर निजपुर रासिए चितै सुलोचन कोर ॥^२

(लृ) भागोरथी जलपान करौ

अरु नाम द्वै राम के लेत नितै हौं ।^३

(लृ) देवसरि तेवौ वामदेव गाउँ रावरे ही,

नाम राम ही के मागि उदर भरत हौं ।^४

६. वृद्धावस्था

(रा) चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो हर,

पाई तर आइ रखी सुरसरि तीर हौं ।^५

(अ) राम की सपथ सरवस मेरे राम नाम,

कामधेनु काम-तरु मोसे छीन छाम को ॥^६

(आ) जरठाइ दिषा रविकाल उग्यो अजहूँ जइ जीव न जागहि रे ।^७

१०. रोग

(अ) अविभूत, वेदन विषम होत भूतनाथ,

तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हौ ।

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खंड	(मानस)	पृष्ठ २०
२	"	दूसरा खंड	(दोहावली)	पृष्ठ १२४
३	"	"	(कवितावली)	पृष्ठ २२७
४	"	"	"	पृष्ठ २४३
५	"	"	"	पृष्ठ २४३
६	"	"	"	पृष्ठ २४८
७	"	"	"	पृष्ठ २९०

- (ल) तातें तनु पेधियत, घोर बरतोर निघ,
 फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को ॥^१
- (लृ) भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत,
 सोऊ रघुबीर बिलु सकै दूरि रुरि को ? २
- (ए) तुलसी तनु-सर सुख-जलज भुज रुज गज बरजोर ।
 रलत दयानिधि देखिए, कपि केसरी किशोर ॥
 भुज-तरु-कोटर रोग-अहि वरचस कियो प्रवेश ।
 बिहँगराज-बाहन तुरत काडिय मिटइ कलेश ॥^३

यश-प्राप्ति

- (अ) हौं तो सदा त्वर को असवार तिहारोई नाम गयंद चढायो ।^४
- (आ) छार तें सँवारि कै पहार हूँ तें भारी कियो,
 गारो भयो पंच में पुनोत पच्छ पाइ कै ।^५
- (इ) पतित पावन राम नाम सो न दूसरो ।
 सुनिरि सुभूनि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥^६
- (ई) नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुधिर धपत ।
 पावन किय रावन रिपु तुलसिहु से अपत ॥^७
- (उ) केहि गिनती नहँ गिनतो जस जन घास ।
 नाम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥^८

१	तुलसी प्रंथावली	दूसरा खंड	(कवितावली)	पृष्ठ २६४
२	"	"	"	" २६४
३	"	"	(दोहावली)	" १२३
४	"	"	(कवितावली)	" २१५
५	"	"	"	" २१५
६	"	"	(विनय पत्रिका)	" ५०१
७	"	"	"	
८	"	"	(बरच रामा	

- (ऋ) एक तो करालि कलिकाल सूल गूल तामें,
 कोड़ में की खाजु सी सनीचरी हं मीन की ।
 वेद धर्म दूरि गए भूमि चोर भूष भए,
 साधु सोयमान जानि रोति पाप पीन की ॥^१
- (ऋ) पाहि हनुमान कदना निधान राम पाहि,
 कासी कामधेनु कलि कुहल कसाई है ॥^२
- (लृ) हाहा करै तुलसी दयानिधान राम ऐसी,
 कासी की कदर्यना कराल कलिकाल की ॥^३
- (लृ) राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पत कलुष कुचाल नई है ।
 नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति हेतु वाद दृढि हेरि हई है ॥
 आत्मन वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है ।
 प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रई है ॥
 साति सत्य सुभ रीति गई घटि बड़ी कुरीति कष्ट कलई है ।
 सीदत साधु, साधुता सोचति, खल बिलसत दुलसति खलई है ॥
 परमारथ स्वारथ साधन भए अफल सकल, नहि सिद्धि सई है ।
 कामधेनु धरनी कलि गोमर विवस थिकल जामति न रई है ॥^४
- (ए) अपनी बीसी आपु हो पुरिहि लगाये दाय ।
 केहि विधि बिनती बिस्व की करो विरव के नाथ ॥^५
- (ऐ) तुलसी पावस के समय, धरा कोकिलन मीन ।
 अब तो दादुर बोलिदे, हमें पूछिदै कीन ॥^६

१	तुलसी भंभावना	पूषरा २५७	(काव्यसाधना)	१५ १४७
२	"	"	"	" ४६
३	"	"	"	" ४६
४	"	"	(विमल २५७)	" ४३३
५	"	"	(२५७)	" ४३३
६	"	"	"	" ४३३

- (क) स्वारः को साज न गमाज परमारथ को,
 मोछो दगाबाज दूसरो न जग जाल ह ।
 (ग) तुलना बनाई राम रात्रे बनाए ना तो
 कोसी क्यों दूकर न पर को न राट को ॥^१
 (नृ) अपन, उतार, अपकर को अगर जग,
 जाकी छोड़ छुए सहमत व्य. १ बावकी :-
 (ग) राम सो बहोई कीन मोखा कीन छोटे,
 राम सो खरोई कीन ने सो कीन खोटा ॥^२

आत्म-विश्राम

- (अ) तुलना यह जानि दिये अपने अपने नहि को टु - उरि ह ।
 (आ) कीन की नाम कहै तुलना ॥ १ ॥ र मि ॥ राम ॥ मरि हरे ॥
 (इ) रात्रि ह राम हृषीकेश, हनुमान मे ॥ उरि हरे ॥
 नाक रसागल गुलन मे रात्रि हरे ॥ २ ॥
 (ई) प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की,
 प्रीति राम नाम के प्रीति राम नाम की ॥
 (उ) राम की नाम ॥ जो दाइ छोट न ॥
 राम ॥ तुलना ॥ तुलना ॥

१ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ १ ॥

२ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ २ ॥

३ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ३ ॥

४ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ४ ॥

५ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ५ ॥

६ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ६ ॥

७ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ७ ॥

८ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ८ ॥

९ । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ ९ ॥

१० । प्रीति राम नाम की प्रीति राम नाम की ॥ १० ॥

१	गुलामी पंथावली	दूसरा खंड (कवितावली)	पृष्ठ २२२
२	"	"	" २२६-२२७
३	"	"	" २२७
४	"	"	" २२८
५	"	"	" २२८
६	"	"	" २२८
७	"	"	" २२८
८	"	"	" २२८
९	"	"	" २२८
१०	"	"	" २२८
११	"	"	" २२८
१२	"	"	" २२८
१३	"	"	" २२८
१४	"	"	" २२८
१५	"	"	" २२८
१६	"	"	" २२८
१७	"	"	" २२८
१८	"	"	" २२८
१९	"	"	" २२८
२०	"	"	" २२८
२१	"	"	" २२८
२२	"	"	" २२८
२३	"	"	" २२८
२४	"	"	" २२८
२५	"	"	" २२८
२६	"	"	" २२८
२७	"	"	" २२८
२८	"	"	" २२८
२९	"	"	" २२८
३०	"	"	" २२८
३१	"	"	" २२८
३२	"	"	" २२८
३३	"	"	" २२८
३४	"	"	" २२८
३५	"	"	" २२८
३६	"	"	" २२८
३७	"	"	" २२८
३८	"	"	" २२८
३९	"	"	" २२८
४०	"	"	" २२८
४१	"	"	" २२८
४२	"	"	" २२८
४३	"	"	" २२८
४४	"	"	" २२८
४५	"	"	" २२८
४६	"	"	" २२८
४७	"	"	" २२८
४८	"	"	" २२८
४९	"	"	" २२८
५०	"	"	" २२८
५१	"	"	" २२८
५२	"	"	" २२८
५३	"	"	" २२८
५४	"	"	" २२८
५५	"	"	" २२८
५६	"	"	" २२८
५७	"	"	" २२८
५८	"	"	" २२८
५९	"	"	" २२८
६०	"	"	" २२८
६१	"	"	" २२८
६२	"	"	" २२८
६३	"	"	" २२८
६४	"	"	" २२८
६५	"	"	" २२८
६६	"	"	" २२८
६७	"	"	" २२८
६८	"	"	" २२८
६९	"	"	" २२८
७०	"	"	" २२८
७१	"	"	" २२८
७२	"	"	" २२८
७३	"	"	" २२८
७४	"	"	" २२८
७५	"	"	" २२८
७६	"	"	" २२८
७७	"	"	" २२८
७८	"	"	" २२८
७९	"	"	" २२८
८०	"	"	" २२८
८१	"	"	" २२८
८२	"	"	" २२८
८३	"	"	" २२८
८४	"	"	" २२८
८५	"	"	" २२८
८६	"	"	" २२८
८७	"	"	" २२८
८८	"	"	" २२८
८९	"	"	" २२८
९०	"	"	" २२८
९१	"	"	" २२८
९२	"	"	" २२८
९३	"	"	" २२८
९४	"	"	" २२८
९५	"	"	" २२८
९६	"	"	" २२८
९७	"	"	" २२८
९८	"	"	" २२८
९९	"	"	" २२८
१००	"	"	" २२८

(अ) गुलामी तो हि निशेष ब्रह्मण एक भवति भवति एकै भवति ॥

गुलामी निशेष ब्रह्मण एक भवति ॥

(आ) राखे रीति आपनी जो होइ सोई कोइ बलि,

सोई सुख गुलामी भवति एक राम के ॥

(इ) जहाँ भोगी भोग ही, बियागी रोगी भोग भव,

राम की भवति भवति, भरी भवति भवति ॥

(ए) गुलामी को भली भाँति देखि देखि देखि देखि,

का कहै के दार परी जो ही सो ही राम को ॥

(ई) सख के भवति, के भवति के भवति, सोच कहै,

भोगी के भवति भवति को सोइको लेव को एक न देख को दोक ॥

(उ) गुलामी सरनाम गुलाम है रामको जाको कंच सो कहै कहै भवति ॥

(ऊ) जानकीनाथ बिना गुलामी जग दूखे गीं करिही न दूख है ॥

रामनाथ नाम ही गुलाम राम सोहि को ॥

(अ) साहिब सुजान बिना रामनाथ की भवति भवति ॥

(क) नीके के ठीक दूरे गुलामी भवति भवति उर भावित दूरी ॥

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

- (अं) समुक्ति समुक्ति गुन प्राप्त राम के उर अनुराग बढ़ाउ ।
तुलसिदास अनयास रामपद पाइहै प्रेम पधाउ ।^१
- (अ.) विश्वास एक राम नाम को ।
मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ सुभाइ मन बान को ॥^२
- (क) परिहरि देह जनित चिंता दुख-सुख समबुद्धि सहोगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पय रहि अविचल हरि भक्ति लहौंगो ॥^३
- (ख) है काके द्वै सोच ईस के जो हठि जन को सीम चरे ।
तुलसिदास रघुबीर बाहु बल सदा अभय काहू न डरे ॥^४
- (ग) एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास ।
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास ॥^५

नम्रता

- (अ) संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु ।
बाल विनय बुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥^१
- (आ) भाषा भनित मोर मति भोरो । हँसियै जोग हँसे नहिं छोरो ॥^२
- (इ) कवि न होउ नहिं वचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या होनू ॥^३
- (ई) कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कही लिखि कागद कोरे ॥^४

१	तुलसी प्रथावर्ता	दूसरा खंड	(विनयपत्रिका)	पृष्ठ २१५
२	"	"	"	" २४९
३	"	"	"	" २४०
४	"	"	"	" २३२
५	"	"	(दोहावद्धा)	" १०४
६	"	पदला खंड	(मानस)	" ०
७	"	"	"	" ७
८	"	"	"	" ७
९	"	"	"	" ७

६७२	"	(विष्णुसहस्रनाम)	"	"	३
७३७	"	"	"	"	८
७४७	"	"	"	"	७
८४७	"	"	"	"	६
८४७	"	"	"	"	५
८४७	"	"	"	"	४
८४७	"	"	"	"	३
८४७	"	"	"	"	२
८४७-८४७	"	"	"	"	१
२२२	७४	(कवितावली)	२२२	७४	१

(अ) तुलसी जी हि विद्योप गुह्योप एक प्रभाव प्रति एक श्रुति ॥

तुलसी विद्वान् परब्रह्म है पर को ॥

(आ) राजे राजे आपनी जो होइ सोई सोई बलि,

सोई सुख तुलसी भयो है एक राम के ॥

(इ) जाई भोगी भोग हो, विद्यागी योग भव,

राम की भगति भूषि, भरी भवि पूज है ॥

(ए) तुलसी की भली पोष धाम सुगम हो के,

का कर्म है दूर पर हो हो राम को ॥

(औ) धाम के अवलोक, के भली है पोष, पोष कर्म,

भली के रीति भली को सोई सोई हो एक न होई को दोक ॥

(व) तुलसी सरनाम गुणान है रामकी आका की सो कहे कहे शोक ।

(ग) आनकीनाम विना तुलसी नाम रूखे गी कहे न होई ॥

रामकीना नाम हो गुणान राम गहि हो ॥

(घ) धर्मिक गुणान राम कर्म को गुरु शिरो ॥

(ङ) नीके के हो न होई गुणानी भवानी न हो राम की ॥

विष्णु साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

जीवन की कलुष-स्थिति इन्हे इतना अशान्त बनाए हुए थी। इन्होंने अपने को न जाने कितनी गालियाँ दी हैं। क्रूर, काहली, दगाबाज, 'धोत्री कैसो कूकर', अपत, उतार, 'अपकार को अगार', धोंग, धमधूसर आदि न जाने कितने अपराध इन्होंने अपने ऊपर प्रयुक्त किए हैं। पर इसके साथ ही इन्हे राम की उदारता ने विश्वास था और उसके सहारे इन्होंने अपने जीवन में भय को लेशमात्र भी नात्रा नहीं रक्खी। यही इनका आत्म-विश्वास था। ये निर्द्वन्द्वता से राम-नान का भजन, चाहे वह आलस या क्रोध हो ने किया गया हो, जीवन की सबसे बड़ी विभूति समझते थे।

इन्को मृत्यु-विधि अनिश्चित है। अपने महा-प्रयाण के अवसर पर इन्होंने जैनकरी पक्षी के दर्शन किए थे, ऐसा कहा जाता है। पर 'प्रेक्षि सप्रेम पयान समै सव सोच विमोचन जैनकरी है' यह तो साधारणतः कभी भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रस्थान के समय जैनकरी पक्षी को देखना शुभ समझा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु (महा प्रयाण) के समय ही यह तुलसी के द्वारा कहा गया हो। राम-नाम का वर्णन कर तुलसीदास ने मौन होने के पूर्व अपने मुख से तुलसी और सोना डालने की इच्छा प्रकट की थी, इसे भी जन्तु-समझना चाहिए, क्योंकि यह दोहा किसी प्रामाणिक प्रति में नहीं मिलता।

बहिर्मान्य के आधार पर तुलनादान का ज्ञान-रूप

तुलसीदास के समकालीन और पश्चिमी लेखकों ने तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डाला है पर वह पर्याप्त नहीं है। हम जानते हैं कि तुलसीदास के वाक्य का प्रमाण यह है कि वह एक साधारण व्यक्ति थे। उनकी व्यक्तित्व और जीवन पर हमें अधिक जानकारी चाहिए। हमें तुलसीदास के बारे में अधिक विवरण चाहिए। हमें तुलसीदास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। हमें तुलसीदास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

३६१

और सूर्य-दृष्टि से वर्णन किया है कि जात होता है कि इन्होंने विवाह

की विधि बहुत निकट से देखी थी।

इन्होंने अपने वैराग्य के पूर्व की कथा नहीं लिखी, पर वैराग्य-दशा और पशुवन का यथेष्ट वर्णन किया है। राम की कथा जो इन्होंने अक्र-
 दोष में अपने गुरु से सुनी थी, वही अब जाकर फलविवर हुई और
 इन्होंने अनेक स्थानों में पशुवन किया। ये अपनी वैराग्य-यात्रा में
 विष्णुदेव, काशी, गारिपुर, दिंगपुर, अयोध्या, आदि स्थानों में बहुत

वृष। इनकी बुद्धावस्था शान्ति से व्यतीत नहीं हुई। इन्होंने बाहुपर उठ
 खड़ी हुई, जिसके शरीर के लिए इन्होंने दिव्य, पार्वती, राम और देवमान
 की स्तुति करनी पड़ी। इन्होंने अपने जीवन में तत्कालीन परिस्थितियों से
 असंतुष्टि थी। लोगों में धर्म के लिए कोई आस्था नहीं रहे गई थी।

राजनीतिक वातावरण अस्त-व्यस्त था। जीविका वही कठिनार्थ से प्राप्त
 होती थी। किसान खेती नहीं कर सकता था, भिक्षुओं को भी ख नहीं
 मिलती थी। वितरुणावाह की सृष्टि हो रही थी। अनेक प्रकार के 'धर्म'
 निकल रहे थे। पाखंड फैल रहा था। दंड की अविकलता हो रही थी।

काशी में उस समय महामारी का भी प्रकोप था।

गुलसीदास ने संवत् १६३१ में मानस की रचना की, जब संवत्
 (सं० १६४३) में पार्वती मंगल की और छत्रवीसी (सं० १६६५—
 १६८५) के बीच कविवरणी के कुछ कवित्तों की रचना की। इनके

अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की रचना-विधि का निर्देश गुलसीदास ने

नहीं किया।

इस समय तक इनका यश सभी स्थानों में व्याप्त हो गया था।
 यहाँ तक कि इनका आदर राजाओं और तत्कालीन शासक द्वारा भी

हुआ। ये लोगों में वास्तविक के समान पूज्य हो गये।

ये बहुत ही नम्र थे। इनने विद्वान होने पर भी अपने को मूर्ख,
 भक्त होने पर भी अपने को पापी और महान होने पर भी अपने को दीन

कहने में ही इन्होंने अपना गौरव समझा। सम्भवतः अपने पूर्वजों

ये उत्तर लिख्यो ॥ जो श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नीव्रत हैं सो दूसरो पत्नीन कुं कैसे संभार सकेंगे एक पत्नी हूँ वरोवर संभार न सके ॥ सो रावण हर ले गयो और श्री कृष्ण तो अनन्त अबलान के स्वामी हैं और जिनकी पत्नी भये पीछे कोई प्रकार को भय रहे नहीं है एक कालावच्छिन्न अनंत पत्नीन कुं सुख देत हे ॥ जासूं मैने श्रीकृष्ण पती कीने हे ॥ सो जानोगे ॥ ^१

३. सो एक दिन नन्ददास जी के मन में ऐसी आई ॥ जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है ॥ सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें ॥ ^२
४. सो नन्ददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी हते ॥ सो कासी जी तें नन्ददास जी कुं मिलवे के लिये व्रज में आये । सो मथुरा में आय के श्री यमुना जी के दर्शन करें पाछे नन्ददास जी की खबर काढ़के श्री गिरिराजजी गये उहाँ तुलसीदास जी नन्ददास जी कुं मिले ॥ जब तुलसीदास ने नन्ददास जी सुं कही कें तुम हमारे संग चलो ॥ गाम रुचे तो अयोध्या में रहो ॥ पुरी रुचे तो काशी में रहो ॥ पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो ॥ वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो । ऐसे बड़े बड़े धाम श्रीरामचन्द्र जी ने पवित्र करे हैं ॥ ^३
५. जब नन्ददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने कूं गये ॥ तब तुलसीदास जी हूँ उनके पीछे पीछे गये ॥ जब श्रीगोवर्धननाथ जी के दर्शन करे तब तुलसीदास जी ने भायो नभायो नहीं ॥ तब नन्ददास जी जान गये ॥ जो ये श्रीरामचन्द्र जी बिना और दूसरे कू नहीं नमे हैं ॥ ^४

१. वही, पृष्ठ ३२

२. वही, पृष्ठ ३२

३. वही, पृष्ठ ३३

४. वही, पृष्ठ ३४

(१) दी सी बावन वैष्णवन की बानी—

(ले० गोकुलनाथ सं० १६२५)

(२) भक्तमाल (ले० नामदास सं० १६४२)

(३) गोसांई चरित (ले० बाबा बृष्णिमाधवादास सं० १६२०)

(४) गुलसीबरित (ले० बाबा रघुबरादास, समय अज्ञात)

(५) भक्तमाल की टीका (ले० प्रियादास सं० १८६९)

दी सी बावन वैष्णवन की बानी सं नामदास की बानी के

सम्बन्ध में गुलसीदास का उल्लेख किया गया है। गुलसीदास से सम्बन्ध

रखने वाले अवतरण इस प्रकार है :—

४. नामदास जी गुलसीदास के छोटे भाई रहे ॥ सो विनकौनास

वसाया देखवे को तथा गान सुनवे को शोक बहुत होत ॥ सो

बा देश में सँ एक सग झरका जात होत ॥ सो नामदास जी ऐसे

विचार के में श्री राखोई जी के दर्या न कू जाऊँ तो अच्छी है ॥

जब विनत गुलसीदास जी सँ पहुँची तब गुलसीदास जी श्री

रामचंद्र जी के अनन्य भक्त रहे जासँ विनत झरका जायवे

की गद्दी कहै ॥..... १

२. सो वे नामदास जी जब छोड़ के कहै जाते गोटो हुते ॥ सो नामदास

जी के वड़े भाई गुलसीदास जी काशी में रहते हुते ॥ सो विनत

सुन्यो नामदास जी श्री गुसाई जी के सेवक भये है ॥ जब

गुलसीदास जी के मन में ये आई के नामदास जी ने पवित्रता

धर्म छोड़ दिया है आपने तो श्री रामचंद्र जी पति हुते ॥ सो

गुलसीदास जी ने ये विचार के नामदास जी के पत्र लिख्यो ॥

जो उस पवित्रता धर्म छोड़ के कथा गुमान क्यो उपसना करी ॥

ये पत्र जब नामदास जी के पहुँचा तब नामदास जी ने बाँस के

१ दी सी बावन वैष्णवन की बानी, पृष्ठ २८

[वैष्णव नामदास जी गुरु श्री गोकुलदास जी (जाकोर) सं० १६६०]

ये उत्तर लिख्यो ॥ जो श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नीव्रत हैं सो दूसरो पत्नीन कुं कैसे संभार सकेंगे एक पत्नी हूँ वरोवर संभार न सके ॥ सो रावण हर ले गयो और श्री कृष्ण तो अनन्त अबलान के स्वामी हैं और जिनकी पत्नी भये पीछे कोई प्रकार को भय रहे नहीं है एक कालावच्छिन्न अनंत पत्नीन कुं सुख देत हे ॥ जासूं मैंने श्रीकृष्ण पत्नी कीने हे ॥ सो जानोगे ॥ ^१

३. सो एक दिन नन्ददास जी के मन में ऐसी आई ॥ जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है ॥ सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें ॥ ^२

४. सो नन्ददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी हते ॥ सो कासीं जी ते नन्ददास जी कुं मिलबे के लिये ब्रज में आये । सो मथुरा में आय के श्री यमुना जी के दर्शन करें पाछे नन्ददास जी की खबर काढ़के श्री गिरिराजजी गये उहाँ तुलसीदास जी नन्ददास जी कुं मिले ॥ जब तुलसीदास ने नन्ददास जी सुं कही कें तुम हमारे संग चलो ॥ गाम रुचे तो अयोध्या में रहो ॥ पुरी रुचे तो काशी में रहो ॥ पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो ॥ वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो । ऐसे बड़े बड़े धाम श्रीरामचन्द्र जी ने पवित्र करे हे ॥ ^३

५. जब नन्ददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने कूं गये ॥ तब तुलसीदास जी हूँ उनके पीछे पीछे गये ॥ जब श्रीगोवर्धननाथ जी के दर्शन करे तब तुलसीदास जी ने माथो नमायो नहीं ॥ तब नन्ददास जी जान गये ॥ जो ये श्रीरामचन्द्र जी बिना और दूसरे कू नहीं नमे है ॥ ^४

१. वही, पृष्ठ ३२

२. वही, पृष्ठ ३२

३. वही, पृष्ठ ३३

४. वही, पृष्ठ ३४

(1226 - 11 12 1927)

पर उसमें भी गोसाईं विठ्ठलनाथ से मिलाप की बात नहीं है। तुलसीदास जी का वृन्दावन-गमन भी वेणीमाधवदास ने लिखा है :—

वृन्दावन में तँह ते जु गये । सुठि राम सुघाट पै बास लये ।

बड़ धूम मचो सुधि सत घुरे । सुनि दरसन को नर नारि जुरे ॥

इस प्रकार दो सौ वाचन वैष्णवन की वार्ता में कही हुई बातें अन्तर्-सार्द्ध और वहिर्सार्द्ध से पुष्ट अवश्य हो जाती है। विश्वस्त तो उन बातों को मानना चाहिए जो अन्तर्सार्द्ध से प्रमाणित होती है।

नाभादास ने अपनी भक्तमाल में तुलसीदास पर एक ही छप्पय लिखा है :—

कलि कुटिल जीव निस्तार दित बालमीकि तुलसी भयो ।

त्रेता काव्य निबन्ध करो शत कोटि रमायन ।

इक अचङ्गर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायन ॥

अब भक्तनि सुखदै न बहुरि लीला विस्तारी ।

राम चरन रस मत्त रदत अहनिशि व्रत धारी ॥

संसार अपार के पार को सुगम रूप नवका लियो ।

कलि कुटिल जीव निस्तार दित बालमीकि तुलसी भयो ॥^१

इस छप्पय से तुलसीदास के विषय में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे राम-भक्त थे और उन्होंने संसार के हित के लिए अवतार लिया था। तुलसीदास के व्यक्तित्व और काव्य के विषय में कुछ नहीं लिखा गया।

संवत् १५६९ (या १५५०) में भक्तमाल की जो टीका प्रियादास ने लिखी थी उससे अवश्य तुलसीदास के जीवन की सान घटनाओं का परिचय मिलता है।^२

^१ भक्तमाल संस्कृत भाग ५, ५

^२ १ १ १ १ १ १

वैष्णोमाधवादास का मूल गोसाईं चरित अवश्य ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें तुलसीदास का जीवन-दृश प्रारम्भ से लेकर अन्त तक विधियाँ तथा अनेक घटनाओं के आधार पर लिखा गया है। इसके लेखक तुलसीदास के शिष्य वैष्णोमाधवादास थे जिन्होंने इसकी रचना सं० १६८० में की। इसका निर्देश पहले पहले शिवसिंहसरोज (सं० १९३५) में किया गया है। पर अभी तक इसका कोई पता नहीं था। अभी कुछ वर्ष हुए उभाव के वकील रामकिशोर शुक्ल ने स्वसम्पादित नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित रामचरित-मानस के आरम्भ में इसे प्रकाशित किया है। उन्हें यह प्रति 'कनकमवन अयोध्या के महारामा बालक राम विनायक से प्राप्त हुई थी।" इसमें विधियाँ और घटनाओं का क्रम इतने स्थितिबले से दिया गया है कि हमें साहित्य में वैसा और दूसरा ग्रन्थ नहीं मिलता। इसकी यही नियमित लेखन-शैली उसकी ग्रामाणिकता में संदेह का कारण बन गई है। रायचन्द्रादित्य वावू रघुमसुन्दरदास ने यद्यपि इस ग्रन्थ की ग्रामाणिक मान कर इसके आधार पर एक आलोचनात्मक ग्रन्थ गोरखामाी तुलसीदास की रचना की है, पर अभी तक हिन्दी के

ten by Priya Das. This commentary devotes eighty-eight lines of verse to Tulsidas. They mention seven separate events in the poet's life. The first refers to his wife

The Ramanayan of Tulsidas—Introduction XXI

J. M. Macfie (1930)

१. इनके जीवन-चरित्र की तुलक वैष्णोमाधवादास की प्रथम प्रामाण्य ने, जो इनके साथ-साथ रहे, बहुत विस्तारपूर्वक लिखी है। उसमें देवने से हम महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं। इस तुलक में ऐसी विस्तृत व्याप्ति हम कर सकते हैं कि सब से बतलाने करें।

शिवादिह सरोज, पृष्ठ ४२७.

(नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ १९३६)

विद्वानों ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। इस पर सदेह करने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) तिथि सम्बन्धी

१—हिन्दी में तिथियों का इतना नियमित निर्देश करने की प्रथा थी ही नहीं। एक भी ग्रन्थ हमें नहीं मिलता, जिसमें इस प्रकार तिथियों पर जोर दिया गया हो। तिथियों के इस विवरण का विचार नवीन है। इसलिए सम्भव है, यह आधुनिक रचना हो।

२—इसके अनुसार तुलसी का जीवन १२६ वर्ष का एक विलुप्त काल हो जाता है, जो यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

(ख) साहित्यिक

१. द्विदशविंश की मृत्यु सं० १६०९ में मानी गई है, पर इसमें उनका जीवन-काल १६०९ के बाद तक चला जाता है। ओरछा से उनका सम्बन्ध सं० १६२० के बाद तक माना गया है।

२. मूरदास और गोकुलनाथ—मूरदास तुलसीदास से सं० १६१६ में मिले और अपने साथ गोकुलनाथ का एक पत्र लाए। गोकुलनाथ का जन्म संवत् १६०८ माना जाता है।^१ अतएव मूरदास जी जब उनका पत्र लाए तब उनकी अवस्था केवल ८ वर्ष की होगी। गोकुलनाथ जी इतने समय में ही मूरदास जी के हाथ पत्र भेज सके होंगे ?

३. भीराबाई और उनका पत्र—गोसाई-चरित के अनुसार संवत् १६१६ से १६२८ के बीच किसी समय अपने परिजनों से

१. भीराबाई का पत्र ना धार्ता पर भीराईजीना चतुर्दशाल जहाँ आता है।
 २. इस बात का उल्लेख अमरनाथ १६०८ में मिला है। जो सं० १६२० में
 अमरनाथ का नाम भीराबाई १ वर्ष में अमरनाथ मूरदास जी का सं० १६२० में है।

पण्डित मीराबाई का पत्र तुलसीदास के पास आया और तुलसीदास ने उत्तर लिखा। मीराबाई के विचारों से सहमत न होने वाले विक्रमादित्य द्वीप, जो संवत् १५९३ तक नहीं पर रहे। उसके बाद नहीं जनवार ने झूठ बोला। मीराबाई को पत्र १५९४ तक ही लिखना चाहिए था, उसके २२ वर्ष के बाद नहीं। मीराबाई द्वीपचन्द्र ओझा तो मीराबाई की मृत्यु संवत् १६०३ में मानते हैं।^{१२}

४. कैफ़रदास और रामचन्द्रिका—कैफ़रदास ने रामचन्द्रिका की रचना सं० १६४३ के लगभग करवाई है, पर कैफ़रदास जी ने स्वयं अपनी रामचन्द्रिका का रचना-काल १६५५ दिया है :—

छात्र से अट्ठावन कविक सुदि उपचार।

रामचन्द्र की चन्द्रिका वर जोन्ही अवतार।^{१३}

सं० १६५३ में गोसाईंचरितकार ने तो कैफ़र को प्रेम मान लिया है, जब उनकी रामचन्द्रिका की रचना भी नहीं हुई थी।

(ग) ऐतिहासिक

१. आकबर के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा गया है, उसका इतिहास में कुछ भी उल्लेख नहीं है।^{१४}

१. उदयपुर राज्य का इतिहास, पहाड़ी लिन्द प्र० ४०१

२. पहाड़ी, (रायबहादुर गौरीशङ्कर द्वीपचन्द्र ओझा)

३. रामचन्द्रिका प्र० ४ (नवलकिशोर प्रेस, बलनगढ़)

४. दिव्योपनिषद् विनयी करी, दिव्योपनिषद् करमात।

मुक्ति पाए वही किण्व, कीन्हें कल्प उपात ॥

वाम की पद फारु, नान भई सब वाम।

इतिहासकार मन्थन, पद की नपदि वाम ॥

२. सन् १६३१ में गौतम का जीवन प्रत्यक्ष दुःखी था, उस समय
 बरहने ने उनका नायक नायिका का समूह बना कर
 माणिक है।

३. उदाहरण का दूसरा आता सन् १६७० में मिला गया है, पर
 इतिहास उनका साक्ष्य है कि १६६९ के बाद उदाहरण करने के
 योग्य थावा गी नहीं।

उस निमित्तों का सम्बन्ध में स्वयं काव्य ~~राम-काव्य~~ में निवेदन
 नहीं है। वे निवेदन हैं—संभवतो के विषय में ~~उदाहरण~~ के
 अन्य अनुसंग्य टोक नहीं है।

(४) अलौकिक धृष्टताएँ

वैराग्याभ्यास में न जाने किन्तु ~~राम-काव्य~~
 जीवन के —

४. शिव का दर्शन देना ।

५. प्रेत का दर्शन ।

६. लड़की को लड़का बना देना ।

७. विधवा स्त्री के पति को फिर जिंदा देना ।

८. परधर के नन्दों का इत्यारे के होथ से प्रसन्न पाना ।

९. ऊष्ण का राम में रूपान्तरित हो जाना ।

इन्हीं सब बातों के कारण अभी तक गोसाईं चरित की प्रामाणिकता के विषय में संदेह है ।

गोसाईंचरित के आधार पर तुलसीदास का जीवन-चरित्र संश्लेष में इस प्रकार है :—

तुलसीदास के पिता राजापुर के राजगुरु थे । वे "सरदार के विष"

थे, माता का नाम तुलसी था । इनका जन्म सन् १५५४ में आबण्ड मुक्ति

सप्तमी को हुआ । उत्पन्न होते ही ये राम चढ़ा, बरन इन्दौर राम का

उच्चारण किया । इसीलिए इनका नाम रामचोला पड़ा । इनके

बत्तीसी बेटे थे और ये पाँच वर्ष के बालक की भाँति शरीर से चढ़े

थे । तीन दिन बाद तुलसी की मृत्यु हो गई । मृत्यु से पहले तुलसी ने

अपनी दासी चुनियाँ से पुत्र की रक्षा का भार लेने की प्रार्थना की थी ।

तुलसी की मृत्यु के बाद चुनियाँ रामचोला (तुलसी) की अपनी

सखियाँ हरिपुर ले गईं । पाँच वर्ष के बाद चढ़े पाँच साल के काल से

मार गई । हरिपुर से राजापुर सँदेश भेजा गया कि रामचोला को ले

जाओ, पर तुलसी के पिता बालक को अशुभ जानकर वापस लेने की

वैचार नहीं हुई । ५ वर्ष का रामचोला द्वार-द्वार भोज मंगाने लगा ।

इस दैन्य में रामचोला की रक्षा का भार ब्राह्मण स्त्री का रूप रख

गौरामाई (पार्वती) ने लिया । दो वर्ष तक रामचोला का इस प्रकार

पोषण हुआ । पार्वती का कष्ट जानकर शिव ने अन्नचानन्द के शिष्य

नरहय्यानन्द को स्वयं में दर्शन देकर रामचोला की रक्षा का भार ग्रहण

ने का आदेश दिया । नरहय्यानन्द ने रामचोला को सब संस्कार कर

उसे राम की कथा शूकर-चेत्र में सुनाई। यह तिथि संवत् १५६१ है। शूकर-चेत्र में नरहर्यानंद पाँच वर्ष तक रहे। उन्होंने रामबोला को 'तुलसी' नाम दिया। इसके बाद नरहरि तुलसीदास को लेकर काशी आये। यहाँ ये पंचगङ्गा घाट पर शेष सनातन से मिले। शेष सनातन तुलसी की प्रतिभा पर मुग्ध हो गए। उन्होंने नरहरि से तुलसी को माँग लिया और अपना शिष्य बना लिया। तुलसीदास शेष सनातन के संरक्षण में पंद्रह वर्ष रहे और इस काल में उन्होंने "इतिहास पुरानरु काव्य-कला" सभी कुछ पढ़ डाला। जब शेष सनातन की मृत्यु हुई तो तुलसीदास राजापुर आकर राम की कथा कह कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे।

इसी समय यमुना के तीर पर तारिपता गाँव के ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास के साथ संवत् १५८३ में कर दिया। पाँच वर्ष तक तुलसी का वैवाहिक जीवन रहा। इसके बाद स्त्री के चुपचाप पितृ-गृह चले जाने पर तुलसी जब उसके पीछे ससुराल जाते हैं, तो उन्हें स्त्री की भर्त्सना मिलती है। वे वैराग्य ले लेते हैं और इस दुःख में उनकी स्त्री की मृत्यु संवत् १५८९ में हो जाती है।

इसके बाद तुलसीदास ने लगभग पंद्रह वर्ष तक तीर्थयात्रा और पर्यटन किया। अंत में चित्रकूट में इन्होंने अपना निवास बनाया। यहाँ इन्हें प्रेत-दर्शन हुए, जिससे इन्होंने हनुमान और राम के दर्शन किये। इन्हें यहाँ दरियानन्द स्वामी मिले, हितहरिवंश का पत्र मिला और सूरदास से सम्मिलन हुआ। सूरदास ने तुलसीदास को अपना सूर-सागर दिखलाया। यह घटना संवत् १६१६ की है। इसके बाद इन्हें मेवाड़ से मीराबाई का पत्र मिला और इन्होंने उसका उत्तर दिया। संवत् १६१६ के बाद इन्होंने एक बालक के गाने के लिए राम और कृष्ण सन्धन्धी पद्यों की रचना की और संवत् १६२० में उन्हें राम-गीतावली और कृष्ण-गीतावली के नाम से स प्रहोत किया। इसके बाद वे चित्रकूट में काशी चले गये। रास्ते में वागपुर और दिगपुर नामक दो म्थानों पर गये जहाँ इन्होंने कुछ कवित्तों का रचना की। काशी में

होता है।

मानस की प्रसिद्धि ने काशी के कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वे मानस की प्रति चुग लें, इसीलिए गुलामीदास को वह प्रति अपने मित्र टोवर के यहाँ सुरक्षित रखनी पड़ी। काशी के पंडितों के कष्ट पहुँचाने पर इन्होंने सन् १९३३ और १९४० के बीच में राम विनयावली (विनय-पत्रिका) की रचना की। इसके बाद वे मिथिला गये और शायद

इसी यात्रा में इन्होंने रामलाला नरहृ, पार्वती मंगल और जानकी मंगल की रचना की। सन् १९४० में इन्होंने दोहावली का संग्रह किया और

सन् १९४१ में वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि बेयार की। सन् १९४२ में

सर्वसङ्ग लिखी। उसी समय काशी में महोमारी का प्रकोप हुआ, इसे मीन की सजीचरी कहा गया है। इस सम्बन्ध में भी

गुलामीदास ने कुछ रचनाएँ की। सन् १९४२ के बाद गुलामीदास

केशवदास से मिले। गुलामीदास ने केशवदास को प्रकृत कवि कहे कर

मिलने से इनकार कर दिया था। बाद में जब केशवदास ने एक रात्रि

होी में रामचन्द्रिका लिख कर प्रस्तुत की, तो गुलामीदास जी केशवदास

से मिले। सन् १९४९ में ये वैमिशरणरत्न गये। वहाँ ये नामादास,

नन्ददास और गोपीनाथ से मिले। ये पुनर्दासन से विभक्त हुए। इसके

बाद इन्होंने अनेक अलौकिक कथें किये। केशवदास को प्रेरित करने से

छुड़पा, चरखारी के राजा की दुहिला को स्त्री-पति बदल कर पुनः

पति दिया। यहाँ से ये दिल्ली-दरबार में कुछ करामात दिखाने के लिए

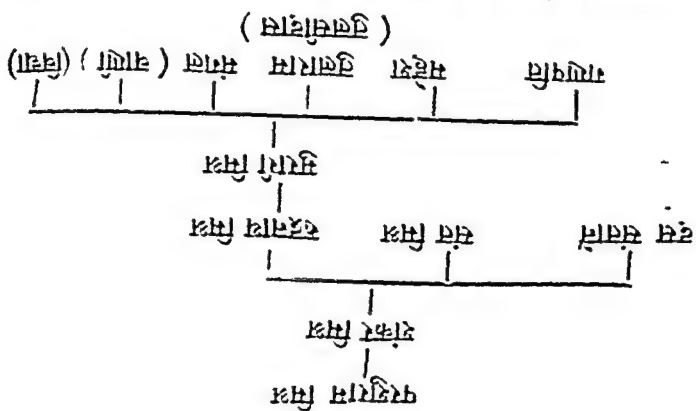
गुलाम गये। वहाँ दिल्लीपति को खिचा देकर ये महोवन (काशी) चले

आए। मार्ग में अयोध्या में मल्लकदास से भी मिले।

इसके बाद महोवन (काशी) ही में रहे। यहाँ इन्होंने पुनः अलौ-

किक कथें किये। एक विधवा के पति को पुनः जीवित किया। अपने

था शंकर । शंकर मिश्र ने दो विवाह किए । पहले से उन्हें १० पुत्रों में से दो पुत्र हुए, सब मिश्र और चंद्रनाथ मिश्र । चंद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए ; चौथे पुत्र का नाम था मुरारी मिश्र । मुरारी मिश्र के चार पुत्र हुए, गणपति, महेश, गुलराम और मंगल । गुलराम दो पुत्रों में से दो पुत्र हुए । इन चार भाइयों के दो बहनें भी थीं। बाणी और विद्या । यह चार-दो बहनें इस प्रकार हैं : -

गुलसीदास के तीन विवाह हुए थे । तीसरा विवाह कंचनपुर के चण्ड्याय लक्ष्मण की पुत्री वृद्धिमती के साथ हुआ था । इस स्त्री के साथ विवाह में उन्हें छः बच्चे हुए । पहला मुद्राष्ट्र प्राप्त हुई थी । इतिहास इस विषय में मौन है । अतः इनका कोई महत्त्व नहीं है । फिर गुलसी-चरित के शेष अंश भी अभी तक प्रकाश में नहीं आए, जिससे इसकी प्रामाणिकता की जाँच की जा सके । अतः अभी गुलसी-चरित के आधार पर कुछ कहना असंभव है ।

नामादास के भक्तमाल की टीका प्रियदास ने सं० १७६९ में की । उन्होंने नामादास के एक छंदय का दो सहाय लेकर जमशुति के आधार पर गुलसीदास के जीवन की अनेक घटनाएँ लिखी हैं । उन गटनाओं में से अनेक ऐसी हैं जो आलोचक हैं । प्रियदास ने अपनी में गुलसीदास के वैवाहिक जीवन, दुरुमान दर्शन, प्रसहत्या

निवारण, चोरो से रक्षा, मृत पति को जिलाना, दिल्लीपति बादशाह से संघर्ष, वृन्दावन-गमन आदि घटनाओं का विवरण अवश्य दिया है जो किम्बदन्ती के रूप में प्रचलित हैं, पर इनमें तिथि आदि का कोई विवरण नहीं है। तुलसीदास की जीवनी कुछ घटनाओं की शृंखला मात्र होकर रह गई है। जीवन के तत्व उसमें नहीं हैं। न तो इन घटनाओं से तुलसीदास की कृतियों पर प्रकाश पड़ता है और न उनके काव्य के दृष्टिकोण पर। कुछ अलौकिक घटनाएँ भक्तों के हृदय पर प्रभाव भले ही डालें, पर साहित्यिक जिज्ञासुओं को वे किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं कर सकती। अतः प्रियादास की टीका को जनश्रुति का लिखित रूप ही समझना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एफ० एस० ग्राउज ने रामचरितमानस का अंग्रेजी अनुवाद किया है। उसके प्रारम्भ में उन्होंने तुलसी का जो जीवन चरित दिया है वह सम्पूर्ण रूप से प्रियादास की टीका के आधार पर ही है।^१

जनश्रुत के अनुसार^२ तुलसीदास का जन्म संवत् १५२९ में माना गया है। पं० रामगुलाम द्विवेदी ने भी स्वसंपादित रामचरित मानस की

१ The Ramayan of Tulsidas, translated by Growse 1877 (Allahabad)

२ Tulsidas was a Sarvama Brahmin, born according to tradition in A. D. 1532 during the reign of Humayun, near the village of Kaupan in the Bahraich district of the United Provinces. His father's name was Anant Karsan. He was a devoted devotee of Lord Rama and was a great poet and a great scholar. He was a great devotee of Lord Rama and was a great poet and a great scholar. He was a great devotee of Lord Rama and was a great poet and a great scholar.

भूमिका में तुलसीदास का जन्म संवत् १५८९ में माला है। इससे सर
 निधुसैन में भी स्वीकार किया है। इनका जन्म राजापुर में हुआ था और
 ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आनारास देव और
 माता का नाम हजलसी था। ये असुिकर्मण नराज में पैदा हुए थे। अतः
 जन्म होवे ही माता-पिता द्वारा त्याग दिए गए। फलस्वरूप इनकी
 बाल्यावस्था दुःख में बीती, ब्राह्म में नरहरि के सम्पर्क में आ गए।
 इनकी कुछ शिक्षा-दीक्षा हुई और ये किसी तरह ज्ञान प्राप्त कर सके।
 इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नमाली से हुआ था और
 इनके पुत्र का नाम वारक था। ये अपनी स्त्री को बहुत प्यार करते थे।
 एक बार इनकी स्त्री इनसे बिना पूछे ही अपने पिता के घर चली गई।

in his father's lifetime, and begot a son His wife's name
 was Ratnavali, daughter of Dinbandhu Pathak, and his
 son's Tarak. The later died at an early age and Tulsi's
 wife, who was devoted to the worship of Ram, left her
 husband and returned to her father's house to occupy her-
 self with religion. Tulidas followed her, and endeavoured
 to induce her to return to him, but in vain; she reproached
 him...and so moved him that he renounced the world...He
 first made Ayodhya his head quarters, frequently visiting
 distant places of pilgrimage in different part of India.
 During his residence at Ayodhya the Lord Ram is said to
 have appeared to him in a dream and to have commanded
 him to write a Ramayan in the language used by the com-
 mon people. He settled at Aizghat. Here he died in
 1623, during the reign of the Emperor Jahangir, at the
 great age of 91.

इन्होंने प्रेमावेश में उसी समय अपनी ससुराल को प्रस्थान किया। भरी हुई नदी पार कर ये ससुराल पहुँचे। वहाँ भी भरी हुई स्त्री की भर्त्सना सुन इन्हें वैराग्य हुआ। ये अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे, अन्त में अनेक अलौकिक चमत्कार दिखला कर संवत् १६८० में पंच-तत्व को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है :—

सबत सोरह सै असी, असी गंग के तीर।

श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

इस प्रकार तुलसीदास के जीवन सम्बन्धी तीन साक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हैं। १. अन्तर्साक्ष्य २. वहिर्साक्ष्य और ३. जनश्रुति। इनमें सब से अधिक प्रामाणिक अन्तर्साक्ष्य है, क्योंकि वह स्वयं लेखक के द्वारा उपस्थित किया गया है। सब से कम प्रामाणिक जनश्रुति है, क्योंकि वह समय के प्रवाह में परिवर्तित होती रहती है। वहिर्साक्ष्य से भी प्रामाणिक बातें ज्ञात हो सकती हैं यदि वे अनेक घटनाओं से समर्थित हों। जब तक कि तथ्यपूर्ण और विश्वस्त खोज नहीं होती तब तक हमें अन्तर्साक्ष्य की सामग्री को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज में तुलसीदास का जन्म संवत् १५८३ में दिया है। वे वेणीमाधवदास के गोसाँईचरित का निर्देश करते हुए लिखते हैं कि “उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तक में ऐसी विस्तृत कथा को हम कहाँ तक संक्षेप में वर्णन करें।”^१ वेणीमाधवदास ने तुलसी का जन्म संवत् १५५४ दिया है। यदि सेंगर महाशय ने इस जीवन चरित्र को देखा होता तो वे इस संवत् का निर्देश अवश्य करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि सरोजकार ने गोसाँईचरित का नाम ही सुन कर, उसका उल्लेख कर दिया है।

^१ शिवसिंह सरोज (शिवसिंह सेंगर) पृष्ठ ४२०

आभी कुछ वर्षों से तुलसीदास की जन्मभूमि के सम्बन्ध में कुछ लिखासुओं के द्वारा खोज की जा रही है। सुकवि सरोज (द्वितीय भाग) लिखासुओं के द्वारा खोज की जा रही है। सुकवि सरोज (द्वितीय भाग) के लेखक पं० गौरीशङ्कर द्विवेदी 'शङ्कर' ने यह सिद्ध किया है कि गोस्वामी जी का स्थान सोरो ही था। वे अन्य प्रमाण देते हुए लिखते हैं—

“अयोध्या, पित्रकुट, काशी आदि अनेक स्थानों का गोस्वामी जी ने अपने जीवन में अनेक बार और भलीभाँति भ्रमण किया था, किन्तु अपने जन्मस्थान (सोरो) से जब से गए फिर नहीं आए, और यह है भी स्वाभाविक। इन बातों से यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि सोरो ही थी, राजापुर नहीं।”

पं० रामनरेश त्रिपाठी भी तुलसीदास का जन्म-स्थान सोरो ही मानते हैं। वे तुलसीदास की कविता में प्रयुक्त विशेष शब्दों और मुद्रा-वर्णों को (जो सोरो में ही बोले और समझे जाते हैं) उद्धृत कर तुलसीदास की जन्मभूमि सोरो में ही मानने के प्रमाण उपस्थित करते हैं।^{१२}

तुलसीदास के ग्रंथ

तुलसीदास के समकालीन और परिवर्ती लेखकों ने तुलसीदास के मानस का ही निर्देश अधिकतर किया है।^{१३} अन्य ग्रंथों के विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया। भिखारीदास ने ग्रंथों के नाम न लिख कर केवल

१. सुकवि सरोज (द्वितीय भाग) पं० गौरीशङ्कर द्विवेदी 'शङ्कर'

भीषणाख्यादास प्रयागवासी टीकमगढ़ (बुंदेलखण्ड) पृ० १६६०

२. तुलसीदास और उनकी कविता—(पं० रामनरेश त्रिपाठी) पृष्ठ ६४-७०

हिन्दी साहित्य, इलाहाबाद १९३६

३. जो एक दिन नन्ददास के मन पर सी आई ॥ जो जैसे तुलसीदास जी ने

रामायण भाग करी है ॥ जो हमें श्रीमद्भागवत भाग करे।

दो ही भावन वेणुवन की जाती, पृष्ठ ३२.

वेणुवन रामदास जी गुरु श्री गोकुलदास जी १६६० (काशी)

कविता की भाषा की प्रशंसा कर दी है।^१ वेणीमाधवदास ने अपने मूल गोसांईचरित में तुलसीदास के अनेक ग्रंथों का निर्देश किया है। रचना-तिथि के क्रम से ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है :—

१. राम गीतावली	संवत् १६२८
२. कृष्ण गीतावली	"
३. रामचरित मानस	१६३१
४. दोहावली	१६४०
५. सतसई	१६४२
६. राम विनयावली (विनयपत्रिका)	"
७. रामलला नहछू	१६४३
८. पार्वती मंगल	"
९. जानकीमंगल	"
१०. बाहुक	१६६९
११. वैराग्य संदीपिनी	"
१२. रामाज्ञा	"
१३. चरवै	"

कवितावली का कोई निर्देश नहीं है। कुछ कवित्तों की रचना के सम्बन्ध में अवश्य लिखा गया है।

शिवसिंह सेगर ने तुलसीदास के ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए 'सरोज' में लिखा है :—

"इनके बनाये ग्रन्थों की ठीक ठीक संख्या हमको मालूम नहीं हुई। केवल जो ग्रन्थ हमने देखे, अथवा हमारे पुस्तकालय में हैं, उनका उद्धृत किया जाता है। प्रथम ४९ काण्ड रामायण बनाया है, इस वर्तमान से १ चौपाई-रामायण ७ काण्ड, २ कवित्तावली ७ काण्ड ३ गीता

१. तुलसी गद्य दुर्लभ अथ, मुद्रविन के धरदार

अन्य ग्रन्थों में मिली, भाषा विषय प्रकाश — १८०२

मलिकेश्वर प्रेस, मलनक (१९२६ ई०)

१. दिग्विध सरोज (दिग्विध सरोज) पृष्ठ ४२०-६२८

मं दिग् ।

जन्मेने आगे चलकर ए-साइफलोपीडिया आगे रिलीजन एण्ड ऐथिम्स
इस निर्देश के बाद प्रियस न ने गुलसी के १२ अन्य ही माने है जो
रोला रामायण, भूतना रामायण, श्रीकृष्ण गीतवली ।

विनयपत्रिका, बाहुक, रामायणलाका, कुं डलिया रामायण, करला रामायण,
नरह, परवै रामायण, रामाज्ञा प्रयन या राम सयुनवली, सङ्कटमाचन,
सतसई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य सन्दीपनी, रामलला
मानस, गीतवली, कवितावली, दंडवली, छप्पय रामायण, राम

इसके अनुसार गुलसीदास ने २१ अन्य लिखे । २

४ : इष्टिचयन एष्टिकरी (सन् १८९३) 'नोट्स, आन गुलसीदास'

स्थानों पर किया है : —

सर जर्ज ए० प्रियस न ने गुलसीदास के ग्रन्थों का निर्देश दीन

१८ है (७ रामायण और ११ अन्य) ।

इस प्रकार सरोजकार के अनुसार गुलसीदास के ग्रन्थों की संख्या

मं जो रामायण न होती वो हम ऐसे मुखों का बड़ा पार न लगाता । ११

समान अर्द्धसुत ग्रन्थ आज तक किसी कवि महारमा ने रचा । इस काल
महाराज की ऐसी किसी कवि ने नहीं बना पाई, और न विनयपत्रिका के
महाविचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रन्थ बनाया है । चौपाई गोस्वामी
भूतना छन्द इत्यादि और भी ग्रन्थ बनाये हैं । अन्य मं विनयपत्रिका
६ जानकीमंगल, ७ पार्वती मंगल, ८ करला छन्द, ९ रोला छन्द, १०
२ रामायणलाका, ३ संकट मोचन, ४ हनुमत् बाहुक, ५ कृष्ण गीतवली,
७ काण्ड, कुं डलिया ७ काण्ड । सिवा इन ४९ काण्डों के १ सतसई,
वली ७ काण्ड, ४ छन्दवली ७ काण्ड, ५ परवै ७ काण्ड, ६ दंडवली

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

२. इन्ट्रोडक्शन टु दि मानस (खड़गविलास प्रेस)

इसके अनुसार तुलसीदास ने १७ ग्रन्थ लिखे पर वे वास्तव में २१ ग्रन्थ हैं, क्योंकि ५ ग्रन्थों का समुच्चय प्रियर्सन ने पञ्चरत्न के नाम से लिखा है ।^१

३. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ रिलीजन एण्ड एथिक्स^२

इसके अनुसार प्रियर्सन ने तुलसी के १२ ग्रन्थ ही प्रामाणिक माने हैं। वे ग्रन्थ हैं :—

छोटे ग्रन्थ—रामलला नहछू, वैराग्य सन्दीपिनी, वरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा ।

बड़े ग्रन्थ—कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली और रामचरित मानस ।

सन् १९०३ में बंगवासी के मैनेजर श्री शिवबिहारीलाल वाजपेयी ने बंगवासी के ग्राहकों को समस्त तुलसी ग्रन्थावली उपहार में दी थी । उस ग्रन्थावली के अनुसार तुलसीदास के ग्रन्थों की संख्या १७ निर्धारित की गई थी । बाद में तुलसीदास की तीन पुस्तकें और जोड़ दी गई थी । उक्त ग्रन्थावली के सम्बन्ध में श्री शिवबिहारीलाल वाजपेयी ने लिखा था ^३ :—

१. Ramchritmanas (Khadga Vilas Press, Bankipur) 1889

२. More than twenty formal works, besides numerous short poems have been attributed to Tulsiidas but some of these are certainly apocryphal and others are of doubtful authenticity. The most commonly accepted representations twelve, viz. six in Hindi and six in Braj.

Three more books are ascribed to him in the list of his works in the introduction to the Ramchritmanas.

३. सम्बत् १९८० का हिन्दी बंगवासी का नवान उपहार, पृष्ठ १-२

शिवबिहारीलाल वाजपेयी

मैनेजर हिन्दी बंगवासी

१८-२ न० भवानाचरण दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता, सन् १९०३ ई०

“हम इस वर्ष सर्व महत्वपूर्ण गोपनीयता के १० भाग हिन्दी पत्रकारिता के मातृका को उपहार देंगे। हमें मानस योग्यता और प्रकाशक द्वारा भाव-प्रतिष्ठा मंग है। भारत के नर नारी इससे निराशाहित हैं।... इस मानस योग्यता के अतिरिक्त गोपनीयता की गोपनीयता और योग्यता हम अपने पाठकों को उपहार देंगे। इन योग्यता में सुन्दर काल-वत्स तथा स्वतन्त्र काल-वत्स रूप से वर्णित हैं, किन्तु दुःख देना ही है कि इन १० योग्यता का प्रकार इस देश में बहुत कम है। इनका प्रकार वर्तमान के लिए ही हम उन्हें उपहार-स्वरूप देने की उम्मीद करते हैं।

इस बार के उपहार का सूचीपत्र देखिए :—

१ मानस योग्यता	१० श्री रामदास प्रसाद
२ श्रीराम चरित्र	११ कविता योग्यता
३ वैराग्य संदीपिका	१२ कवि धर्माधर्म निरूपण
४ परमा योग्यता	१३ विनयप्रविका
५ पावती मंगल	१४ उपमा योग्यता
६ जानकी मंगल	१५ हनुमान चरित्र
७ श्रीराम गोविन्दता	१६ हनुमान चरित्र
८ श्रीकृष्ण गोविन्दता	१७ सङ्कट मोचन
९ दीर्घावली	

इन १० ग्रंथों के बाद इस ग्रंथाली में तीन ग्रंथ और जोड़ दिए गए। वे ग्रंथ थे—

कुलदेविता योग्यता, योग्यता, दीर्घावली, गुलसी सतसई।
 इस प्रकार गुलसीदास की कुल ग्रंथ संख्या २० हुई। ग्रंथाली की सूची और इस सूची में यह अन्तर है कि ग्रंथाली में रामदासका, करवा योग्यता, योग्यता योग्यता और भोजन योग्यता और योग्यता इस सूची में कविधर्माधर्म निरूपण, हनुमान चरित्र और योग्यता दीर्घावली के नाम अविरक्त हैं। यदि ग्रंथाली की सूची में ये तीन

अतिरिक्त नाम और जोड़ दिए जावें, तो तुलसीदास की ग्रंथ-संख्या (२१+३) २४ हो जाती है ।

मिश्रबन्धुओं ने अपने नवरत्न में तुलसीदास की ग्रन्थ-संख्या २५ दी है । उन्होंने प्रियर्सन की दी हुई २१ पुस्तकों की सूची में ४ ग्रन्थ और बढ़ा दिए हैं । वे चार ग्रन्थ हैं :—

छन्दावली रामायण, पदावली रामायण, हनुमान चालीसा और कलि धर्माधर्म निरूपण ।

इन २५ ग्रन्थों में मिश्रबन्धु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं मानते^१ :—

१ कड़वा रामायण	२ कुण्डलिया रामायण
३ छप्पय रामायण	४ पदावली रामायण
५ रामाज्ञा	६ रामलला नहखू
७ पार्वती मङ्गल	८ वैराग्य संदीपिनी
९ बरवै रामायण	१० सङ्कटमोचन
११ छन्दावली रामायण	१२ रोला रामायण
१३ भूलना रामायण	

इन दस ग्रन्थों को निकाल देने पर शेष १२ ग्रंथ मिश्रबन्धुओं के अनुसार प्रामाणिक हैं :—

१ मानस	२ कवितावली
३ गीतावली	४ जानकी मंगल
५ कृष्ण गीतावली	६ हनुमान बाहुक
७ हनुमानचालीसा	८ रामशलाका
९ रामसतसई	१० विनयपत्रिका
११ कलिधर्माधर्म निरूपण	१२ दोहावली

१. नवरत्न (मिश्रबन्धु) पृष्ठ ८१-१०१

गंगा ग्रन्थान्गर लखनऊ (चतुर्थ संस्करण १९६१)

छन्द—नहछू में सोहर छन्द है, जिसमें १२, १० के विश्राम से २२ मात्राएँ होती हैं। यह छन्द आनन्दोत्सव या विवाह के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है।

वर्ण्य विषय—इसमें राम का नहछू वर्णित है। इसके सम्वन्ध में बाबू श्यामसुन्दर दास तथा डॉ० बड़ध्वाल लिखते हैं :—

“भारतवर्ष के पूर्वोक्त प्रान्त में अवध से लेकर बिहार तक बारात के पहले चौक बैठने के समय नाइन से नहछू कराने की रीति प्रचलित है। इस पुस्तिका में वही लीला गाई गई है। इधर का सोहर एक विशेष छन्द है, जिसे स्त्रियाँ पुत्रोत्सव आदि अवसरों पर गाती हैं। पंडित रामगुलाम द्विवेदी का मत है कि नहछू चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का है। संयुक्त प्रदेश, मिथिला आदि प्रान्तों में यज्ञोपवीत के समय भी नहछू होता है। रामचन्द्र जी का विवाह अकस्मात्, जनकपुर में स्थिर हो गया, इसीलिए विवाह में नहछू नहीं हुआ। गोसांई जी ने इसे वास्तव में विवाह के समय के गन्दे नहछुओं के स्थान पर गाने के लिए बनाया है।^१

यह नहछू विवाह के अवसर का ही नहछू है, यज्ञोपवीत के समय का नहीं, क्योंकि रचना में दूलह शब्द का प्रयोग हुआ है।

गोद लिहै कौशिल्या बैठी रामहि वर हो ।

सोभित दूलह राम चीस पर आचर हो ॥^२

दूलह कै महतारि देखि मन हरपइ हो ।

कोटिन्ह दीनेउ दान मेघ बनु बरपइ हो ॥^३

१. गोस्वामी तुलसीदास (या श्यामसुन्दर दास ।

डॉ० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल । पृष्ठ ६६

दिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद - ६३ -

२. रामलला नहछू छन्द ६

३. वही ५४

नहीं दे सके ।

वृत्तसीदास अपने गान्धीर कान्यों में कभी इतने शृंगार को स्थान यह रचना होने पर ही उसमें शृंगार की भागा अधिक है, नहीं तो आधा देकर नरहृष्ट की रीति सम्पन्न कराती है । सर्वसाधारण के लिए थी, पर जनसाधारण में यह होना है कि घर की भागा को उसकी 'वेति' 'कौसल्या' की कोई 'वेति' नहीं थी, कौसल्या स्वयं सब की 'वेति' नरहृष्ट आय करावृद्ध वेति सिद्धांत हो ॥

कौसल्या की वेति दीनद अजयमान हो ।

मिलते हैं :—

प्रकथानमकला में कहीं-कहीं दोष दीख पड़ते हैं और ऐसे प्रकाश न होकर साधारण नरहृष्ट की रीति पर लिखा हुई रचना है । इसीलिए प्रयुक्त कर दिए हैं । वस्तुतः यह राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाला नरहृष्ट भाग के लिए कौसल्या, घर के पिता के लिए दशरथ आदि शब्दों को एक वहना मात्र है । वृत्तसीदास ने घर के लिए राम, घर की सत्यता पर न जाकर प्रथा की सत्यता पर जाना चाहिए, राम का नरहृष्ट नरहृष्ट की विवाह के समय गाने के लिए बना दिया है । इसमें कथा की नहीं खाता । इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि वृत्तसीदास ने इस विवाह के अवसर पर हुआ । यह कथन रामचरित की घटना से मेल अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नरहृष्ट अयोध्या में राम के

चलते नयन मरि देखिय घोसा घाम क दो ॥

आज अवधपुर आनन्द नरहृष्ट राम क दो ।

में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नरहृष्ट अवधपुर में हुआ :—

चाहिए क्योंकि राम विवाह के पूर्व अयोध्या आए ही नहीं । किन्तु नरहृष्ट यदि यह राम के विवाह का नरहृष्ट है तो उसे मिथिला में होना

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

कटि के छोन चरिनिशों छाता पानिहि हो ।

चन्द्रवदनि नृग लोचनि सब रस पानिहि हो ॥

नैन बिसाल नडनिशों भों चमकावइ हो ।

देइ गारो रनिवाघहिं प्रमुदित गावइ हो ॥^१

एक स्थान पर लिखा गया है कि स्वयं दशरथ इन परिचारिकाओं के शृंगार पर मुग्ध हो उठे ।^२ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता के सदाचार की सीमा इतनी निम्न नहीं हो सकती । यहाँ दशरथ का तात्पर्य राम के पिता से न होकर 'वर' के पिता से है । फिर विवाहोत्सव में तो थोड़ा-बहुत शृंगार क्षम्य भी माना जाना चाहिए ।

विशेष—काव्य की दृष्टि से रचना साधारण है । इसमें न तो तुलसी के समान कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं और न उसकी भक्ति का दृष्टिकोण ही मिलता है । भाषा ठेठ अवधी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द कम हैं । आले, उँदरन, जेठि, तरीवन, कीदहु आदि ग्रामीण शब्द हैं ।

वैराग्य संदीपिनी

रचना-तिथि—वेणीमाधवदास कृत गोसाँई चरित के अनुसार इसकी रचना-तिथि सं० १६६९ है । इस समय की घटनाओं का वर्णन करते हुए वेणीमाधवदास ने यह दोहा लिखा है :—
बाहुपीर व्याकुल भए, बाहुक रचे सुधीर ।
पुनि विराग संदीपिनी, रामाज्ञा सकुनीर ॥^३

बाबू श्यामसुन्दरदास और डॉ० पीताम्बरदत्त वड़धवाल इस रचना को सवत् १६४० के पूर्व की रचना मानते हैं । वे लिखते हैं :—

“इसमें तो संदेह नहीं कि वैराग्य-संदीपिनी दोहावली के संग्रहीत

१. रामलला नहछू छन्द =

२. " " " ५.

३. गोसाँई चरित दोहा ६५

बाल कांड ११ छंद (सीताराम के सौन्दर्य वर्णन के साथ प्रथम-

पत्र की कथा का संकेत मात्र)

अयोध्या कांड ८ छंद (कैकेयी कोप, वन यात्रा, राम वासी-

वतलिप)

अरण्य कांड ६ छंद (शूर्पणखा-कूट, कथन भृगु, सीता-विश्रान्त)

किष्किंधा कांड २ छंद (राम सुश्रीव भोग)

सुन्दर कांड ६ छंद (राम सीता विरह वर्णन)

लंका कांड १ छंद (सीता वर्णन)

उत्तर कांड २० छंद (चित्रकूट महिमा, शान्त रस वर्णन)

कुल ६९ छंद हैं जिनमें कथा का विस्तार बहुत अनियमित है।

पंडित शिवलाल पाठक का कथन था कि गोसाइँ जी की वरवै रामायण

बहुत विस्तृत रचना है। आजकल की ग्राम वरवै रामायण तो उस इतरे

रामायण का अवशेषांश है। पर यह कथन सत्य बात नहीं होता क्योंकि

इस ग्रंथ में वरवै इतने स्फुट और अप्रत्यक्षमक हैं कि वे किसी कथा-

भाग का निर्माण नहीं कर सकते। उत्तर कांड में तो कोई कथा है ही

नहीं। वरवै का यह कांड और कविवरवली का उत्तर कांड एक सा बात

होता है।

छंद—इसमें वरवै छंद प्रयुक्त हैं। इसमें १२, ७ के विग्राम से ९९

मात्राएँ होती हैं। यह छन्द रहीम को विशेष प्रिय था। कहा

जाता है कि रहीम का एक सिपाही अपनी नवविवाहिता पत्नी

के पास अधिक दिनों तक ठहर गया। चलते समय उसकी

पत्नी ने एक छन्द लिखकर पुनः आने की प्रार्थना की और

रहीम से चामा-याचना भी की। वह छन्द था—

भ्रम श्रानि को विरवा लगे चलाइ ।

सौवन की सुधि लीजो सुरकि न जाय ॥

रहीम ने यह छंद देख अपने सिपाही का अपराध क्षमा कर दिया और इसी छंद में अपना नायिका-भेद लिखा। उन्होंने स्वयं ही इस छंद में रचना नहीं की, प्रत्युत अपने मित्रों को भी यह छंद लिखने के लिए बाध्य किया।

वर्ण्य विषय—इसमें राम-कथा कही गई है, पर यह कथा संकेत रूप में ही है। बालकांड में राम जन्मादि कुछ नहीं है। सीता-राम का सौन्दर्य वर्णन और जनरूप में स्वयंवर का संकेत मात्र है। इसी प्रकार अन्य कांडों की कथा भी अत्यंत संक्षेप में है। लंकाकांड के केवल एक वरवै में सेना वर्णन ही है।^१ उत्तर कांड में कोई कथा ही नहीं। ज्ञान और भक्ति का वर्णन मात्र है। समस्त ग्रंथ में भरत का नाम एक बार भी नहीं आया। ग्रंथ स्फुट रूप से लिखा गया है, उसमें प्रबन्धात्मकता का ध्यान ही नहीं रखा गया।

विशेष—वरवै रामायण के प्रारम्भिक छंद तो अलंकार-निरूपण के लिए लिखे गए ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार उत्तर कांड में शान्त रस का निरूपण है। यहाँ तुलसीदास प्रथम बार रस और अलंकार-निरूपण का प्रयास करते हैं। भाषा अवधी है जिसमें छंद की साधना सफलता पूर्वक हुई है। यदि इस ग्रंथ में उत्तर कांड न होता तो यह रीति-कालीन रचना कही जा सकती थी। यहाँ कवि की कला ही अधिक है, भाव-नाभिरीय कम। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वरवै रामायण के कुछ छंद कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हो गए हैं। ऐसे छंद अधिकतर बालकांड और उत्तर कांड में हैं।

पार्वती मंगल

रचना-तिथि—वेणीमाधवदास ने पार्वती मंगल की रचना-तिथि सं० १६६९ की घटनाओं के वर्णन में दी है—

• विविध बाहिना बिलसन, सहित अनन्त ।

अलधि सरिस को कड़े, राम भगवन्त ॥

1927 年 10 月 10 日 在 漢口 舉行的 國民革命軍 總指揮部 會議 上 決定 了 國共 合作 的 方針 (1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議 決定 了 國共 合作 的 方針)

1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議

決定 了 國共 合作 的 方針

1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議 決定 了 國共 合作 的 方針 (1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議 決定 了 國共 合作 的 方針)

1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議

決定 了 國共 合作 的 方針

1927 年 10 月 10 日 漢口 國民革命軍 總指揮部 會議

ही माननी होगी। सम्भव है, तुलसीदास ने मिथिला-यात्रा सं० १६४३ में भी की हो, जिसका निर्देश बेणीमाधवदास ने न किया हो। अथवा बेणीमाधवदास का मत गलत हो।

विस्तार—यह ग्रंथ नियमित रूप से लिखा गया है। प्रारम्भ में मंगला-चरण और अंत में स्वस्ति-वचन है। इस ग्रंथ में १६४ छन्द हैं, जिनमें १४८ अरुण और १६ हरिगीतिका हैं।

छंद—अरुण या मंगल और हरिगीतिका। अरुण छन्द ११+९ के विभ्राम से २० मात्रा का और हरिगीतिका १६+१२ के विभ्राम से २८ मात्रा का छन्द है।

वर्णन विषय—इसमें शिव-पार्वती विवाह वर्णित है। रामचरित मानस की वर्णन-शैली से साम्य रखते हुए भी यह ग्रंथ मानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह से भिन्न है। मानस में पार्वती के दृढ़ वदु की परीक्षा सप्तर्षियों द्वारा ली गई है, इसमें पार्वती की गर्वदा वदु वेश में स्वयं शिव लेते हैं। मानस में पार्वती ने ऋषियों के साथ वाद-विवाद में भाग लिया है, पार्वती के मन में पार्वती अपनी सहचरी के द्वारा शिव को उत्तर देती है, मानस में 'जस दूल्ह तस बनी वराता' का रुढ़ है जो कि विवाह में भी सर्प लपेटे रहते हैं, पार्वती मंगल में शिव अ-शिव वेश में परिवर्तन हो जाता है। यह मंगल 'संभव' के कारण ही जान पड़ता है। कुमार-मंगल में श्लोक ३२-३४ में शिव में जो परिवर्तन हुआ है, वह मंगल में भी पाया जाता है। इस मंगल में मंगल परपरागत प्रथाएँ भी वर्णित हैं—

The poet evidently intended the work it in 1643.

G. A. G. 11

Vol. XXI

परिष्कृत, शक्तिन आदि। मानस में वर्णित शिव पार्वती के विवाह से यह कथा-भाग कहीं अधिक विदग्धवर्णन है, यद्यपि यथानुसक्तता उतनी अच्छी नहीं है।

विशेष—यह रचना पूर्वी अवधी में हुई है। भाषा की दृष्टि से यह मानस के समकक्ष है, परन्तु शैली की दृष्टि से नहीं।

जानकी मंगल

रचना-काल—बेणीमाधवदास के पूर्वोद्धृत दोहे के अनुसार इसकी रचना भी मिथिला-यात्रा के समय अर्थात् संवत् १६४० के पूर्व हुई है। पर पार्वती मंगल की रचना-विधि अन्तर्साक्ष के अनुसार सं १६४३ निर्धारित की गई है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल सम्पूर्ण सहस्रय राजने के कारण एक ही काल की रचनाएँ मानी जानी चाहिए। कथा-शैली और वर्णन-शैली तथा छन्द-प्रयोग में दोनों समान हैं। अतः जानकी मंगल की रचना भी सं १६४३ में माननी चाहिए।

विस्तार—इस ग्रंथ का विस्तार २१६ छन्दों में है, जिनमें १९२ अक्षु और २४ दृष्टान्तिका छन्द है। ८ अक्षु के पीछे एक दृष्टान्तिका छन्द है। इस ग्रंथ का प्रारम्भ नियमित रूप से मंगला-चरण में होता है और अंत मंगल-कामना में।

वक्ष्य विषय—इसमें सीता-राम का विवाह वर्णित है। राम के साथ उनके अन्य तीन भाइयों का भी विवाह हुआ है। पर कथा-व्यवस्था में जानकी मंगल की कथा मानस की कथा से भिन्न है। बीच में जानकी मंगल के लौटने पर भाग में हुआ है। यह प्रभाव वास्तविक रामायण का छाव होता है। बेणीमाधवदास के कथनाविस्तार जलसीदास ने सं १६४४ के लगभग

वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि की थी।^१ यदि वेणीमाधव-दास का यह कथन प्रामाणिक मान लिया जावे तो संभव है वाल्मीकि रामायण का प्रभाव तुलसीदास पर जानकी मंगल की रचना करते समय पड़ा हो। तुलसीदास ने सोचा हो कि मानस में जानकी विवाह वाल्मीकि रामायण से भिन्न प्रकार का है, जानकी मंगल में उसके अनुकूल ही हो। इसमें भी परम्परागत वैवाहिक प्रथाओं का वर्णन स्वतन्त्रतापूर्वक हुआ है।

विशेष—जानकी मंगल की रचना पार्वती मंगल के समान अवधी में ही हुई है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल में निम्नलिखित बातों में साम्य है, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों एक ही काल की रचनाएँ हैं :—

१. दोनों का नाम एक सा ही है और दोनों का आधार संस्कृत ग्रन्थों पर है। पार्वती मंगल का आधार कुमारसम्भव और जानकी मंगल का आधार वाल्मीकि रामायण है।
२. दोनों में एक ही प्रकार के छन्द हैं और उनका क्रम भी एक सा है। ८ अरुण के पीछे १ हरिगीतिका छन्द है।
३. दोनों में एक ही भाषा अवधी और एक ही वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
४. दोनों की कथा मानस से भिन्न है। दोनों में एक ही प्रकार का मंगलाचरण और एक ही प्रकार का अन्त है।

एक बात में अन्तर अवश्य है। पार्वती मंगल में रचना-काल (जय संवत्) दिया गया है, पर जानकी मंगल में नहीं। संभव है पार्वती मंगल और जानकी मंगल एक ही ग्रन्थ मानकर 'मंगल दोय' लिखे गए हो और एक का रचना स वन दोनों में लिख प्रयुक्त हो।

^१ लिखे वाल्मीकि बहुर इत्यत्र लिख है ८०६।

मंगलर बुदि सतिम रवी ५० वरन ६०-६२

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

12th Dec 1944, 1st Dec 1944

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible][illegible]

“मन्त्रोऽयं कुरु भद्रं” इति श्रुत्वा

के दो नाम हैं वा पिर सहेर के लिए स्थान गरी है । सुयाकर विवेकी ए

अथ है कि स.प. १९५५ या १९५६ की रचना-विधि न दोहरा प्रतिष्ठि-

विषय की सामग्री चर्चित है क्योंकि वृत्तसंग्रह अथवा ग्रंथ की रचनाविधि

ମୁଣ୍ଡି ଲିପି ଶୂନ୍ୟ । ଚାନ୍ଦିଆ ଓ ଲିପି ମସବୁର ମାତ୍ର ୩୦

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

9. गुल गिराई करि, ब्रह्म ३५

2 Indian Anthropologist XII (183) page 96

ଶ୍ରୀ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ୧୯୫୫

वर्ण्य विषय

इसमें रामकथा का वर्णन है। दोहों में यह वर्णन इस प्रकार है कि प्रत्येक दोहे से शुभ या अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्न-कर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसका दूसरा नाम दोहावली रामायण भी है। समस्त कथा सात सर्गों में विभाजित है। सर्गों के अनुसार कथा इस प्रकार है :—

प्रथम सर्ग—बाल कांड

द्वितीय सर्ग—अयोध्या कांड और अरण्य कांड (पूर्वार्ध)

तृतीय सर्ग—अरण्य कांड (उत्तरार्ध) और किष्किंधा कांड

चतुर्थ सर्ग—बालकांड

पंचम सर्ग—सुन्दर कांड और लङ्का कांड

षष्ठ सर्ग—उत्तर कांड

सप्तम सर्ग—रुकुट

चतुर्थ सर्ग में पुनः बालकांड लिखने के कारण यद्यपि कथा के क्रम में अवरोध होता है, तथापि कवि को ऐसा करना इसलिए आवश्यक जान पड़ा क्योंकि मध्य में भी शकुन का नक्षत्रमय और आनन्दमय रूप रखना था। इसके लिए उन्हें नक्षत्रमय घटना की आवश्यक थी। राम की कथा में बालकांड के बाद की कथा दुःखदायी। सुखद घटना के लिये उन्हें फिर बालकांड की कथा चतुर्थ सर्ग लिखनी पड़ी।

प्रथम सर्ग के सप्तम सप्तक के सप्तम दोहे में गङ्गाधर नाम है। इस नाम के आधार पर एक कथा चल पड़ी है—

गङ्गाधर राजघाट के राजा के पतिन थे। एक बार ब्रह्मा के राजा विष्णु के लिये जाते थे। उनके साथ ही गङ्गा की कन्या भी थी।

राजा के लिये गङ्गाधर राजघाट के राजा के पतिन थे। उनके साथ ही गङ्गा की कन्या भी थी।

गङ्गाधर राजघाट के राजा के पतिन थे। उनके साथ ही गङ्गा की कन्या भी थी।

राम-काव्य

चारिउ कुंवर त्रियादि पुर गवने दसरय राउ ।
भए मजु मंगल सगुन गुरु सुर संभु पसाउ ॥
पंथ परसुधर आगमन समय सोच सब काहु ।
राज समाज विपाद बढ, भय बस मिटा उछाहु ॥^१

इसी प्रकार पष्ठ सर्ग में राम राज्याभिषेक के बाद न्याय की कथाएँ भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार हैं :—

विप्र एक बालक मृतक राखेउ राज दुवार ।
दंपति विलपत सोक अति, आरत करत पुकार ॥^२
भग उलूक भगरत गये, अवध जहाँ खुपाउ ।
नीक सगुन विवरिदि भगर, होइहि धरम निश्चाउ ॥
जतो स्वान संवाद सुनि, सगुन कहब जिय जानि ।
हस बस अवतस पुर विलग होत पय पानि ॥^३

इसी प्रकार सीता-निर्वासन और लवकुश-जन्म की ओर भी संकेत है :—

असमंजसु बढ सगुन गत, सीता राम वियोग ।
गवन विदेस, कलेस कलि, हानि, पराभव रोग ॥^४
पुत्र लाभ लवकुश जनम सगुन सुहावन होइ ।
समाचार भगल कुशल, सुखद सुनावइ कोइ ॥^५

ये कथाएँ मानस में नहीं हैं। अतः इस कथा पर सम्पूर्ण रूप से वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है ।

१ रामाज्ञा प्रश्न

२ रामाज्ञा प्रश्न

३ "

४ "

५ "

प्रथम सर्ग,

षष्ठ सर्ग

"

"

"

सप्तक ६

सप्तक ५

" ६

" ७

" ८

दोहा ३-४

दोहा १

दोहा २-३

दोहा १

दोहा १

f²

t

p⁴

p

7

~

4

4

भुज रुज कोटर रोग अहि बरवस कियो प्रवेश ।

विहगराज वाहन तुरत काढिय निटइ कलेस ॥

बाहु विटप सुख बिहँग धलु लगी कुपौर कुआणि ।

राम कृपा जल सोबिए बेगि दीन दित लागि ॥ दोहावली २३६.

इन दोहों में तुलसीदास की बाहुपीड़ा का वर्णन है। तुलसीदास की बाहुपीड़ा उनके जीवन के अन्तिम दिनों में मानी गई है। अतः इन दोहों का समय संवत् १६८० के लगभग मानना चाहिए।

दोहावली में यदि संवत् १६६५ से १६८० तक की घटनाओं का वर्णन है तो उसका संग्रह स० १६४० में किस भाँति हो सकता है? तुलसीदास के जीवन के अन्तिम दिनों की रचना दोहावली में होने के कारण ऐसा अनुमान भी होता है कि इसका संग्रह स्वयं तुलसीदास के हाथ से न होकर उनके किसी भक्त के हाथ से हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में वेणीमाधवदास द्वारा दी हुई निधि अशुद्ध जात होती है।

विस्तार—दोहावली में दोहों की संख्या ५७३ हैं। इनमें अन्य ग्रंथों के दोहे भी सम्मिलित हैं।

मानस के ८५ दोहे

सनमई के १३१ „

रामाना के ३५ „

चैराग्य संदीपिनी के २ „

शेष दोहे नवीन हैं। इनमें २२ सोंगठे भी हैं।

छंद—दोहावली में स्पष्ट ही दोहा छंद है, जिसमें १६, १९ के दोहों में २४ मात्राएँ होती हैं।

वर्ण्य विषय—दोहावली में कोई विशेष कथानक नहीं है। राम-महिमा, नाम मातालय, तत्कालीन पाणिपतियों, राम के प्रति चातक के आदर्श या प्रेम तथा आत्म-विवेक आदि मिलती हैं। अनेक दोहों में अथवा त्रिवेणी

प्रयत्न किया गया है। चतक की अन्यायिकाएँ बहुत सुन्दर हैं। उनके द्वारा कवि ने अपनी अनन्य भक्ति का स्पष्ट और सुन्दर परिचय दिया है। कलिकाल वर्णन में उत्कलिन पतिस्थितियों पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। गौड़ गुंवार नृपाल महि, यमन महा-महिपाल। राम न राम न भेद कलि, केवल दूर कपाल ॥ दोहावली में यह ५५९ वाँ दोहा है। कलिधर्माधम निरूपण में यह ८ वाँ दोहा है।

इसी प्रकार—

सखी सखी दोहा कहि कहिनी उपजान।

सात निरुपहि आठि कलि निरुहि बरे पुन।

कलि धर्माधम निरूपण का यह २२ वाँ दोहा दोहावली में ५५४ वाँ दोहा है। यदि कलि धर्माधम निरूपण को एक विशिष्ट ग्रन्थ मान लिया जाय तो दोहावली में उसके दोहे भी संगृहीत किए गए हैं। इस प्रकार दोहावली निरुचय रूप से एक संग्रह ग्रन्थ है।

विशेष—यह ग्रन्थ कठयोक्कप के दृष्टिकोण से साधारण है। कुछ दोहे तो वास्तव में उत्कृष्ट हैं, जो मनोबर्णा का स्वाभाविक विग्रह करते हैं।

कृष्ण गीतावली

रचना-काल—कृष्ण गीतावली का रचना-काल वैष्णोमाधवदास द्वारा सं० १६२२ माना जाता है। इसकी रचना राम गीतावली के साथ ही हुई:—

जब बीरह से वसु बीस चरघी। पर जोरि सबै पुरिष ग्रन्थ गइयो ॥

तेहि राम गीतावलि नाम धरयो। अरु कृष्ण गीतावलि रूचि धरयो ॥

जिस तरह जानकी मंगल और पार्वती मंगल ग्रन्थ हैं

उसी प्रकार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली। दोनों की रचना में यह ज्ञात होता है कि ग्रंथ उस समय लिखे गए होंगे जब कवि पर ब्रजभाषा और कृष्ण-काव्य का अत्यधिक प्रभाव होगा।

स्तार—कृष्णगीतावली में स्फुट पदों का संग्रह है। यह रचना ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई होगी, क्योंकि न तो इसके आदि में मंगलाचरण है और न अन्त में कोई मंगल-कामना ही। इसमें कोई कांड या स्कन्ध आदि नहीं हैं, राग रागिनियों में घटना-विशेष पर पद लिख दिए गए हैं। ऐसे पदों की संख्या ६१ है।

वरार्य विषय—इस ग्रन्थ में कृष्ण की कथा गाई गई है। सूरदास के सूरसागर में जिस प्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र पर अनेक पद लिखे गए हैं, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृष्ण-गीतावली में भी पद-रचना है। कृष्ण गीतावली में निम्न-लिखित विषयों पर पद-रचना की गई है :—

बाललीला, गोपी उपालम्भ, उत्सलवन्दन, इन्द्रकोप, गोवर्द्धन धारण, छाकलीला, सौन्दर्य वर्णन, गोपिका-प्रेम, मथुरा-गमन, गोपी-विरह, भ्रमरगीत और श्लेषदीनार। इन सभी घटनाओं का वर्णन बड़े स्याभाविक ढंग से किया गया है। तुलसीदास ने कृष्ण चरित्र वर्णन में भी हृदय-तत्त्व की प्रधानता रक्खी है और वे पद सूरसागर के पदों से किसी प्रकार भी हीन नहीं ज्ञात होते। कृष्ण या बाल-चरित्र वर्णन कर तुलसीदास ने इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैला दिया है और उनके मनोवैज्ञानिक चरित्र ने कृष्ण चरित्र को उत्कृष्ट साहित्य का रूप दे दिया है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की बड़ी सरल रचना है। यही कारण है कि रचना ही मनोवैज्ञानिक भी।

विषय वरह, जानकी मंगल और पार्वती मंगल ग्रन्थ है।

वेद राम गीतावलि नाम धर्मग्रन्थ । अथ ऊष्ण गीतावलि रचित धर्मग्रन्थ ॥

जय शिव है सब शिव धर्मग्रन्थ । १२ और सब शिव धर्मग्रन्थ ॥

साथ ही है :—

सं० १९२२ मंगल नाम है । इसकी रचना राम गीतावलि के

रचना-काल—ऊष्ण गीतावलि का रचना-काल वैष्णोसाम्प्रदायिक ग्रन्थ

ऊष्ण गीतावलि

करते हैं ।

वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं, वे मानवों का सामाजिक नियम

विशेष—यह ग्रन्थ कठोरात्मक के दृष्टिकोण से सामान्य है । कुछ दोहे

दोहावली निरूपण रूप से एक समग्र ग्रन्थ है ।

जय वे दोहावली में उत्कृष्ट दोहे और संग्रहित किए गए हैं । इस प्रकार

दोहा है । यदि कवि धर्मार्थ निरूपण को एक विशिष्ट ग्रन्थ मान लिया

कवि धर्मार्थ निरूपण का यह २२ वां दोहा दोहावली में ५५४ वां

यह निरूपण ग्रन्थ कवि निरूपण के १२ ग्रन्थ ।

ग्रन्थ ५५४ दोहा कवि निरूपण ग्रन्थ ।

यही प्रकार—

२ वां दोहा है ।

दोहावली में यह ५५४ वां दोहा है । कविधर्मार्थ निरूपण में यह

ग्रन्थ ५५४ वां दोहा, ५५४ वां दोहा ॥

यह ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ, ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ ।

धर्मनिरूपण में यह ५५४ वां दोहा ग्रन्थ ग्रन्थ है ।

यह ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ है । कविधर्मार्थ ग्रन्थ में उत्कृष्ट

है । ग्रन्थ ग्रन्थ कवि ने ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ का स्पष्ट और

ग्रन्थ निरूपण ग्रन्थ है । ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ

उसी प्रकार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली । दोनों की रचना ने यह ज्ञात होता है कि ग्रंथ उस समय लिखे गए होंगे जब कवि पर ब्रजभाषा और कृष्ण-काव्य का अत्यधिक प्रभाव होगा ।

विस्तार—कृष्णगीतावली में स्फुट पदों का संग्रह है । यह रचना ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई होगी, क्योंकि न तो इसके आदि में मंगलाचरण है और न अन्त में कोई मंगल-कामना ही । इसमें कोई कांड या स्कन्ध आदि नहीं हैं, राग रागिनियों में घटना-विशेष पर पद लिख दिए गए हैं । ऐसी पदों की संख्या ६१ है ।

विरार्य विषय—इस ग्रंथ में कृष्ण की कथा गाई गई है । सूरदास के सूरसागर में जिस प्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र पर अनेक पद लिखे गए हैं, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृष्ण-गीतावली में भी पद-रचना है । कृष्ण गीतावली में निम्न-लिखित विषयों पर पद-रचना की गई है :—

बाललीला, गोपी उपासना, उत्पलचन्दन, इन्द्रकोप, गोवर्द्धन धारण, छाकलीला, सौन्दर्य वर्णन, गोपिका-प्रेम, मधुरा-गमन, गोपी-विरह, भ्रमरगीत और द्रोपदी-वीर । इन सभी घटनाओं का वर्णन बड़े स्वाभाविक ढंग से किया गया है । तुलसीदास ने कृष्ण चरित्र वर्णन में भी हृदय-तत्त्व की प्रधानता रखी है और ये पद सूरसागर के पदों से किसी प्रकार भी हीन नहीं ज्ञात होते । कृष्ण का बाल-चरित्र वर्णन कर तुलसीदास ने इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैला दिया है और उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने कृष्ण चरित्र को उत्कृष्ट साहित्य का रूप दे दिया है । कृष्ण गीतावली तुलसीदास की बड़ी सरल रचना है । यह जितनी सरल है उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी ।

विशेष—कल्याण-चरित्र के चित्रण में तुलसीदास को ऐसे बौद्ध्युक्त का रूप

दे दिया है, जिसे बिष्णु की व्यापकता में पूर्ण विरवास है। उसे राम और कल्याण में अन्तर नहीं जान होता। उसे

अवतारवाद में पूर्ण विरवास है। श्री कल्याण गीतबली के कुछ

पद सूरसागर से मिलते हैं। इसका कारण संभवतः यह हो

कि “तुलसीदास की रचनाओं में मिलते वाले मूर्तदास के उन

पदों को तुलसीदास जी ने गाने के लिए पसन्द किया होगा

और तुलसीदास जी को प्रिय होने के कारण आगे चल कर

उनके शिष्यों ने उचित परिवर्तन के साथ उन्हें उनकी

रचनाओं में मिला दिया होगा।”

यह रचना अजगण में है तथा कवि की प्रशंसा की

पूर्ण परिचायिका है।

गौड़क

रचना-काल—वैष्णोमाधवदास ने इसकी रचना संवत् १६६९ में माली

है :—

गढ़ी पार व्याकुल भये, गौड़क रहे सुधीर ।

पुन बिगुन संदीपनी, रामाशो सकृत् १.२

कविता की श्रद्धा देख कर अनुमान भी यही होता है कि यह रचना तुलसीदास के जीवन के परिवर्ती काल की है। यदि इसी बाहुपाई से तुलसीदास की मृत्यु माने तब तो यह तुलसीदास की अंतिम रचना है और इसका रचनाकाल संवत् १६८० है। यदि

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ८१

(हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १९३१)

२. मूल गोसाईं शरित, दोहा ३५

रूपों में अपनी कुशलता प्रदर्शित करना चाहते थे। अनेक स्थानों पर बड़ी सुन्दर उक्तियाँ हैं जिनमें तुलसीदास का अनुभव और निरीक्षण सन्निहित है। अनेक स्थानों पर हमें उपदेश भी मिलता है। वह केवल उपदेश ही नहीं है वरन् एक सत्य है जिसमें हृदय को छू लेने की शक्ति है।

विशेष पं० रामगुलाम द्विवेदी और पं० सुधाकर द्विवेदी तुलसी सतसई को तुलसी रचित नहीं मानते। प्रियर्सन उसे अंशतः तुलसी रचित मानते हैं।^१ प्रधानतः कारण यह दिया जाता है कि इसमें अनेक कूट हैं जो तुलसी के काव्य-प्रादर्श के विरुद्ध हैं। सुधाकर द्विवेदी ने सतसई में गणित का अत्यधिक अंश पाकर उसे किन्हीं तुलसी काव्यस्थ की रचना मान ली है। उस तुलसी काव्यस्थ को उन्होंने गाजीपुर निवासी भी माना है क्योंकि तुलसी सतसई के कुछ शब्द-विशेष गाजीपुर में अधिकतर बोले जाते हैं। किन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि सतसई की शैली दोहावली की शैली के समान ही है और सतसई में दोहावली के लगभग डेढ़ सौ दोहे भी हैं। यदि दोहावली तुलसी रचित है तो सतसई को भी तुलसी रचित मानना समीचीन है। सतसई में सीता-भक्ति का प्राधान्य है। वेणीसाधवदास ने सं० १६५० में तुलसीदास की मिथिला-यात्रा का वर्णन किया है। सम्भव है, मिथिला के वातावरण का प्रभाव सतसई लिखते समय तुलसीदास के हृदय पर रहा हो। फिर सतसई की रचना

१. On the whole I am inclined to believe that at least a portion of the Satsa was written by our Tulsidas... ..

A Grierson.

Indian Antiquary Vol. XXII (1893) page 128.

सतसई (१)

रचना-काल—सतसई का रचना-काल स. १६४२ है। सतसई में लिखा है :—

अदि रसना धन धैर रस गानपति द्विज गुरु वार ।

माधव पितृ पितृ जनम लिपि सतसईया अवार ॥ २१ ॥

अदिरसना = २, धनधैरु = ४, रस = ३, गानपति द्विज = १, = १६४२

(अंकात्ता वासता गतिः)

वेणीमाधवदत्त अपने भूल गोसाईदेवरि में भी यही लिपि

देते हैं :—

माधो पितृ पितृ जनम लिपि व्यालिस सतसई वीच ।

सतसई परने लो प्रेम वारि के बीच ॥

विवार—इस प्रकार इस ग्रन्थ का रचना-काल संवत् १६४२ निर्दिष्ट

है। इसमें ७२० दोहे हैं। १९ सात सों हैं। प्रथम सों

में ११०, द्वितीय सों में १०३, तृतीय सों में १०१, चतुर्थ

सों में १०४, पंचम सों में ९९, षष्ठ सों में १०१

और सप्तम सों में १२९ दोहे हैं।

चतुर्थ-विषय—प्रथम सों में भक्ति, द्वितीय सों में उपनिषद्, तृतीय

सों में राम-भजन, चतुर्थ सों में आत्म-बोध, पंचम सों

में कर्म-मीमांसा, षष्ठ सों में ज्ञान-मीमांसा और सप्तम

सों में राजनीति के सिद्धान्त इसके चतुर्थ विषय हैं।

सतसई का तृतीय सर्ग तो इष्टि-कौट से भरा हुआ है। ऐसा

ज्ञात होता है कि तुलसी अपने समकालीन काल्य के साथ

पढ़ने की रचना है।

१९६५) का वर्णन है। अतः कवि धर्मधर्म निरूपण सं० १९५५ है।
 १९६५ के बाद की है क्योंकि दोहावली में 'बोली विस्मय की' (सं०
 दोहावली से पहले बन गया होगा। दोहावली की रचना-विधि में
 इस ग्रन्थ के दोहे दोहावली में संघटित हैं। अतः यह ग्रन्थ
 सन्देह नहीं है।

यह एक मनोहर और प्रशंसनीय ग्रन्थ है। इसके तुलसीदास होने में भी
 "इसकी रचना और भाषा रामायण से बहुत मिलती-जुलती है।
 नवरत्न में इसे तुलसीदासकृत माना है : -

तुलसीकृत मानना उचित होगा। मिश्र ग्रन्थों ने अपने हिस्से
 अनेक दोहे दोहावली आदि ग्रन्थों में आने के कारण इसे
 समावेश नहीं है। किन्तु इसकी रचना-शैली और इसके
 नागरी प्रचारिणी सभा की तुलसी ग्रन्थावली में भी इसकी
 बोलियावदास ने भी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा।
 रचना-विधि—इस ग्रन्थ का रचना-काल किसी प्रकार भी विदित नहीं।

कवि धर्मधर्म निरूपण

प्रभावित हुए हैं।

गण पं० रामगुलाम द्विवेदी, पं० सुधाकर द्विवेदी और सर प्रियदास
 सबसई को स्थान नहीं दिया गया। सम्भव है, ग्रन्थावली के सम्पादन में
 नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित तुलसी ग्रन्थावली में
 सिद्धान्त सम्बन्धक रूप से दिए गए हैं।

रचित हो अथवा न हो, इसमें तुलसी के धार्मिक और दार्शनिक
 का वर्णन सबसई ने स्थापित है। चाहे यह ग्रन्थ तुलसी
 भी सीधा जी की जन्म-विधि को हुई। अतः सीधा की भाँति

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

विस्तीर्ण—इसमें चार चौपाइयों (आठ पंक्तियों) के बाद एक दोहा है। ऐसे दोहों की संख्या अन्य में २५ है। बीच में एक और अन्त में छः सोरठे भी हैं। एक हरिगोविता छन्द भी है। यह ग्याह्द घट्टों की रचना है।^१

बंद—चौपाई, दोहा, सोरठा और हरिगोविता।

वर्ण्य विनय—इसमें तुलसीदास ने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। इन तीनों क्षेत्रों में जो अन्तःकार है, उसे उन्होंने कति-धन का नाम दिया है। यही समस्त रचना में वर्णित है।

विशेष—यद्यपि इस ग्रन्थ में मंगलाचरण नहीं है तथापि अन्त समुचित रूप से किया गया है। कृन्तिन सोरठा इस प्रकार है :—

रा तन बरे करे काव, काव त्यागि नद मान को।

गाइ ननः खुगाव, नाजे-नाजे मन विनल कर।

गीतावली

रचना-काल—अंतर्वास्य से गीतावली के रचना काल पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का निर्देश नहीं है। कवितावली की भाँति 'मन की मनोपरी' या 'बोली बिल्वनाथ की' आदि का भी उल्लेख नहीं है। गीतावली का रचना-काल बेरामादसदास ने संवत् १३२२ माना है। इस ग्रन्थ की रचना का कारण यह दिना गया है :—

तबके दन बलक जान लभो।

सुखे सुन्दर कउ सो गन लभो ॥

१. देवदत्त राम चरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, एच ३२६ डे ३३६

(भाँति सुन्दर रीत्य द्वारा सुख और प्रसन्नता, कृष्णाय नमः)

भी सीता जी की जन्म-तिथि को छूँ। अब: सीता की भी
का वर्णन सबसूँ में स्वभाविक है। चाहे यह ग्रंथ तुलसी
रचित हो अथवा न हो, इसमें तुलसी के धार्मिक और दार्शनिक
सिद्धान्त सम्यक् रूप से दिए गए हैं।

नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित तुलसी ग्रन्थावली में
सबसूँ की स्थान नहीं दिया गया। सम्भव है, ग्रन्थावली के सम्पादक-
गण पं० रामगुलाम द्विवेदी, पं० सुधाकर द्विवेदी और सर प्रियदास से
प्रभावित हुए हों।

कलि यमपिंस निरूपण

रचना-विधि—इस ग्रन्थ का रचना-काल किसी प्रकार भी निर्दिष्ट नहीं।
वेणीमाधवदास ने भी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा।
नागरी प्रचारिणी सभा की तुलसी ग्रन्थावली में भी इसका
समावेश नहीं है। किन्तु इसकी रचना-शैली और इसमें
अनेक दोहे दोहावली आदि ग्रन्थों में आने के कारण इसे
तुलसीकृत मानना उचित होगा। मिश्र वन्द्यो ने अपने हिन्दी
नवरत्न में इसे तुलसीदासकृत माना है :—

“इसकी रचना और भाषा रामायण से बहुत मिलती-जुलती है।
यह एक मनोहर और प्रयोजनीय ग्रन्थ है। इसके तुलसीदास होने में कोई
सन्देह नहीं है।”

इस ग्रन्थ के दोहे दोहावली में सम्मिलित हैं। अब: यह भी
दोहावली से पहले बन गया होगा। दोहावली की रचना-विधि में
१६६५ के बाद की है क्योंकि दोहावली में ‘वीरों विस्वनाथ की’ (संस्कृत
१६६५) का वर्णन है। अब: कलि यमपिंस निरूपण सं० १६६५
पहले की रचना है।

निर्माण—इसमें चार चौपाइयों (आठ पंक्तियों) के बाद एक दोहा है। ऐसे दोहों की संख्या ग्रन्थ में २२ है। बीच में एक और अन्त में छः सोंगटे भी हैं। एक हरिगीतिका छन्द भी है। यह न्याय्य पृष्ठों की रचना है।^१

छंद— चौपाई, दोहा, सोंगटा और हरिगीतिका।

वर्ण विषय—इसमें तुलसीदास ने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। इन नीनों चेत्रों में जो अनाचार हैं, उसे उन्होंने कलि-धर्म का नाम दिया है। यही समस्त रचना में वर्णित है।

विशेष— यद्यपि इस ग्रन्थ में संगलाचरण नहीं है तथापि अन्त समुचित रूप से किया गया है। अन्तिम सोंगटा इस प्रकार है :—
नर तन धरे करे छात्र, मात्र त्यागि नद मान छे ।
गाढ़ नाग रघुगज, मौंजि नौंजि मन विमल पर ।

गीतावली

रचना-काल—अंतर्भाव से गीतावली के रचना काल पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का निर्देश नहीं है। कवितावली की भाँति 'मीन की सनीचरी' या 'बीसी विश्वनाथ की' आदि का भी उल्लेख नहीं है। गीतावली का रचना-काल वेणीमाधवदास ने संवत् १३२२ माना है। इस ग्रन्थ की रचना का कारण यह दिया गया है :—

तइछे इन बादक आन लग्यो ।

सुठि सुन्दर कंठ सों गान लग्यो ॥

१. फेहवा रामायण (कृति वर्णार्थ निबन्ध) पृष्ठ ३२६ से ३३६

(श्री लुचविहाराय्य द्वारा सुद्वि और प्रकाशित, कलकत्ता १९०३)

विषु गान धे रीति गोसाईं गए ।

विधि दीन्ह तबै पर चारि गए ॥

करि कऽ सुगायत्र दूजे दिना ।

आबि जाय सो जगत गान दिना ॥

विष याहि वगावन गीत जोग ।

उर भीतर सुन्दर गाव जोग ॥ १

यह ग्रन्थ कदा गीतावली के साथ ही बना और इसमें संवत् १६१६

से संवत् १६२२ के बीच वने हुए समस्त पदा का संग्रह हुआ :—

जब सोरह से बस बीस चढ़्यो । पर जोरि सबै सुनि ग्रंथ गाइयो ॥

देहि राम गीतावलि नाम धरयो । अरु कथा गीतावलि रीति सरयो ॥ २

मूलगोसाईं चरित के अनुसार गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना

है । किन्तु गीतावली की शैली और कथा-वस्तु को देखते हुए यह अनु-

मान करना पड़ता है कि इसकी रचना मानस के पीछे हुई होगी । गीतावली

की कथा उत्तर कांड में अधिकतर वाल्मीकि रामायण से साभ्य रखी

है । कौशल्या आदि का कल्याण चरित्र भी अधिक विदग्धवाण्य है तथा

राम का बाल-वर्णन तुलसीदास के ग्रन्थों में सब से उत्कृष्ट है । अतः

संभव है इसकी रचना मानस के आदर्शों से स्वतंत्र होकर बाद में हुई हो,

यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना-विधि विदग्ध रूप से निर्धारित नहीं की जा

सकती । जनकीमाल और पार्वतीमाल जय संवत् की रचनाएँ हैं ।

ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर हैं । जनकीमाल वाल्मीकि

रामायण के आधार पर और पार्वतीमाल कुमार संभव के आधार

पर है । अतः इसी परिस्थिति में कदाचित् गीतावली की रचना हुई हो तो

वाल्मीकि की कथा से अधिक साभ्य रखती है । ये उस समय की

रचनाएँ होगी जब कवि ससृजित ग्रन्थों से अधिक प्रभावित हुआ होगा। इस विचार के अनुसार गीतावली की रचना जय संवत् के आसपास ही माननी चाहिए अर्थात् गीतावली की रचना लगभग १६४३ में हुई होगी।

विस्तार—गीतावली सम्यक् ग्रन्थ के रूप में न लिखी जाकर स्फुट पदों के रूप में लिखी गई होगी। इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है। ग्रन्थ का प्रारम्भ राम के जन्मोत्सव से होता है।

आजु सुदिन सुभ परी सुशई।

रूप सोल गुन-धाम राम नृप भवन प्रगट भए आई ॥^१

इसमें रामावतार के न तो कारण ही दिए गए हैं और न पूर्व कथाएँ। ग्रन्थ अनियमित रूप से प्रारम्भ होता है। अतः इसमें कथा के अनेक सूत्र छूट गए हैं। फलस्वरूप कांडों का सानुपात विस्तार नहीं है। कुल ग्रन्थ में ३२८ पद हैं और उनका विभाजन सात कांडों में इस प्रकार हुआ है :—

बालकांड	१८८ पद
अयोध्याकांड	८९ पद
अरण्यकांड	१७ पद
किष्किंधाकांड	२ पद
सुन्दरकांड	५१ पद
लङ्काकांड	२३ पद
उत्तरकांड	३८ पद

राम-कथा को देखते हुए किष्किंधाकांड के केवल दो पद गीतावली का स्फुट रूप ही निश्चित रूप से निर्धारित करते हैं। कांडों के असमान होने के कारण घटनाओं का स्वरूप भी विश्रुत खल है। अयोध्याकांड के प्रथम पद में वशिष्ठ से राम राज्याभिषेक के निम्न दशरथ की विनय

१ तुलसीदास गीतावली दूसरा खंड, गीतावली पद १ पृष्ठ २६८

सुरसगर—अति परम सुन्दर पालनी गहि न्याये चहुँ या ।

(१) गीतावली—कनक रत्न मय पालनी रच्यो मनहुँ मार सुवहोर ।

लिखे गए पदों से होता है :—

तब भी गीतावली में अनेक पद ऐसे हैं जिनका पूर्ण साम्य सुरसगर में
हुका था । यदि वेणीमाधवदास का कथन सत्य भी न माना जावे
इसके अजुसर सुरदास का सुरसगर गुलसीदास के समान आ

पद द्रष्टुं प्रति गद्य सुनाय रहे । पद-पंक्ति में विर नाय रहे ॥

कवि सुर दिव्याय चरण की । चित्त प्रेम कथा नर नागर की ॥

सुनि एकांत प्रवेश सहै, आए सुर सुरदास ॥

शोर से शोरह जगै, कामदगिरि दिग वास ।

दास का सुरदास से मिलान होना संभव ? ३२३ में लिखा है :—

आकर्षित किया हो । वेणीमाधवदास ने अपने गोष्ठी चरित में गुलसी-
दास से संभवतः सुरदास के सुरसगर ने गुलसीदास का ध्यान इस ओर
दास ने राम की कथा भी पद रूप में लिखी हो अथवा साहित्य के
हैं, कल्या की कथा का पद-रूप में अत्यधिक प्रचार होते देख कर गुलसी-
गुलसीदास ने गीतावली में राम की कथा पदों में लिखी है । संभव

वर्णन विषय (अ) कल्या-कान्त्य का प्रभाव

गीतावली के स्कंद रूप में लिखे जाने के कारण हो है ।

दिया, उसी भव का विषय, गीतावली में अर्पण है । ये अभाव
भरव के विषय में गुलसी ने अयोध्या कांड का उल्लेख हो समाप्त कर
के साथ ही साथ चरित्र विषय भी पूर्ण चढ़ा हो पाया । मानव में जिस
विद्यमानपूर्ण कथा का अस्मय अभाव है । घटनाओं की विपरीतता
से अयोध्या में हो रहे जाने की प्राप्ति है । कैकेयी-चरित्र की समस्त
है और दूसरे ही पद में राम-जनवास के अनन्तर कौरवों की राम

- (२) गीतावली—पालने रघुपति भुलावै ।
 सूरसागर- यशोदा हरि पालने भुलावै ।
- (३) गीतावली—आँगन फिरत घुटुखनि धाए ।
 सूरसागर—आँगन खेलत घुटुखनि धाए ।
- (४) गीतावली—जागिए कृपानिधान जान राय रामचन्द्र,
 जननी कहै चार चार भोर भयो प्यारे ।
 सूरसागर—जागिए गुपाललाल, आनन्दनिधि नन्दवाल,
 यशुमति कहै चार चार भोर भयो प्यारे ॥
- (५) गीतावली—खेलन चलिये आनन्द कन्द ।
 सूरसागर—खेलन चलिये वाल गोविन्द ।

पद ३ और ५ तो इतना साम्य रखते हैं कि तुलसीदास और सूरदास के नाम के अतिरिक्त राम और श्याम के नाम से समस्त पद अक्षरशः मिलते हैं । या तो तुलसीदास ने ही अपनी भक्ति के आवेश में सूरदास के पद को राम पर घटित कर दिया हो, या उन्होंने सूरदास का पद प्रिय लगने के कारण अपने ग्रन्थ में रख लिया हो पर तुलसीदास जैसे महान् कवि से हम इन दोनों बातों की आशा नहीं रखते । सम्भव है, गीतावली के सम्पादकों ने भ्रमवश सूर के पदों को तुलसी के नाम से गीतावली में रख दिया हो । इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि गीतावली पर सूरसागर की स्पष्ट छाप है । शब्दों और पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणों से भी इस कथन की पुष्टि होती है :—

- (१) कृष्ण के समान ही राम का बाल वर्णन है । राम के बालवर्णन का प्रसंग तुलसीदास ने गीतावली को छोड़कर अन्य ग्रन्थों में बहुत संक्षेप में किया है । मानस में—

धरर ररि नर ननु आर ररते विहनि गोदि ३७ ए ॥

आर कवितावली में—

कबहु स न न आर कर, कबहु प्रनिविम्व निहार डार ॥ आर

कृष्ण-काव्य से इतना साम्य होते हुए भी राम और कृष्ण के बाल-वर्णन में कुछ भिन्नता है :—

(अ) तुलसीदास के राम इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व से समन्वित हैं कि उनका साधारण और स्वाभाविक परिस्थितियों में चित्रण करना सम्भवतः तुलसीदास को रुचिकर न हुआ हो। राम तुलसी के परब्रह्म हैं। अतः आराध्य का इतना ऊँचा आदर्श बाल-वर्णन के समान साधारण कथानक में शायद केन्द्रीभूत न हो सका हो।

(आ) तुलसीदास की भक्ति दास्यार्थी। बाल-वर्णन में उन्हें इस बात का ध्यान था कि उनके स्वामी की मर्यादा का अतिक्रमण न हो। इसी के फल-स्वरूप मानस में बाल-लीला के दो-चार ही पद्य हैं। स्थान-स्थान पर राम के परब्रह्म होने का निर्देश भी है।

जाके सहज स्वास लुति चारो ।

सो हरि पढ़ यह अचरज भारी ॥ (बालकांड)

गीतावली में भी इसी अलौकिकता का पूर्ण संकेत है। इस कारण वात्सल्य के स्थान पर भय, आश्चर्य आदि भावनाओं का प्राबल्य हो जाता है। स्थान-स्थान पर देवतागण फूल बरसाते हैं और बादलों की ओट से बालक राम का सौन्दर्य देखते हैं :—

“विधि महेश मुनि नुर सिंहात सब देखत अंगुद ओट दिए”

(बालकांड ७)

(इ) तुलसी का बाल-वर्णन अधिक वर्णनात्मक है। उसमें स्थिति का सागोपाग निरूपण है। पर यह बाल-वर्णन अभिनयात्मक नहीं हुआ है। समस्त-सौन्दर्य एक प्रेतक की भाँति ही कवि के मुख से वर्णित है। पात्रों के सम्भाषण का भी अधिकतर अभाव है। यही कारण है कि

राम के पुंगार-वर्णन के सामने मनोवेगों का स्थान गीण हो गया है। तुलसीदास राम की छवि ही अभि-
 कतर वर्णन करना चाहते हैं—अनेक बार कामदेव को
 लज्जित होने का आदेश करते हैं, पर वे बालक राम की मनी-
 र्वृत्तियों में प्रवेश नहीं करना चाहते। सूरदास के अभि-
 यत्नमक चित्रण के अन्तर्गत—
 भूषा कवहि बहूंगी चोटी
 छिती बार मोहि दूग प्रियत भई, यह अजहूँ है छोटी ॥

के समान मनोवैज्ञानिक भावनाओं को पात्रों के अभिनय
 का रूप देकर वर्णन करने की अपूर्वा तुलसीदास पात्रों का
 सीधा-सादा वर्णनरूपक चित्र खोजते हैं:—
 सुभा सेज सोभित कीषल्या, रीचर राम सिध गोट छिए।
 बार-बार विषु वरन बिलोकति, लोचन चार चकोर किए ॥

गीतबली के बाल-वर्णन में अधिकतर ऐसे ही चित्र प्रस्तुत किये
 गए हैं जिनमें अभिनयत्मक वस्त्र अथवा सज्जमण का अभाव है।
 यदि मनोवैज्ञानिक चित्रण अभिनय के रूप में हुआ भी है तो वह थोड़ा
 है, अधधान है। इसीलिए राम वतने स्वतन्त्र, चपल, बालीविर
 स्वाभाविक रूप से कीड़ा-मन नहीं है। वनमें वननी नैसर्गिकता नहीं
 जितनी कल्याण में है। छठमा, गिर पड़ना, आदि कीड़ा नहीं है। इस प्रकार
 तुलसी ने अपने आराध्य के सौन्दर्य-चित्रण में—उनकी विरहबली गाने
 के उल्लास में—बाल वर्णन की बहुत कुछ स्वाभाविकता अपने हाथ से चली
 जाने दी है। तुलसीदास ने अधिकतर अपने आराध्य के अंग, वस्त्र और
 परामर्शपूर्ण आकाश की वर्णन ही अनेक बार किया है। एक ही प्रकार की उत्प्रेक्षा
 और वपसा घटित की गई है। भावना की पुनरुक्ति से चमत्कार नहीं
 सका। कामदेव, कमल, लवण, विद्युत, बादल, मयूर आदि की
 () में जाने कितनी बार प्रस्तुत है। गीतबली का

काव्य रूप होने के कारण सम्भवतः इसमें आवर्तन दोष न माना जावे पर कवि की दृष्टि तो सीमित ज्ञात होती ही है।

सूरदास और तुलसीदास के बाल-वर्णन में जो अन्तर आ गया है उसके अनेक कारण हो सकते हैं :—

(१) दोनों की उपासना का दृष्टिकोण भिन्न है। सूरदास ने सख्य-भाव से भक्ति की थी, तुलसी ने दास्य भाव से। अतः सूरदास अपने आराध्य से तुलसी की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता ले सकते थे। सूरदास अपने आराध्य से घुल-मिल सकते थे, पर तुलसीदास एक सेवक की भाँति दूर ही खड़े रहना उचित समझते थे। कहीं स्वामी का अपमान न हो जावे : यही कारण था कि तुलसीदास राम का बाह्य रूप वर्णन कर सके, राम के मनोवेगों में नहीं घुस सके।

(२) दोनों के आराध्य भी भिन्न थे। सूर के कृष्ण ग्राम्य वातावरण से पोषित गोप थे, तुलसी के राम नागरिक जीवन से मर्यादित राजकुमार थे। राम के नैसर्गिक जीवन के विकास की परिस्थितियाँ कम थीं। दूसरे कृष्ण की अनेक लीलाओं में—माखन-चोरी, दधि-दान, आदि में—बालोचित प्रवृत्तियों के विकास के लिए अधिक अवसर मिल गया। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम-रूप में थोड़ी-सी भी उच्छृङ्खलता के लिए स्थान नहीं था। कृष्ण की भाँति वे अनेक स्त्रियों से प्रेम भी नहीं कर सकते थे—वे तो ऐसे संयम के सूत्र में जकड़े थे कि—

नोहि अतिव्य प्रतीत जिय केरो ।

जेहि सपनेहुँ पर नारि न हेरो ॥ (मानस)

इसीलिए जहाँ सूरदास के लिए श्रीकृष्ण के चरित्र की बहुरंगी सामग्री है वहाँ तुलसीदास के लिए व्यक्तित्व-वर्णन का मर्यादित एवं संकुचित दृष्टिकोण है।

यह निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है :—

वर्णन विषय	सूत्र	गुणवर्ती

१ वातावरण	ग्राम्य (स्वतंत्र)	नागरिक (संयत)
२ व्यक्तित्व	गोप्य
(माखन घोसी, बंशी-
वादन, गौपिका प्रेम)	राजकुमार
(माता की गोद या माण
खचित अंगन में ही खेला,
३ दृष्टिकोण	(अ) चरित्र वर्णन
(आ) चरित्रवर्णन
सत्य
(अ) मनोवर्णा का वर्णन
(आ) मानवी संकेत	(अ) व्यक्तिव वर्णन
(आ) संक्षिप्त चित्र
दृश्य
(अ) बाह्य वर्णन
(आ) देवी संकेत

यह गुणवर्ती का कला-चातुर्य माना जावेगा कि उन्होंने मर्यादित परिधि के भीतर भी राम के बाल-जीवन के कुछ अच्छे चित्र खींचे हैं। परिस्थितियों का प्रभाव (Local colour) भी स्वामयिक है। राम-जन्म की "छठी, बारहवीं, "गुला बोलिए, बी के", "नरसिंह मन्त्र पढ़ें", "भारवर्ति कौशिला", "महि मनि महेस पर संचलि सुधेनु दुहाई" आदि चित्र बहुत स्वामयिक हैं। इस भाँति राम के बाल-जीवन का क्रमिक विकास भी बहुत सरस और स्वामयिक है :—

- १ पूर्व संपूर्ण कौशिला जाया (२५ पृष्ठ)
- २ राम प्रिय गोद लिए (७ पृष्ठ पृष्ठ)
- ३ पालने रघुपति अलावे (२० पृष्ठ पृष्ठ)
- ४ अंगन फिरत छुटखचलि धार (२३ पृष्ठ पृष्ठ)
- ५ दुसुनिक-दुसुनिक चले (३० पृष्ठ पृष्ठ)
- ६ खेलेन चलिऐ आनन्दकन्द (३२ पृष्ठ पृष्ठ)
- ७ विहरेल अवध दीक्षित राम (३९ पृष्ठ पृष्ठ)
- ८ का कमलनि विचित्र चीगाने खेलेन बगे खेले रिमये (४३ पृष्ठ पृष्ठ)

(आ) गीतावली की कथा-वस्तु

गीतावली की रचना मुक्तक रूप में, गीतों में हुई है। अतः गीतावली में गीतिकाव्य का प्रस्फुटन देखना चाहिए। गीतिकाव्य की रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ही होती है, उसमें विचारों की एकरूपता रहती है। आराध्य से आत्मनिवेदन के उल्लास में रचना गेय हो जाती है और भावना के घनीभूत होने के कारण संचिप्तता आ जाती है। अतः सफल गीतिकाव्य में ये चार बातें—आत्माभिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, सङ्गीत और संचिप्तता होनी आवश्यक है। गीतावली में सङ्गीत का तो प्रधान स्थान है पर शेष बातों की अवहेलना सी की गई है। यद्यपि गीतावली में प्रवन्धात्मकता नहीं है पर घटनाओं की वर्णनात्मकता में पद बहुत लम्बे हो गए हैं। वालकाड में राम-जन्म से सम्बन्ध रखने वाले पद २४ पंक्तियों से कम तो हैं ही नहीं। दूसरा पद तो ५० पंक्तियों का है। उसमें आत्मनिवेदन भी नहीं है, राम-जन्म की वर्णनात्मकता ही है। विविध घटनाओं की सृष्टि के कारण विचारों की एकरूपता भी नहीं है, विचार-धारा और सङ्गीत में सान्ध्य अवश्य है। इस दृष्टि से गीतावली का अरण्य काड सबसे अधिक सक्त गंड है। प्रथम पद ही में राम को ललित धन का रूपक देकर उनका गेन्द्रे-वर्णन मलार राग में किया गया है। यदि गीतावली में घटनाओं की अधिक सृष्टि न की गई होती और यदि भाव-विभोर होकर अपने में आराध्य को लीन कर लेता तो गीतावली उत्कृष्ट गीतिकाव्य के रूप में साहित्य में ऊँचा स्थान पाती।

गीतावली में गीत-रचना होने के कारण केवल वीणा व मृदंगों को ही प्रथम मिला है। रामचरित के जितने वीणा व मृदंग गीतावली में विस्तार में वर्णित हैं पर जितना पद्य द्वारा वर्णित संघर्ष मात्र पर दिया गया है। यही कारण है कि गीतावली लक्ष्मण व राम राग १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

पर गीतावली में उसका चित्र भी नहीं है। यह कांड कथावस्तु के सौन्दर्य से भी हीन है। इतनी बात अवश्य है कि वन मार्ग की स्त्रियों ने राम लक्ष्मण और सीता के रूप को प्रशंसा सुन्दर शब्दावली और कल्पना की अनेक-रूपता से प्रचर्य की है। इस वर्णन में कवि का हृदय ही जैसे अपने आराध्य की प्रशंसा कर रहा है। कवि की भक्ति-भावना तो कुछ स्थलों पर इतनी बढ़ गई है कि वह कौशल्या से भी अपने पुत्र राम के प्रति अमर्यादित शब्द कहलवा देता है :—

कुन्दु राम मेरे प्राण पिहारे ।

बारों सत्य वचन प्रति सम्मत जाते हों विह्वस्त चरन तिहारे ॥^१

माता का पुत्र से उसके 'चरण-वियोग' के सम्बन्ध में कहना मातृत्व पद की अवहेलना करना है। इसी प्रकार तीसरे पद में भी यही बात कही गई है :—

यह दूसरा विधि ताहि होत अब, राम चरन वियोग उपजायक ।

कथा का अनियमित विकास होने के कारण मानव-चरित्र की आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं है। राम का शृंगार-वर्णन ही प्रधान स्थान प्राप्त कर लेता है और उसमें एक ही प्रकार की उपमाओं की पुनरावृत्ति होने लगती है। इस कांड में भी कृष्ण-काव्य का प्रभाव लक्षित होता है। यह प्रभाव दो प्रकार से है। एक तो वसन्त और फाग-वर्णन के रूप में और दूसरा माता के वियोगपूर्ण वात्सल्य में। चित्रकूट के प्रकृति-चित्रण में अनावश्यक रूप से फाग और होली की कल्पना की गई है :—

चित्रकूट पर राउर जानि अधिक अनुराग ।

सखा सहित अनु रत्निपति आगउ रोचन फाग ॥

निन्लि भाम भरना डफ नव नुदन निमान

मेरे उपग न ग रव लाल कर कल मान

है व फाव कर्तार बीजत चक चकौर ।

गावन मचहुँ गारि गर मुदित नगर चहुँ और ॥ १

यहाँ 'बलसादास ने 'राम राम गुन', 'चौबारे भिष' भले ही कह दिए हैं, पर उनका विषय इस रूप में यहाँ अन्यायक है । भाला की ककलामयी वारसलव-भावना भी ऊँच-ऊँच से प्रेरित की हुई बात होती है, ऊँच के वियोग में यशोदा की जो दया है वही राम के वियोग में कीमती की । सुरसागर की यह पदः—

मधुकर दलना कहियो जय ॥

जलि इस गाल मई' वे गुम विन परम दुखाना गय ॥

जल समूह परसर दोउ आँखिन डूँकति लोहूँ पाउ ॥

जहाँ-जहाँ गो-दोहन करते सँघति चौड़े ठाउँ ॥

परि पड़ारि खाइ दिय दो दियन अति आवुर है दीन ।

मचहुँ सर कहिं जरी है गारि मय ते मोन ॥ २

गीतावली के निम्नलिखित पद से कितना साम्य रखता है :—

राधा एक बार फिरि आषी ।

ए पर गानि विबोकि आपन चहुँ पनाहिं विधाषी ॥

वे पय प्याइ पाँख कर पंकज गद-गद चुञ्चकरी ।

फरी जौवई गेरे राम लखिने । ते अब निपट बिधारे ॥

भरत सी गुनी धार करत है अति प्रिय जानि लिहारे ।

तदपि दिनहिं दिन होत फाँवरे, मनहुँ कमल हिस मारे ॥

सुखहुँ पथक ओ राम भिजहिं अब, कहियो मातु सुखेवा ।

बलसा मोहि और सवहन ते दूकरी वहाँ आँदेवा ॥

ऊँच के वियोग में जो दया गायो की थी वही राम के वियोग में जोड़ी की । भाला के उदाहरण से कितना साम्य है । इस विषय में अन्य

१. बलसा मयावली, दृश्य खड (गीतावली) पृष्ठ ३५२-३५३

२. सर सुपमा, पृष्ठ ५५, ५६ (गायी प्रवर्तिणी सम, काशी १९२६)

उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। वस्तुतः यह कांड कथा-प्रधान होने की अपेक्षा भाव-प्रधान हो गया है।

अरण्यकांड में तो कथा वस्तु की नितान्त अवहेलना है। मानस में जितनी घटनाएँ इस कांड के अंतर्गत वर्णित हैं उनमें से आधी भी गीतावली में नहीं हैं। इस कांड के अंतर्गत घटनाओं की लम्बी शृंखला इतनी संचित कर दी गई है कि कथा का रूप ही स्पष्ट नहीं होता। जयन्त-छल, अत्रि और अनुसुइया से राम-सीता मिलन, विराध-वध, शरभंग, अगस्त्य और सुतीक्ष्ण से राम-मिलन, शूर्पणखा-प्रसंग, खरदूषण वध, रावण-मारीच वार्तालाप, नारद-राम-भक्ति संवाद आदि कथाओं का संकेत भी नहीं है। संभवतः ये घटनाएँ अधिकतर वर्णनात्मक और वीरात्मक होने के कारण छोड़ दी गई हैं। शेष घटनाएँ जो कोमल भावना से युक्त हैं, अवश्य वर्णित हैं। गीध-प्रसंग यद्यपि पूर्व पत्र में वीरात्मक है पर उत्तर-पत्र में करुणाजनक होने के कारण इस कांड में वर्णित है। फिर इस प्रसंग से राम की भक्तवत्सलता भी प्रकट होती है। यही भावना शवरी प्रसंग में भी है। वहाँ काव्य-सौन्दर्य न होते हुए भी वर्णन-विस्तार है जिससे व्यक्तिगत भक्ति-भावना को भी प्रश्रय मिलता है। यद्यपि इस कांड में काव्य सौन्दर्य गौण है तथापि कोमल भावनाओं का प्रस्फुटन करने में कवि ने सतर्कता से काम लिया है। जहाँ कहीं कवि को व्यक्तिगत भावनाओं के प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, वहाँ वह चूका नहीं है :—

राघव, भावति मोहि विपिन को वीधिन्ह धावनि ।^१

इसी प्रकार सोलहवें पद में कवि कहता है :—

ऐसो प्रभु बिसारि तुलसी छठ तू चाहत सुख पायो ॥^२

वन-देवों के द्वारा राम को सीता-समाचार सुनाना ('जबहिं सिय

१ तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड (गीतावली) पृष्ठ २६६

२ वही, पृष्ठ ३५३

देविदां जाइ पाइ लोचन कम, हित भूत पायि सभाज के ।
समस्त पद भक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत है । विभीषण का राम
की प्रणय से आना खिलसी का भगवान की प्रणय से आना ही बात है।

[illegible]

1. ፩ ደብዳቤ ይጻፍ ይኖር ነው

1. The

रस ही रस से सुन्दर-काँठ भेड़ है । गौर, बिजोल, भूँगर और रीं-
रस के साथ ही साथ गान्ध रस की भी उपस्थिति को गढ़ है, यद्यपि यहाँ
गान्ध रस के लिए कोई स्थान नहीं था । विभीषण का रस एवं से आकर
सेवा करना गुलामीरस की व्यक्तित्व भक्ति-भावना को विजय-सा है

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रोत्तमायुधं धनुर्धरा ॥
 तदा द्रुपद उवाच ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

१८८८
 १८८८

है। अतः यहाँ गीतिकाव्य में व्यक्तिगत भावना का प्राधान्य आ गया ज्ञात होता है। जिन रसों की सृष्टि की गई है वे सभी उत्कृष्ट रूप में हैं। वियोग शृंगार में सीता के हृदय की परिस्थिति, वीर रस में राम-सैन्य-संचालन, रौद्र-रस में रावण के प्रति हनुमान की ललकार और शान्त-रस में 'गरीब निवाज' राम के प्रति तुलसी-हृदय लेकर विभीषण के उद्गार सभी यथास्थान सजे हुए हैं। रस वैभिन्न की दृष्टि से एक ही स्थल पर अनेक रसों का समुच्चय इस कांड की विशेषता है।

इस कांड में कुछ दोष भी हैं। सीता और मुद्रिका में वार्तालाप होना बहुत अस्वाभाविक है। यही प्रसंग रामचन्द्रिका में केशवदास ने अच्छी तरह सेभाला है। मुद्रिका से राम की कुशलता पूछने पर सीता को जब मुद्रिका उत्तर नहीं देती तो हनुमान सीता से कहते हैं :—

तुम पूछत कदि मुद्रिके, मौन होत यहि नाम ।

कंकन की पदवी दर्ई, तुम दिन या कहँ राम ॥^१

(तुम 'मुद्रिके' नाम से सम्बोधन कर समाचार पूछ रही हो, पर इस नाम पर इसका मौन रहना उचित ही है, क्योंकि तुम्हारे वियोग में राम ने इसे 'कंकन' का नाम दे रखा है। अब यह मुद्रिका नहीं रह गई। इसीलिए 'मुद्रिका' नाम के सम्बोधन पर यह उत्तर नहीं दे सकी।)

पर गीतावली सुन्दर-कांड के तीसरे पद में सीता और मुद्रिका में बहुत लम्बा वार्तालाप हुआ है। अन्त में कवि ने कहा है :—

कियो सीय प्रबोध मुँदरो, दियो कपिहि लखाउ ।

पाइ अवसर नाइ बिर, तुलसीस गुनगन गाउ ॥^२

अशोक-वाटिका विध्वंस और लंकादहन जो इस कांड के प्रधान ऋग हैं उनका वर्णन भी नहीं है। उनके अभाव में कांड की वर्णनात्म-

१ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १४२

(नवलकिशोर प्रेस लखनऊ १९१५)

२ तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड (गीतावली) पृ. ३७ = ३७.

४. गीतवली में कथा का अनियमित विस्तार है जिसमें भवनात्मक विचार के लिए अधिक स्थान है। फलतः मध्य में भवनाओं का प्रधान्य है, घटनाओं का नहीं। मुक्तक-काव्य होने के कारण भावनाएँ विस्तृत हो गई हैं।

२. गीति-काव्य के आदर्शों की रचा के लिए पद्य एवं ओजपूर्ण स्थलों का एकान्त अभाव है। लोक-दर्शन एवं राम-राज्य युद्ध की उपेक्षा इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। काव्य का गेय रूप होने हुए भी व्यक्तित्व भवना और गीति-काव्य के संक्षिप्त कलेवर की ओर कवि का ध्यान कम गया है।

३. राम के सौन्दर्य-वर्णन की आवश्यकता से अधिक महत्त्व है दिया गया है। रीति का संकेत मात्र है, अवतः लोक-विज्ञा का स्वरूप जो मानस में गुलबर्ग का आदर्श है, अप्रकाशित हो रह गया। पद्मों की चरित्र-रेखा भी निर्मित न होने के कारण लोक-विज्ञा का स्वरूप उपस्थित नहीं हो सका, भव का चरित्र-विज्ञा ही नहीं है, सीता का चरित्र एक कोमलता की अवस्थिति कुछ भी नहीं है। राम का चरित्र एक सुन्दर राजकुमार सा है। पद्म के सामने आदर्श नहीं रह सके, अवतः उनका लोक-रञ्जक रूप अस्पष्ट हो रहे गया। कल्याण का व्यक्तित्व सौन्दर्य से अधिक निर्मित है, अवतः गुलबर्ग राम के व्यक्तित्व की कल्याण के व्यक्तित्व के बहुत समीप तक ले आये हैं। इसी आधार पर गुलबर्ग का सूर के कल्याण-काव्य से प्रभावित हुआ माना जा सकता है।

४. गीतवली की वर्णनरमकता ने काव्य के सौन्दर्य को कम कर दिया है। इसका कारण यह है कि गुलबर्ग ने मानव-जीवन के अन्तरवर्तमान प्रदेशों में प्रविष्ट होने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने केवल भक्ति के आदर्श में आकर कथा-सूत्र के सहारे राम के चरित्र का वर्णन कर दिया है। फलतः, उन की गीतवली सूर-सागर की एक घुँघरी झरना बन हो गई है।

५. गीतावली तुलसीदास की ब्रजभाषा पर अधिकार रखने का प्रमाण तो अवश्य दे सकती है किन्तु गीति-काव्य में सर्वश्रेष्ठ कवि प्रमाणित नहीं कर सकती। गीतावली में व्यक्तिगत भावना का अभाव है। तुलसीदास राम कथा कहता चारुते हैं। वर्णनात्मक प्रसंगों में तुलसीदास की आत्माभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि विनयपत्रिका के समान उनका आदर्श वर्णनात्मकता से हीन होता तब वे अपनी भक्ति-भावना स्पष्ट कर पाते। वर्णनात्मकता घटनाओं में ही केन्द्रित हो गई है। ये घटनाएँ कृष्ण-लीलाओं की तरह हैं। पर दोनों में अन्तर यह है कि कृष्ण की लीलाएँ स्वतन्त्र घटनाएँ हैं, पर राम का जीवन एक कथात्मक एवं वर्णनात्मक प्रसंग है। अतः गीतावली न तो पूर्ण रूप से वर्णनात्मक काव्य ही है और न आत्माभिव्यक्ति का उदाहरण ही। कवि मध्य स्थिति में है। वह कभी इस ओर कभी उस ओर प्रवाहित हो जाता है। तुलसीदास गीति-काव्य के अन्तर्गत केवल सौन्दर्य को सृष्टि कर सके, किसी उत्कृष्ट काव्यादर्श की नहीं। न तो वे विनय पत्रिका के समान आत्मनिवेदन ही कर सके और न मानस के समान कथा-प्रसंग की सृष्टि ही। अतः गीतावली एकान्त 'माधुर्य' की रचना है।

(३) रस—गीतावली तुलसीदास की काव्य-कला की सब से मधुर अभिव्यक्ति है। उसमें जहाँ ब्रजभाषा का माधुर्य है वहाँ भावों की कोमलता भी अत्यधिक है। इसीलिए पुरुष भाव सम्बन्धी घटनाएँ कथावस्तु के अन्तर्गत नहीं हैं। इस दृष्टिकोण ने तुलसीदास को कोमल रसों के निरूपण करने के लिए ही अधिक प्रेरित किया है। गीतावली में शृंगार रस प्रधान है।

शृंगार—यदि वात्सल्य का भी शृंगार रस के अन्तर्गत मान लिया जावे तब तो मयोग शृंगार ही प्रधान हो जाता है,

१. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 २. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 ३. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।

४. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 ५. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 ६. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।

७. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 ८. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 ९. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 १०. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।

११. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 १२. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 १३. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 १४. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।
 १५. शब्द-कोश-प्रारम्भिक-प्रकरणम् ।

क्याँकि—राम का बाल-वर्णन . . . संयोगात्मक अधिक है, विशेषात्मक कम । इसके पक्ष में कुछ का बाल-वर्णन विशेषात्मक अधिक है संयोगात्मक कम ।

(२) तुलसी ने रामकथा का जैसा चित्रण किया है उसके अनुसार भी शृंगार रस को प्रधान स्थान मिलता है । राम के उन्हीं चरित्रों का चित्रण अधिक कराया गया है जो कोमल भावनाओं के व्यक्त हैं । (३) गीतगोवी का अतिम भाग ऊष्ण-कोमल से प्रभावित होने के कारण भी अधिक शृंगाररसक बन गया है । वसन्त और हिजोला आदि अवतरणों ने जो शृंगार को और भी अतिरंजित कर दिया है ।

शृंगार रस में प्रधानतः निम्नलिखित अवतरण हैं :—

१. राम का बाल-वर्णन (बालकांड का पूर्वार्ध) पद १ से ३०
२. सीता स्वयंवर (बालकांड का मध्य) पद ६० से ९४
३. विवाह (बालकांड का उत्तरार्ध) पद ९५ से १०८
४. वन-गमन (अयोध्या कांड का प्रारम्भ) पद १३ से ४२
५. विचक्रेट वर्णन (अयोध्या कांड का मध्य) पद ४४ से ४६
६. राम का पंचवटी जीवन (अरण्य कांड) पद १ से ५
७. राम का नवधियाल (उत्तर कांड) पद २ से १६
८. हिजोला वसन्त (उत्तर कांड) पद १७ से २३

विद्योग शृंगार के वर्णन में कवि-कौशल अधिक है, यद्यपि वह परिमाण में कम है । जीवन को वास्तविक परिस्थितियों के विधान में विद्योग शृंगार अधिक सफल हुआ है । अयोध्या कांड में विद्योग शृंगार की चरम सीमा है ।

कहे—विद्योग शृंगार के मरण निवेदन की अतिम स्थिति के बाद कहे रस की सृष्टि होती है जिसमें रति की भावना न होकर

शोक की भावना ही प्रधानता प्राप्त करती हैं। गीतावली में
करुण रस के स्थूल निम्नलिखित हैं :—

१. दशरथ का स्वर्गारोहण	(अयोध्या कांड) पद १२ और ५७
२. कौशल्या का विलाप	" पद २, ३, ४,
३. लक्ष्मण को शक्ति लगने पर	
राम का विलाप	लंका कांड पद ५, ६, ७

अयोध्या कांड का ५७ वाँ पद (दशरथ का विलाप) करुण रस की
पूरे अनिव्यक्ति के रूप में है। उसी प्रकार राम के वन-गमन पर
कौशल्या का विलाप करुण रस की परिधि में आ सकता है क्योंकि उन्हें
विश्वास नहीं था कि वे राम के वियोग में १४ वर्ष तक जीवित रह
सकेंगे। केवल इसी भावना के आधार पर उनका वियोग करुण रस
में परिवर्तित हो सकता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम को उनके
पुनर्जीवित होने की आशा नहीं है, यही संदेह करुण रस की पुष्टि
करता है।

हास्य—गीतावली में सब से कमजोर रस हास्य है। इसका कारण
यह है कि राम के शील सौन्दर्य में कवि इतना लीन हो गया
था कि उसे साधारणतया हास्य-सान्निध्य प्राप्त करने में कठिनाई
प्रतीत हुई। हास्य का जैसा भी रूप गीतावली में प्राप्त होता
है वह भी विशेष व्यञ्जनायुक्त नहीं है। बालकांड के ६५ वें
पद में विश्वामित्र-जनक परिहास में शतानन्द के प्रति बहुव
ही निरुष्ट व्यंग्य है।^१ उससे चाहे कृत्रिम कौतूहल के साथ
हास्य की भावना उत्पन्न हो, किन्तु वह अनित्यन्दनीय नहीं
है। राम के पैदल चलने पर अहल्या की यह उक्ति कि यदि
राम इस प्रकार वन में चलेंगे तो वन में एक भी शिला न

१ उन के प्रवाद गुरु गौतम खसम भए,

एवरेहु सतानंद पूत नये नाम के ॥ गीतावली, बालकांड, पद ६५

रह जायगी; सभी बिजाए स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो जायगी, वहुत साधारण है।

गीतावली में तुलसीदास दाय की उत्कृष्ट सृष्टि नहीं कर सके।

वीर—गीतावली में वीर रस के लिए विशेष स्थान न देते हुए भी, उसकी मात्रा उचित रूप में है। यह तो अवश्य है कि लंकादहन और युद्ध जैसे आवश्यक अंग गीतावली में नहीं आए पर इस कारण वीर रस का अभाव नहीं है। गीतावली का वातवरण, कोमल और मधुर होने से वीर रस का उद्रेक मानस-कथा के वीर रस के समान तो नहीं हो पाया, पर उसका घुलन-मेलन में स्थान अवश्य है। वीर रस के तीन भेदों में युद्धवीर, दानवीर और दयावीर में दयावीर और दानवीर का ही गीतावली में अधिकतर घुलन है। युद्धवीर तो बहुत साधारण है। गीतावली में निम्नलिखित अवस्थाएँ पर वीर रस का उद्रेक है :—

(क) दयावीर—

अहंयोगीद्वार
रावरी-मिलन
अरण्यकांड पद ५५, ५६, ५७
बालकांड पद १७
विभीषण शरणागत वत्सलता सिन्दूरकांड पद ३७-४६

(ख) दानवीर—

(१) विभीषण की मिलन

(२) राम की न्याय-प्रियता

(३) सीता-परित्याग
“ पद २६-२७

(ग) युद्धवीर

(१) द्रुपद-राज्य सम्प्राप्त

सिन्दूर कांड पद १२, १३, १४

(२) जटायु-रावण युद्ध अरण्य कांड पद ८

(३) हनुमान का सर्जीवनी के लिए प्रस्थान लङ्का कांड पद ८, ९, १०
दयावीर और दानवीर का प्राधान्य है क्योंकि ये राम के शील और
सौन्दर्य से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। यही गीतावली का दृष्टिकोण है।

रौद्र और भयानक

गीतावली में रौद्र और भयानक रस के लिए बहुत कम स्थान है।
इन दोनों रसों का वर्णन तो उद्दीपन-विभाव और संचारी भावों के रूप में
ही अधिक है। राम-रावण युद्ध के अभाव में इन रसों के लिए राम-कथा
में कोई अवसर नहीं रह गया। गीतावली के एक-दो स्थलों ही पर इनका
निर्देश है :—

रौद्र (१) कैकेयी के प्रति भरत की भर्त्सना, अयोध्या कांड
पद ६०, ६१

(२) रावण के प्रति अंगद की भर्त्सना, लंका कांड पद २, ३, ४

भयानक

राम का लंका-प्रस्थान सुन्दर कांड, पद २२

बोभत्स

इस रस का तो गीतावली में पूर्ण अभाव है। इस रस का वर्णन
अधिकतर युद्ध में ही हुआ करता है। पर गीतावली में युद्ध-वर्णन न होने
से इस रस को कोई स्थान नहीं मिल सका।

अद्भुत

इस रस का उद्रेक मानसामें अधिक हुआ है। जहाँ राम के लौकिक
चरित्रों में ब्रह्मत्व की स्थापना की गई है—“सां हरि पड यह सौंदर्य
भारी” या “राम-राम प्रति राजही कोटि-कोटि नज्जारड” में तो इस रस
की चरम सीमा है, पर गीतावली में इस रस का विस्तार साधारण है।
राम व अवतार रूप गीतावली में अधिक चित्रित नहीं किया गया। न
तो रामावतार में पूर्ण की कथा ही है और न राम जन्म का अलौकिक

रह जायगी; सभी शिलाएँ शिखरों के रूप में परिवर्तित हो जायँगी, बहुत साधारण है।

गीतावली में तुलसीदास दारुण की उत्कण्ठ स्पष्ट नहीं कर सके।

वीर—गीतावली में वीर रस के लिए विशेष स्थान न रखते हुए भी, उसकी मात्रा उचित रूप में है। यह वीर रस है कि लंकारद्वन्द्व और युद्ध जैसे आवश्यक अंग गीतावली में नहीं आए। गुण पर इस कारण वीर रस का अभाव नहीं है। गीतावली का वातवरण, कोमल और मधुर होने से वीर रस का उद्रेक मानस-कथा के वीर रस के समान वीर नहीं हो पाया, पर उसका वर्णन-प्रसंग में स्थान अवश्य है। वीर रस के तीन भेदों में युद्धवीर, दानवीर और दयावीर में दयावीर और दानवीर का ही गीतावली में अधिकतर वर्णन है। युद्धवीर वीर बहुत साधारण है। गीतावली में निम्नलिखित अवस्थाएँ पर वीर रस का उद्रेक है :—

(क) दयावीर—

अहल्याद्वार
वालकांड पद ५५, ५६, ५७
रावरी-मिलन
अरुणकांड पद १७
विभीषण शरणागत परसलता सुन्दरकांड पद ३५-४६

(ख) दानवीर—

(१) विभीषण की विलक सुन्दर कांड पद ५२

(२) राम की न्याय-प्रियता उत्तर कांड पद २५

(३) सीता-परित्याग " पद २६-२७

(ग) युद्धवीर

(१) हनुमान-रचण सम्वाद

सुन्दर कांड पद १२, १३, १४

१. जो बलिहै सुभाषण पद्यादेहि सिला न रहिहि अवली ॥ गीतावली, बालकांड, पद ५६

४४३

राम-काव्य

(२) जटायु-रावण युद्ध अरस्य कांड पद ८

(३) हनुमान का संजीवनी के लिए प्रस्थान लङ्का कांड पद ८, ९, १०
दयावीर और दानवीर का प्राधान्य है क्योंकि ये राम के शील और
सौन्दर्य से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। यही गीतावली का दृष्टिकोण है।

रौद्र और भयानक

गीतावली में रौद्र और भयानक रस के लिए बहुत कम स्थान है।
इन दोनों रसों का वर्णन तो उद्दीपन-विभाव और संचारी भावों के रूप में
ही अधिक है। राम-रावण युद्ध के अभाव में इन रसों के लिए राम-कथा
में कोई अवसर नहीं रह गया। गीतावली के एक-दो स्थलों ही पर इनका
निर्देश है :—

रौद्र (१) कैकेयी के प्रति भरत की भर्त्सना, अयोध्या कांड
पद ६०, ६१

(२) रावण के प्रति अंगद की भर्त्सना, लंका कांड पद २, ३, ४

भयानक

राम का लंका-प्रस्थान सुन्दर कांड, पद २२

वोभत्स

इस रस का तो गीतावली में पूर्ण अभाव है। इस रस का वर्णन
अधिकतर युद्ध में ही हुआ करता है। पर गीतावली में युद्ध-वर्णन न होने
से इस रस को कोई स्थान नहीं मिल सका।

अद्भुत

इस रस का उद्रेक मानसामें अधिक हुआ है। जहाँ राम के लौकिक
चरित्रों में ब्रह्मत्व की स्थापना की गई है—“सो हरि पट चर कोडुके
भारी” या “राम-राम प्रति राजही कोटि-काटि मजाएउ न ता इस रस
की चरम सीमा है। पर गीतावली में इस रस का विस्तार साधारण है।
राम व अवतार रूप गीतावली में अधिक चित्रित नहीं हुआ। राम
ता रामावतार व पूर्व की रथाएँ हैं और न राम जन्म न राम मृत्यु

मानस क्या कविगवली के उत्तर कांड में यह रस अधिक है, क्योंकि उक्त दोनों स्थलों में शान, वैराग्य का वर्णन है। गीतवली के उत्तर कांड में बालमीकि रामायण के उत्तर कांड ही की कथा है, अतः तुलसी-दास को गीतवली में शान्त रस के वर्णन के लिए अधिक अवकाश नहीं मिला। गीतवली के उत्तर कांड में कवि की व्यक्तिगत अनिष्टवादी दृष्टि अधिक के शान्त वातावरण के लिए स्थान नहीं मिला। उसमें अस्तर रस का ही प्रधान्य हो गया है। शान्त रस का विग्रह भरो के चरित्र में हुआ है, किन्तु गीतवली में भरो को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। भरो की भक्ति का तो वर्णन ही नहीं किया गया,

शान्त—

प्रधान आधार है।

(३) हनुमान का संजीवनी लाना लंका कांड पद १०, ११

प्रति लोगों का आकर्षण अयोध्या कांड पद १०—४२

(२) वन मार्ग में राम-सुन्दर्य के

(१) राम का गाल-वर्णन बालकांड पद १, २, १२, २२

अधिक हुआ है। निम्न लिखित प्रसंग इस सम्बन्ध में मुख्य हैं:—

इस प्रकार राम के प्रह्लाद के प्रति संकोच ही में इस रस का उक्त

गहि करवलि शैथिल्य यह प्रीति सीति की दिख दुखवलि गुजरी ॥ १

जाय नाम परबस सदा निज पावनी के।

गाल-वर्णन में यह रस प्रधान है:—

अधिक कीर्तुलोल्लासक नहीं है।

किया गया है। अतः राम की प्रह्लाद अपने स्थलों पर मिलते हुए भी इतना या विष्णु-सम्पूर्ण भक्त्युत्प्रेषक के प्रतिभाव का रूप ही अधिक

हिन्दी साहित्य का गालीबगारमक इतिहास

अतः वहाँ भी शान्त रस के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल एक स्थल पर तुलसी की आत्मा शान्त रस से लावित है। वह स्थल है विभीषण का राम को शरण में आना। केवल इसी स्थल पर शान्त रस के पूर्ण दर्शन होते हैं। यह स्थल सुन्दर कांड में है और यहाँ शान्त रस दयावीर के समानान्तर है। दोनों रसों का प्रदर्शन ३७ वे से ४६ वें तक दस पदों में है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गीतावली में कोमल रसों का वर्णन ही अधिक किया गया है, परुष रसों का कम। इसके अनुसार शृंगार, करुण, हास्य, अद्भुत, शान्त के लिए अधिक स्थान है; वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स के लिए कम। गीतावली में प्रधानता की दृष्टि से रस-क्रम इस प्रकार है :—

शृंगार, करुण, अद्भुत, शान्त, वीर, रौद्र, भयानक, हास्य।
(वीभत्स का अभाव ही है।)

गीतावली में तुलसीदास के रस-निरूपण में एक दोष है। वह यह कि उसमें शृंगार को छोड़ अन्य रसों में आत्मानुभूति नहीं है। परुष रसों की व्यञ्जना तो कहीं-कहीं केवल उद्दीपन विभावों के द्वारा ही की गई है। यह भी देखने में आता है कि स्थायी भाव के चित्रण के बाद तुलसीदास ने संचारी भावों के चित्रण का प्रयत्न बहुत कम किया है।

छंद—तुलसीदास ने गीतावली में छंद विशेष न रख कर २१ रागों की योजना ही की है। गीतावली में जिस क्रम से राग आए हैं, वह इस प्रकार है :—

आसावरी, जयतन्त्री, बिलावल, केदारा, सोरठ, धनाश्री, सान्तरा,
कल्याण, खलित, विभास, नट, टोड़ी, मारग, मृग, मंगार, गौरी,
मारु भैरव, चचरा, वसन्त और रामवली।

विशेष—गीतावली में तुलसी का बहुत सभुर अनुभव है। छंद १२ रागों पर मनोदशा के बड़े वर्णन मिले हैं। तुलसीदास ने रस-क्रम प्रजन्मपा के नापुन्य ५ अक्षर ५५ पदों में १२ रागों

कवित्तों की रचना हुई क्योंकि कवितावली में "मीन की सनीचरी" का वर्णन है जिसका समय सं० १६६९ से १६७१ माना गया है।^१ अतः कवितावली सम्यक् ग्रन्थ के रूप में न होकर समय-समय पर लिखे गए कवित्तों के सग्रह-रूप में है। यदि वेणीमाधवदास का प्रमाण न भी माना जाये तो कवितावली के कुछ कवित्तों का रचना-काल सं० १६६९ के लगभग तो ठहरता ही है।

१. The periodical time of Saturn is about thirty years. He enters Pisces (a token of great calamity) in Tulsi Das's time, on or about the 5th. of *Chaitra Sudi Sambat* 1640, and remained in that sign till *Jyeshtha* of 1642. He again entered it on about the 2nd of *Chaitra Sudi Sambat* 1669 and remained in it till *Jyeshtha* of 1671. These results are those given by the Makarand based on the *Surya Siddhanta*.

The sixty year cycle of Jupiter is divided into three periods of twenty years each, of which the first belongs to Bramha, the second to Vishnu and the third and the last to Mahadeva or Rudra. In Tulsi Das's time the *Rudra Era* or twenty years belonging to Rudra commenced in Sambat 1655 and from about that time the Muslims began more especially to profane Benaras. The poet frequently refers to this fact, and no doubt does so in the *Avartana* above quoted. Accordingly it was to the second period of the cycle which was Pisces, i.e. between 1640 and 1660, that he alludes in the *Sambat* 1640, and in the *Sambat* 1660.

१. The periodical time of Saturn is about thirty years.

१. The periodical time of Saturn is about thirty years.

विचार - कवितावली में ३२५ छंद हैं। सात कांडों में उनका विभाजन

इस प्रकार है :—

पद्य कांड २२ छंद

अप्यय, कांड २८

अप्यय कांड १

कितिका कांड १

सुन्दर कांड ३२

लंका कांड ५८

उत्तर कांड १८३

उत्तर कांड का विस्तार बहुत अधिक है। उसमें कवि की भिन्न विषयों पर स्पष्ट रचना है। शेष छः कांड मिलकर भी उत्तर कांड की समानता नहीं कर सकते। यह अनुपात-रहित विस्तार अन्य के स्पष्ट रूप होने का प्रबल प्रमाण है।

छंद—इसमें निम्नलिखित छंद प्रयुक्त किए गए हैं—सवैया, कवित्त, छप्पय और भोजना।

वर्ण्य-विषय

इसमें राम-कथा का वर्णन है। इस वर्णन में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य का प्रधान स्थान दिया है। ऐश्वर्य और शक्ति का विचार पद्य के कोमल और मधुर वातावरण में नहीं हो सकता था, इसीलिए तुलसी दास ने इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कवित्त, छप्पय, भोजना आदि छंदों को चुना। वैष्णव धर्म के अन्तर्गत श्री कृष्णोपासना का जो रूप उपस्थित किया गया था, उसमें अधिकतर श्री और सौन्दर्य का चित्रण पद्य में ही किया गया था। ग्राम्य-वातावरण में उनके मधुर जीवन की सृष्टि सत्य भाव के दृष्टिकोण से पद्य में की गई थी। राम के चरित्र में मर्यादा-पुरुषोत्तम का भाव था। अतः तुलसीदास ने अपने दमक भाव की वपसना करते हुए राम की शक्ति और मर्यादा का चित्रण करना

पं० सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास के मूल में बहुत से कवित्त और सवैया जो तुलसीदास ने स्वयं-स्वयं रच लिए थे कविता-वली में संकलित कर दिए हैं किन्तु उन्होंने कोई सूची नहीं दी है। ऐसे छंद अधिकतर उच्च कांडों में हैं। संक्षिप्त कहेंगे, इसकी अवस्था बाहु-पीर, न-मुनि सांप्रदायिक-मार्ग पर चलने की स्तुति जानकी-स्तुति आदि हैं।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

कवितावली का वाल कंठ राम के बाल-दर्यान से प्रारम्भ होता है, उसमें कोई विशेष मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं है। उसके ही सीता-स्वयम्बर का वर्णन है। विरवाभिन्न-आगमन और अह उद्धार आदि की कथाएँ ही नहीं हैं। राम के द्वारा धर्मार्थ और धर्म विवाह संबंध में वर्णित हैं। धर्मार्थ का वर्णन एक छद्म रूप में है जिसका नाम की सृष्टि की गई है। २१ वें सर्गावली में कथा का संक्षेप

अवश्य कर दिया गया है :—

मम सुखित के काल राम भरे संग ऐसे,

जीते आनन्दान के निरोग निरुधेय के ।

गीतम की दीप लाल, सेह आय भरी आय,

लोकन अतिथि भये जगज्जोष के ॥

धर्मार्थ के अन्त में राम के लक्षणों की वृत्त-वर्णना प्रकृत विधा है :—
है । इस कंठ में वृत्त-वर्णना से प्रत्यक्ष-विशेषा प्रकृत विधा है :—

जाने जाने बिना बिना आनन्द निरुधेय के ।

मम भर्ता भर्ता भर्ता भर्ता भर्ता भर्ता

है । बिना बिना बिना बिना बिना बिना

जाने बिना बिना बिना बिना बिना बिना

जाने बिना बिना बिना बिना बिना बिना

जाने बिना बिना बिना बिना बिना बिना

जाने बिना बिना बिना बिना बिना बिना
जाने बिना बिना बिना बिना बिना बिना

ठहर-ठहर पर कहरि कहरि बैठे,

हरति हरति हर सिद्ध हूँ हरि के ।

(हनुमान के कुछ की भयंकरता से बचने के लिए रावण के योद्धा भूतभूत हो भूमि पर गिर कर काहने लगते हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर शिव और विष्णु आदि हँस पड़ते हैं।)

इन भयंगा के अतिरिक्त हनुम के लिए कवितावली में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कवि के दृष्टिकोण में राम के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र में हनुम की आवश्यकता नहीं थी। वीर, दौड़, भयानक और वीरता राम की कवितावली में उल्लेख प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये राम की 'शक्ति' से विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

वीर राम

इस राम के लिए निम्न-लिखित भयंगा देखे जा सकते हैं:—

१ परशुराम-कथन— बाल कांड छंद १८-१९-२०

२ हनुमान का सागर-लंघन, त्रिकाया कांड, छंद १

३ अंगद वचन— लंका कांड, छंद १६

४ छंद— " छंद ३३-३४

यह वीर राम अधिकतर कुछ समय बाद दौड़ राम में परिवर्तित हो गया है।

दौड़ राम और भयानक राम—

ये राम कवितावली में निचले सुन्दर चित्रित किए गए हैं, जवने हो प्रभावशाली भी है। इनके दो भयंगा बहुत सुन्दर हैं।

१ लका दहन—सुन्दर कांड छंद ४ से २४

२ छंद— लका कांड छंद १०-११

दौड़ राम की प्रतिक्रिया ही भयानक राम से हुई है। हनुमान ने लका-दहन की योजना उल्टे घुमान भयानक राम से किता गया है जि

रस—कवितावली में परुष रसों का ही यथेष्ट निरूपण हुआ है, क्योंकि इसमें राम के ऐश्वर्य और शौर्य का ही अधिक वर्णन किया गया है।^१ ऐश्वर्य के साथ ही साथ कवि राम के सौन्दर्य भी नहीं भूला है। अतः जहाँ वीर रस राम के शौर्य का समर्थन है वहाँ शृंगार रस राम के सौन्दर्य का द्योतक है। कवितावली में प्रधानतः वीर और रौद्र एक दृष्टि से और शृंगार और शान्त दूसरी दृष्टि से प्रयुक्त हुए हैं। अन्य रस गौण रूप से हैं।

शृंगार रस

इस रस के निम्नलिखित प्रसंग हैं :—

(१) राम का बाल-वर्णन और विवाह— वात्सकांड, छंद १-७, १२-१७

(२) राम बनवास— अयोध्याकांड, छंद १२-२७

इन प्रसंगों में अधिकतर राम की शोभा का ही वर्णन है, अतः संयोग शृंगार का ही प्राधान्य है।

करुण रस—इसका कवितावली में वर्णन ही नहीं है।

हास्य रस

अयोध्याकांड के अन्त में इस रस का एक ही उदाहरण है। जहाँ राम के पैदल चलने पर कहा गया है :—

हैं हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे ।

कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगु धारे ।^२

एक स्थान पर लंकाकांड में वीररस के अन्तर्गत हास्य संचारी भाव होकर आया है :—

१ It is devoted to the contemplation of the majestic side of Rama's character

Grierson—Notes on Tulsidas

२. तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड (कवितावली) पृष्ठ १७०

लका-रस का रसना उल्टा बसना मयानक रस में किया गया है वि
 रस की प्रतिक्रिया ही मयानक रस में हुई है। रसना में

२ युद्ध — लका काड्ड १०-३१

१ लका रसना-सुन्दर फल ४ से २५

प्रभावशाली भी है। इनके दो प्रसंग बहुत सुन्दर हैं।

ये रस कवितावली में निम्न सुन्दर चित्रित किए गए हैं, उन्ने ही

रस रस और मयानक रस —

गया है।

यह वीर रस अधिकतर कुछ समय बाद रस में परिवर्तित हो

४ युद्ध — ३३-३४

२ आनन्द वचन — लका काड्ड, ४६ १६

२ हृद्यमान का सार-संवन, लिका काड्ड, ४६ १६

१ परशुराम-कथन — बाल काड्ड १२-१९-२०

इस रस के लिए निम्न-लिखित प्रसंग देखे जा सकते हैं :—

वीर रस

से विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

कवितावली में उल्टा प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये रस राम की 'यौक्ति'
 की आवश्यकता नहीं थी। वीर, रस, मयानक और वीररस रसों का
 नहीं है, क्योंकि कवि के हृदिकोण में राम के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र में हृदय
 इन प्रसंगों के अतिरिक्त हृदय के लिए कवितावली में कोई स्थान

देखकर शिव और शिव आदि देस पड़ते हैं।

अठमो ही भूमि पर गिर कर कारुण्य लगे हैं। उन्ने देस अवस्था में
 (हृद्यमान के युद्ध की अवकाश से बचने के लिए रावण के योद्धा

हृदय हृदय हर शिव देस के।

उद्धरण पर कहरि कहरि उठे,

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

उतना साहित्य के किसी भी स्थल में प्राप्त नहीं होता। कविताबली सुन्दर कांड साहित्य की अनुपम निधि है। भयानक रस का ऐसा पण हिन्दी का अन्य कोई कवि नहीं कर सका।

लागि लागि आगि, भागि भागि चले जहाँ-तहाँ,

घोय को न माय, बाप पूत न सँभारहीं।

छूटे वार वसन उघारे, धूम धुन्ध अन्ध,

कई वारे बूढ़े 'वारि, वारि' वार वारहीं ॥

हय दिहिनात भागे जात, घहरात गज,

भारी भीर ठेलि पेलि, रौंदि खौंदि डारहीं।

नाम लै चिलात, बिललात अकुलात अति,

तात तात तौसियत भौसियत झारहीं ॥

लपट कराल ज्वाल जाल माल दहैं दिशि,

धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे।

पानी को ललात, बिललात, जरे गात जात,

परे पाइमाल जात, आत तू निबाहि रे ॥

प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, बाप

बाप तू पराहि, पूत पूत तू पराहि रे।

तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहैं,

लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥ १

क्रोध और भय का अलग अलग वर्णन और उनका सम्मिश्रण तुलसीदास ने अभूतपूर्व ढंग से वर्णित किया है।

वीरभक्त रम—

इस रम का वर्णन युद्ध में ही किया गया है। अतः कविताबली में इसका एक ही स्थल है। वह लंका काट में ४९ वे और ५० वें छंद में आया है।

यह रस कविबालों के समस्त उत्तर काउ में व्याप्त है, निवसे कवि को राम-कथा से छिड़का। मिल गया है और वह विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व जीवन की कठिनाइयों और दीनता अपने आराध्य के सामने रख रहा है। इसी दीनता के प्रयोगों द्वारा उसने अपने जीवन का योग्य परिचय भी दे दिया है। देवताओं की स्तुतियों में यह रस प्रधान है। राम की स्तुति और प्रदत्ता तो जैसे गुलबर्दास ने अपने आश्रितों से ही लिखी है। समस्त राम-कथा में गुलबर्दास ने भर का नाम

51-1115

1215

കുറുകെ കേൾക്കുക : മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ : മറ്റൊരു

ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਜਗਨ, ਜਾਨਿ ਜੁਗਮ ਕੀ । ੨

—: ལྟེན་གྱི་མཐོང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་

‘रघु’ नुं निरुक्त निरि नैरं वं विज्ञात भो’
अदि पंक्तियों में इस रस की स्थिति हुई है। इसी तरह हनुमान
का युद्ध भी अद्भुत रस की श्रष्टि करता है। यहाँ यौद्ध रस से अद्भुत रस
का समिन्धन हुआ है, जिस कारण इन आश्चर्यजनक घटनाओं की

- : ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ପୂର୍ବ ସ୍ଥ

कवितावली की राम-कथा में राम को अज्ञान का निर्देश कम, १५५

১১ ডিসেম্বর

नदी किनारे ।

आदि पंक्तिगा देस रा की पति करी है । देस की विरोध विरोध विरोध

५३ पृष्ठ लिखत वहीति चोसि चोसि ।

‘हृत्तुल्यं पितृभिरिति प्रामाण्यं न प्रामाण्यं

उतना साहित्य के किसी भी स्थल में प्राप्त नहीं होता । कवितावली में सुन्दर कांड साहित्य की अनुपम निधि है । भयानक रस का ऐसा निरूपण हिन्दी का अन्य कोई कवि नहीं कर सका ।

लागि लागि आगि, भागि भागि चले जहाँ-तहाँ,

घोय को न माय, बाप पूत न सँभारहीं ।

छूटे बार वसन उधारे, धूम धुन्ध अन्ध,

कई बारें बूढ़े 'बारि, बारि' बार बारहीं ॥

दप दिदिनात भागे जात, घहरात गज,

भारी भीर ठेलि पेलि, रौंदि खौंदि डारहीं ।

नाम लै चिलात, विललात अकुलात अति,

तात तात तौंसियत भौंसियत झारहीं ॥

लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूँ दिशि,

धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे ।

पानी को ललात, विललात, जरे गात जात,

परे पाइमाल जात, आत तू निबाहि रे ॥

प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, बाप

बाप तू पराहि, पूत पूत तू पराहि रे ।

तुलसी विलोक लोग व्याकुल बेहाल कहै,

लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥ १

क्रोध और भय का अलग अलग वर्णन और उनका सम्मिश्रण तुलसीदास ने अभूतपूर्व ढंग से वर्णित किया है ।

बीभत्स रस—

इस रस का वर्णन युद्ध में ही किया गया है । अतः कवितावली में इसका एक ही स्थल है । वह लका कांड में ४९ वें और ५० वें छंद में आया है ।

यह रस कविवाचनी के समस्त उतर कांड में व्याप्त है, जिसमें कवि को राम-कथा से झूटकाग। मिल गया है और वह विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयाँ और दुर्भाग्यपूर्ण आराध्य के सामने रख रहा है। इसी दुर्भाग्य के कारण ही वह अपने जीवन का योग्य परिचय भी दे दिया है। देवताओं की स्तुतियों में यह रस प्रधान है। राम की स्तुति और वंदना को जैसे गुलबारास में अपने आदिमा से ही लिखा है। समस्त राम-कथा में गुलबारास में भर का नाम

B1-D1E

१५५

சிறுநீர் கழற்சி : உடலில் உண்டாகும் கழிவுப் பொருள்கள் வெளியே கொண்டு வரப்படுகின்றன. இவற்றை வெளியே கொண்டு வர உதவுகின்ற செயல் நிரந்தரமாக நடைபெறுவதற்கு உதவுகின்ற செயல் சிறுநீர் கழற்சி.

२ । देवी देवी वल्लभ, तानि सुगम । २

—: पुस्तक के नाम हल पृष्ठ

‘बहु है निवृत्त निरिभं व विद्या भो’
 यदि पंक्तियों में इस रस की स्थिति हुई है। इसी तरह हनुमान
 का कुछ भी अद्भुत रस की गूँथ करता है। यहाँ रीति रस से अद्भुत रस
 का सम्मिलन हुआ है, जिस कारण इस आश्चर्य-जनक घटनाओं की

— : 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357

कविवाचनों की राम-कथा में राम के ज्ञान का निर्देश कम है, अतः अज्ञान राम की अधिक प्रति चलाते पाते हैं। लंका-वहन में ही अज्ञान

১১ ডিসেম্বর

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

आदि पंक्तिगत रूप से की पूर्ति करावे । इसकी विवेचना वर्तमान विभाग

५। एक विद्या ब्रह्मसिद्धिः ।

‘हृत्पुष्पं पुष्पं हृत्पुष्पं पुष्पं हृत्पुष्पं’

दो ही बार लिया है।^१ फिर उनके चरित्र में अंकित शान्त-रस का निर्देश तो बहुत दूर की बात है। अतः शान्त रस का वर्णन कथा के अन्तर्गत न होकर कवि के स्वतंत्र व्यक्तिगत भावों ही में हुआ है।

विशेष

कवितावली की रचना एक विस्तृत काल में हुई थी, अतः उसमें तुलसी की विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। यदि बालकांड में उनका भाषा-सौन्दर्य लक्षित है तो उत्तर कांड में उनकी भाषा में शाब्दिकता के पर्याय अर्थ-गांभीर्य का स्थान विशेष है। अतएव शैली की दृष्टि से कवितावली तुलसीदास का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। निम्नलिखित दोनों अवतरणों को मिलाने से कथन की स्पष्टता प्रकट होगी :—

(१) बोले बंदी विरुद, बजाइ बर बाजेनेऊ,

बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज ।^२ (शाब्दिकता)

(२) राखे रीति आपनी जो होइ सोई कौजै बलि,

तुलसी तिहारो घरजायउ है घर को ।^३ (अर्थ-गाम्भीर्य)

संक्षेप में कवितावली का निष्कर्ष इस प्रकार है :—

१. इसमें कथा-सूत्र का अभाव है। न तो इसमें धार्मिक और दार्शनिक बातों का प्रतिपादन ही है और न भक्ति के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ही।
२. इसमें राम-कथा के सभी उत्कर्ष-पूर्ण स्थलों का निरूपण है और राम की शक्ति और सौन्दर्य का विशेष विवरण है।
३. इसमें भयानक रस का वर्णन अद्वितीय है।

१. (अ) कई मोहि मैया, कहीं मैं न मैया भरत की,

बलैया लैहों, मैया, तेरी मैया कैदेयो है । अयोध्या कांड, छन्द १

(आ) भरत की कुसल अचल ल्यायो चलि कै ॥ लंकाकांड छन्द ५५

२. बालकांड, छन्द ८

३. उत्तरकांड, छन्द १२२

यह रचना सम्यक् प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त होती है क्योंकि इसमें
मालावती है और इस से प्रत्यक्ष देवताओं की प्राप्ति है। उनके बाद
राम की सेवा में विनयप्रवृत्ति का प्रवेश कर उसकी स्तुति भी मिले।

है जो तब होता है।
होता। रचना देवताओं की है कि वह दृष्टिमान-वाचक के समस्त में लिखी
के लिए यह प्रत्यक्ष लिखा, पर रचना-काल का नियम प्रत्यक्ष-रूप में नहीं
अवश्य प्राप्त होता है कि गुणों में अपनी प्रकृतियों द्वारा प्रकट करने
में अपने रूप के निवारणार्थ इस प्रत्यक्ष की रचना की। प्रत्यक्ष से यह जो
उसमें यह भी लिखा है कि कालियन से सवाए जाने पर गुणवर्धन
निवारणार्थ है प्रथम स्थिति। इसी प्रकार यह स्थिति मिले ॥

इति वीर सावैश्वर्यम्, इति वीर समस्त कर दीर्घ ॥

विदित राम विनयप्रवृत्ति, इति वीर निमित्त दीर्घ।

वे विनयप्रवृत्ति के लिए प्रस्थान करने वाले थे :—

(विनयप्रवृत्ति) का रचना-काल सं. १०१९ के लगभग दिया है, जब
रचना-विधि और विस्तार—वैश्वप्रवृत्ति से विनयप्रवृत्ति

(विनयप्रवृत्ति) (विनयप्रवृत्ति)

आपत्त की मर्दाना स्पष्ट स्थिति से घोषित की।

साहित्य में सफलता के साथ प्रयुक्त की और इसके द्वारा उन्होंने अपने
कविताप्रवृत्ति की कविता और सर्वप्रवृत्ति गुणवर्धन से प्रथम बार
की स्थिति।

इ. पौराणिक कथाएँ, अमर-गीत, कलि से विवाद और देवताओं
आ. वत्सालीन परिस्थितियों का विवरण।

अ आत्मवर्धन का निर्देश।

निम्नलिखित भावनाओं की अभिव्यक्ति है :—

४. इसमें राम-कथा से संबंध उत्तर कांड की रचना की गई है

नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित तुलसी ग्रन्थावली के दूसरे खंड में विनयपत्रिका की पद-संख्या २७९ दी गई है। बाबू श्यामसुन्दरदास को विनयपत्रिका की एक प्राचीन प्रति प्राप्त हुई है, जो संवत् १६६६ की है अर्थात् यह प्रति तुलसीदास की मृत्यु के १४ वर्ष पूर्व की है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह तिथि विनयपत्रिका की रचना की है या प्रतिलिपि की। बाबू साहव उसके सम्बन्ध में लिखते हैं :—

“इसमें केवल १७६ पद हैं जब कि और-और प्रतियों में २८० पद तक मिलते हैं। यह कहना कठिन है कि शेष १०४ पदों में से कितने वास्तव में तुलसीदास जी के बनाए हैं और कितने अन्य लोगों ने अपनी ओर से जोड़ दिए हैं। जो कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि इन १०४ पदों में से जितने पद तुलसीदास जी के स्वयं बनाए हुए हैं, वे सब संवत् १६६६ और संवत् १६८० के बीच में बने होंगे।”

यदि यह प्रति प्रामाणिक है तो संवत् १६६६ ही विनयपत्रिका (विनयावली) का रचना-काल ज्ञात होता है।

वर्ण्य विषय—कुछ आलोचकों का कथन है कि विनयपत्रिका भी कवितावली या गीतावली की भाँति संग्रह-ग्रन्थ है और इसके प्रमाण में निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं :—

- (१) इसमें रचना-काल का निर्देश नहीं है।
- (२) इसमें क्रम-हीन पदों का संग्रह है जो इच्छानुसार स्थानस्थित किये जा सकते हैं।
- (३) इसमें विचारों की भी विष्टंखलता है। एक विचार का नियमित विकास नहीं हुआ है।

मेरे विचार से विनयपत्रिका एक पूर्ण रचना है, जिसको रूप-रेखा ग्रंथ के रूप में हुई। रचना-काल का निर्देश तो रामायण में भी नहीं किया गया है, किन्तु उसी कारण से उसे स्फुट ग्रंथ के रूप में नहीं

कहा जा सकता। साधारण रूप से देखने में पर कम-हीन जान पड़ते हैं, पर वास्तव में उनमें एक प्रकार—एक कम है। प्रारम्भ में गौरी, सूर्य, शिव, पार्वती आदि की स्तुति है। गुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे, अतः वे स्मार्त वैष्णवों के अनुसार पंच देवताओं की पूजा में विशेष करके थे, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश। 'इन्हीं पंच देवों की स्तुति से उन्होंने विनयपत्रिका प्रारम्भ की है। विष्णु रूप राम की स्तुति भी प्रत्यक्ष भरी है। प्रारम्भ में दोष चारों देवताओं की वन्दना की गई है। विचारों की विभू-खलता प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप होने का कोई कारण नहीं हो सकती। परन्तु वे रचना होने के कारण शक्त्यात्मकता की रक्षा नहीं की जा सकती। फिर इस रचना में कवि का आत्म-निवेदन है, जिसमें भावनाओं का अनियमन कोई आशय की बात नहीं है। अतः इन सभी कारणों से विनयपत्रिका एक सत्यक प्रत्यक्ष है।

विनयपत्रिका की रचना गीतिकाव्य के रूप में है। इसे हम गुलसीदास की समकालीन प्रवृत्ति कह सकते हैं। गीति-काव्य अन्तर्जात काव्य है। उसमें विचारों की एकलपता संश्लेष होकर व्यक्तित्व को साथ ले संगीत के सहारे प्रकट होती है।

संगीत का आधार होने के कारण राम-गीतियों का ही प्रयोग किया गया है। हृष और करुणा की भावना में जयवन्धी, केशरी, चोर और आसुरी: वीर की भावना में मारु और कान्हू, भू-गौर की भावना में ललिता, गौरी, विजयल, सूर्य और वसन्त: शान्त की भावना में रामकली, वरुण में विभास, कल्याण, मलार, और दौरी का प्रयोग है।

At an early date some charming poems found the

Smritis to make it a regular part of the

of which is

At an early date some charming poems found the

At an early date some charming poems found the

भावना विशेष के लिए विशेष रागिनी में रचना की गई है। इस तरह इक्कीस रागों में विनयपत्रिका का आत्म-निवेदन है। उन रागों के नाम हैं—विलावल, धनाश्री, रामकली, वसन्त, मारु, भैरव, कान्हारा, सारंग, गौरी, दण्डक, केदारा, आसावरी, जयतश्री, विभास, ललित, टोड़ी, नट, मलार, सोरठ, भैरवी और कल्याण। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भावों का अर्थ रस नहीं है। गीतावली में एक ही रस है, वह है शान्त। विविध भाव उसके संचारी बनकर ही आए हैं।

(अ) वर्य विषय—विनयपत्रिका में कोई कथा नहीं है। एक भक्त की प्रार्थना है, जो उसने अपने आराध्य से अपने उद्धार के लिए की है। ग्रन्थ का नाम ही विनयपत्रिका है। इस विनयपत्रिका में छः प्रकार के पद हैं :—

१. प्रार्थना या स्तुति (गणेश से राम तक)

(अ) गुण वर्णन—(१) कथाओं द्वारा

(२) रूपकों द्वारा

(आ) रूप वर्णन—अलंकारों द्वारा

(इ) राम-भक्ति याचना—अन्तिम पंक्ति में

२. स्थानों का वर्णन

(अ) चित्रकूट

(आ) हार्शी

३. मन के प्रति उद्देश

४. समारंभ या प्रस्तावना

५. ज्ञान ईश्वर्य वर्णन

६. आत्म-वर्णन संकलन

विनयपत्रिका की भावनाएँ बहुत खलबल हैं। यहाँ एक ओर संसार की अनाना का उल्लास है वहाँ दूसरी ओर मन को उपदेश दिया गया है। कहीं कहीं के व्यक्तित्व जीवन की ललक हैं जो कहीं उदात्तभावना से नज़राना १०२१ नाना विद्युत की उदात्तता एवं भक्ति-वैभवन की पराजित

पक्ष में हुआ है।
विक्रम, रक्ति आदि प्रदर्शित करने के लिए किया। शील-सौन्दर्य वयुन परम्परा की रखा की। उल्लेख खोज का प्रयोग देवताओं के चल, सब और पक्षों के सहित गुलबर्दास ने वक्तव्य प्रदर्शित भक्ति-गुलबर्दास विलेखित राम जगु, जो भयो बड़े सुगंध ॥

का वयुन किया गया है : -

भक्ति आशयक है। इसीलिए पराजित रूप से राम भक्ति के लिए काशी को सन्तुष्ट नहीं है। राम-भक्ति के लिए, गुलबर्दास के मतानुसार, शिव-प्रभावित होकर ही कवि ने किया है, क्योंकि राम-भक्ति से काशी का लिख गए है। जोल होला है, काशी का वयुन एकमात्र शैव धर्म से चाहे उनका सन्तुष्ट देवताओं से हो या स्थानों से - गुलबर्दास भक्ति हो इस भय का आदेश है। राम-भक्ति-शक्ति के सब संपन्न-धर्म, भक्ति सन्तुष्ट विभिन्न विचारों का स्पष्ट प्रतिपादन है। राम-है। न पटन की प्रत्यक्षता है और न कोई कथा-सूत्र ही; जोल, विनयपत्रिका में पद्य रूप से गुलबर्दास की मनोवृत्ति का निरूपण

५. आत्म निवेदन

६. उदात्तभावना महिमा

७. इति-शक्ति रूप

८. नय शिव

९. मानव चरित्र (जीला)

राम की भावना में निरालिखित भग विरोध रूप से पाये जाते हैं। -

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

कहानियों की शृङ्खला है। अनेक पदों में तो गणिका, अजामिन, अहल्या आदि की कथाएँ इतनी बार दुहराई गई हैं कि उन्हें नवीनता नहीं जात होती। यह आवर्तन प्रधानतः निम्नलिखित कारणों से है :—

१. तुलसी का हृदय बहुत ही भक्तिमय है जो आराध्य के गुणों से नहीं थकता।

२. विनयपत्रिका गीति-काव्य के रूप में है, जिसमें प्रत्येक गीत स्वतंत्र है।

विनयपत्रिका का दृष्टिकोण बहुमुखी है। यद्यपि राम-भक्ति साध्य है, किन्तु साधना के रूप अनेक प्रकार से माने गए हैं।

(आ) रस

विनयपत्रिका में शान्त रस की बड़ी मार्मिक विवेचना है। सूरदास के विनय पद भी अनुभूति में तुलसी के पदों से गहरे नहीं हैं। तुलसी के स्थायी भाव की प्रौढ़ता सूर में नहीं है, क्योंकि तुलसी की उपासना दाय भाव की है। रस के आलम्बन विभाव को राम-चरित ने बहुत सहायता दी है, क्योंकि राम अवधेश और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस प्रकार की सहायता कृष्ण-चरित से नहीं मिल सकी है। तुलसी की विनयपत्रिका शान्त रस के स्पष्टीकरण में जितनी सफल हो सकी, उतनी मानव को छोड़कर कवि की कोई भी कृति नहीं।

विनयपत्रिका में केवल एक ही रस है। वह है शान्त रस। इस रस के प्राधान्य के कारण अन्य किसी रस की सृष्टि नहीं हो सकी। अन्य रसों के भाव चाहे किसी स्थान पर आ गए हों, पर वे सब शान्त रस के मंचारी भाव बन गए हैं। यहाँ विनयपत्रिका की भावना को समझने के लिए शान्त रस का निरूपण करना युक्तिसंगत होगा :—

(गंगा) तुलसी तन तीर तीर तुभिरत रघुवंश जोर,
विचरत मति देहि मोद मदिप कसिछा ॥^१

(यमुना) जमुना ज्यों ज्यों लागी बाहुन ॥^२

(अ) अनुभाव—रोमांच, कम्प

मुनि सीतापति सील गुभाउ ।

मोद न तन मन पुलक नयन जल सो नर रोहर लाउ ॥^३

(४) संचारी भाव

१ मुबुद्धि—देहि मा मोहि प्रण प्रेम यह नेम निज

राम धनरयाम तुलसी पपीहा ॥^४

२ भ्रान्ति—कहँ लौ कहँ कुचाल दयानिधि जानत ही निज मन की ।^५

३ गर्व—तुलसिदास अनयास रामपद पाईई प्रेम पचाउ ।^६

४ दीनता—तुलसिदास निज मयन द्वार प्रभु दीजै रहन पर्यो ।^७

५ हर्ष—पावन किय रावन रिपु तुलसिहु से अपत ।^८

६ मोह—तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को ।^९

७ विषाद—दीनदयाल दीन तुलसी को काहु न चुरति कराई ।^{१०}

८ चिन्ता—कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा बिसारी ।^{११}

१. तुलसी ग्रंथावली	दूसरा खंड (विनय पत्रिका)	पद १७
२	" "	पद २१
३.	" "	पद १००
४.	" "	पद १५
५.	" "	पद ६०
६.	" "	पद १००
७.	" "	पद ६१
८	" "	पद १३०
९	" "	पद १५५
१०.	" "	पद १६५
११.	" "	पद १६६

रचना-विधि - मानव की रचना-विधि अन्यसंस्थ से सबत १९३१ है।

हिन्दी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ रामचरितमानस है।

रामचरितमानस

विनयपत्रिका की रचना की।

भाव की भक्ति में आत्मा की सभी शक्तियों की सर्वांग रूप देकर का आदर्श मौलिक रूप से साहित्य में अवतरित हुआ। उन्होंने वास्तविक ही आत्म-समर्पण की भावना नहीं थी। अवश्य विनयपत्रिका सत्य भाव का सदा लिए हुए थी। दोनों में भक्ति-भावना की समावेश भाव का अवलम्बन कर भक्ति की विवेचना अत्रय की, किन्तु वह भक्ति आदर्श स्थापित नहीं कर सकी। गुलामी के समकालीन कवियों ने पुष्टि-इस प्रकार विद्यापति और कबीर गुलामी के सामने भक्ति का कोई

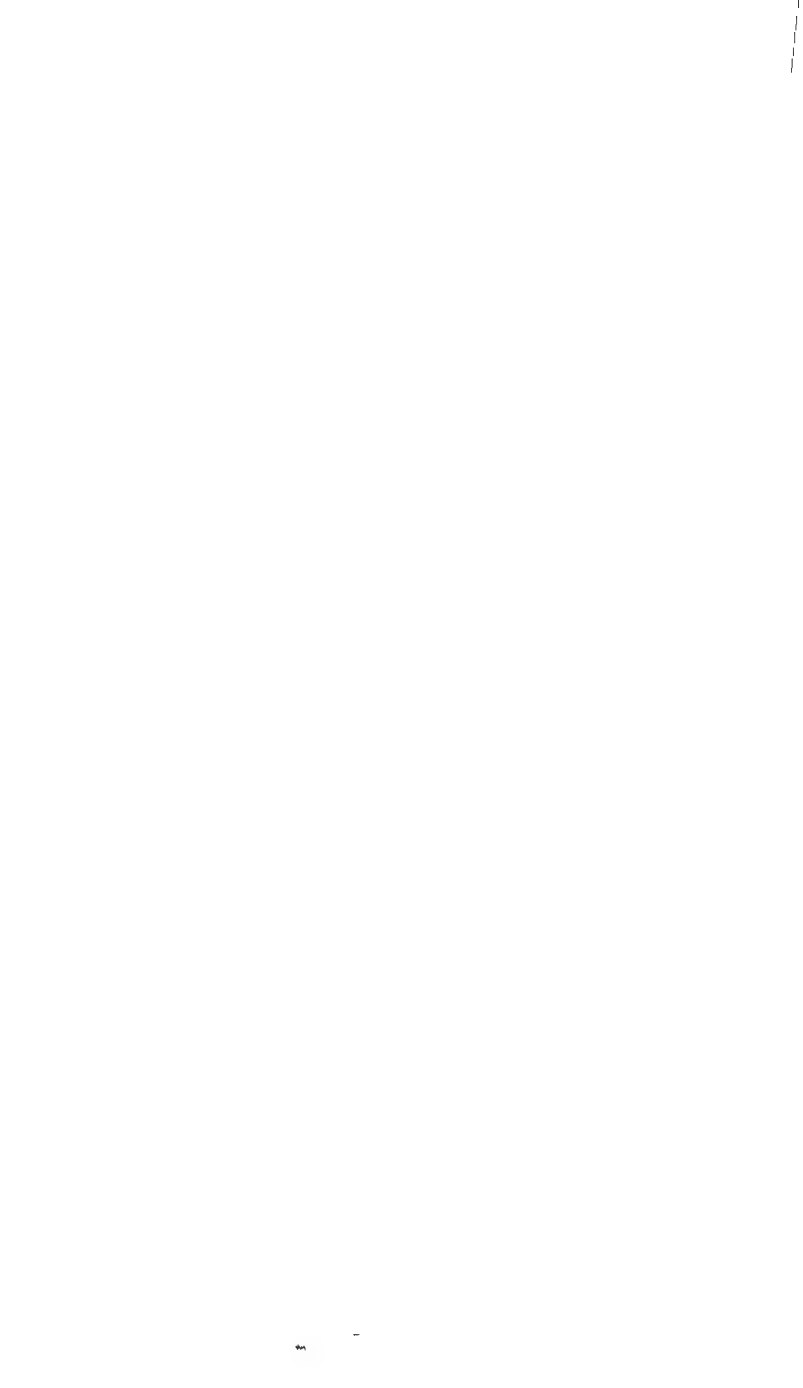
दिखा था।

दोनों ने मिलकर कबीर की भक्ति की बहुत कुछ उपासना का रूप दे नहीं दे सके। रसप्रवाह की अभिव्यक्ति और एकरसवाद की भावना नहीं कर सकी। उनकी कविता में आत्म-समर्पण की भावना ही स्थिर कबीर की रचना भक्तिमयी होने हुए भी साकार रूप का निष्पण

कथन का चरित्र-मान उद्देश्य पर्यंत में किया था।

की शक्ति का था। उसमें भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि रसा-आदर्श। अतः इस की वास्तविकता प्रकटित एकमात्र उनकी कविता नायक-नायिका भक्त की परम्परा थी और था गीत गीतिका की रचना का गीत गीतिका की शक्ति में रसात्मकता का वर्णन किया था। उनके सामने विद्यापति और कबीर। विद्यापति ने उपदेश का अभिसरण करते हुए गीत-गीत में भक्ति की भावना उपस्थित की थी। वे ही कवि थे गुलामी-प्रति हिन्दी साहित्य में केवल दो ही कवि थे, जिन्होंने

विद्यापति

“गिरवायी जी ने रामचरित-मानस की समाप्ति करके अन्त में चौपाइयों की संख्या इस प्रकार निर्यमित की है :—

सप्तपंच चौपाई मजोहर जानि जे गर उर धरे ।

दास्य अविद्या पंच अतिव विचार श्री सुप्रति है ॥

“अंकनां वामनो गतिः” की रीति से सत का अर्थ १०० और पंच का ५ लेकर ५१०० श्री रामचरितमानस जी ने भी किया है... मानस मयंक में इससे मिलती-जुलती हुई व्याख्या भी दी है :—

प्राप्तम सत विद्व है, चौपाईं रहै चात ।

छन्द सोरठ दोहरा, दस भित दस हजार ॥

अर्थात् चौपाइयों की संख्या ५१०० है और छन्द, सोरठ और दोहरा सत मिलकर दस कम दस हजार है । अर्थात् सप्तस्र छंद संख्या ५१०० है ।” पं० रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार चौपाइयों की संख्या ४६४० और सप्तस्र छन्द संख्या ६१६० है ।

छंद—जुलसीदास ने मानस में प्रधान रूप से दोहरा और चौपाई छन्द का ही प्रयोग किया है, पर उनके मानस में इन छन्दों के अविरत निमलित्व छंद भी प्रयुक्त हुए हैं :—

मात्रिक—सोरठा, दोसर, हरिगोविका, चपैया, त्रिमंगी ।

पञ्चिक—अवुष्टप, रथोदवा, जामरा, मालिनी, वोटक, वंदारथ, मुजंग-प्रयाव, नग-स्वरुपिणी, वसंत विलका, इन्द्रवज्रा, शार्ङ्गल

विकीर्तित ।

इस प्रकार जुलसी के मानस में १२ छन्दों का प्रयोग हुआ है ।
चर्य-त्रिपथ—रामचरित मानस में राम की कथा का संगोपाग वर्णन है । इस कथा के लिखने में जुलसीदास ने निमलित्व माना ।
का आधार प्रधान रूप से लिया है ।—

रामचरित मानस की रीति, ७, ४, ३

हिन्दी पुस्तक परजम, कलकत्ता ५६२२

जुलसीदास और उनके कविता (५० पृष्ठों पर) ५

कवि ने बालकांड के प्रारम्भ में ही लिखा है :—

संवत् सोरह सै इक्तीसा, कौं कथा हरिपद धरि सीसा ।^१

अतः इस तिथि में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वेणीमाधवदास ने भी इस ग्रंथ की रचना-तिथि यही लिखी है :—

राम-जन्म तिथि बार सब, जस त्रेता महँ भास ।

तस इक्तीसा महँ जुरे, जोग लग्न ग्रह रास ॥

×

×

×

यदि विधि भा आरंभ, रामचरित मानस विमल ।

सुनत मिटत मद दंभ, कामादिक संख्य सकल ॥^२

रघुराजसिंह ने अपनी राम रसिकावली में भी यही तिथि दी है :—

कछु दिन करि कासी महँ बासा । गए अवधपुर तुलसीदासा ॥

तहँ अनेक कीन्हेंउ सतसंगा । निशिदिन रेंगे राम रति रजा ॥

सुखद राम नौमी जब आई । चैतमास अति आनन्द पाई ॥

संवत सोरह सै इक्तीसा । सादर सुभिरि भानुकुल ईसा ॥

वासर मौन सुचित चित चायन । किय आरंभ तुलसी रामायन ॥

अतः अन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों के द्वारा मातस का रचना काल संवत् १६३१ निश्चित है।

विस्तार—रामचरित-मानस में राम की कथा सात कांडों में लिखी गई है। इन सात कांडों की निश्चित पद्य-संख्या बतलाना कठिन है, क्योंकि ग्रन्थ में बहुत से श्लोक पाये जाते हैं। किन्तु मानस के समस्त छन्द लगभग दस हजार हैं। स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ ने रामचरित-मानस की भूमिका में लिखा है :—

१ तुलसी ग्रन्थावली, पदव्याख्य (मानस) पृष्ठ २२

२ मूल गोघाई चरित दोहा ३८, सोरठ ११

“गोस्वामी जी ने रामचरित-मानस की समाप्ति करके अन्त में चौपाइयों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की है :—

सतपंच चौपाई मनोहर जानि ने भर उर धरै ।

दामन विषया पंच अनित विकार श्री गुरुनि हूँ ॥

“अंकनां वामनो गतिः” की शैली से सब का अर्थ १०० और पंच का ५ लेकर ५१०० श्री रामचरित-मानस जी ने भी किया है... मानस मयंक में इससे मिलती-जुलती हुई व्याख्या यों दी है :—

एकवन सत विह है, चौपाई बहै चार ।

सुन्द चौरा दोहरा, दस तिन दस हजार ॥

अर्थात् चौपाइयों की संख्या ५१०० है और छन्द, सोरठा और दोहरा सब मिलकर दस कम दस हजार हैं । अर्थात् समस्त छंद संख्या ११०० है । ११ पं० रामनरेश विषाठी के अनुसार चौपाइयों की संख्या ४६४० और सम्युक्त छन्द संख्या ६६६० है ।^{१२}

छंद—ब्रजभाषा में मानस में प्रधान रूप से दोहरा और चौपाई छन्द का ही प्रयोग किया है, पर उनके मानस में इन छन्दों के अविरक्त निमलखित छंद भी प्रयुक्त हुए हैं :—

मात्रिक—चौरा, वीर, हरिगोविता, चतुर्वेदा, त्रिशंग ।

पञ्चिक—अष्टुष्टुप, रघोद्वय, अथवा, मालिनी, वीरक, वंशस्थ, युजो-प्रवाल, नग-स्वस्त्युपनि, वसंत विलका, इन्द्रवज्रा, शार्ङ्ग

विकीर्ण ।

इस प्रकार ब्रजभाषा के मानस में १२ छन्दों का प्रयोग हुआ है ।
 चतुर्वेद-विषय—रामचरित मानस में राम की कथा का संगोपान चतुर्वेदों के कथा के लिखने में ब्रजभाषा में निमलखित प्रयोग का आधार प्रधान रूप से लिया है :—

१ रामचरित मानस की शैली, पृष्ठ ६४, ६५, ६६

(हिन्दी मुद्रक प्रेस, बनारस १९२२)

२. ब्रजभाषा और उनकी शैली (पं० रामनरेश विषाठी) पृष्ठ १२६

साह म, त निरादाम त ततो भस्म साधनी ।

चरम धने भूयानामाभयान्नन्नाभियमि ॥ २० ॥^१

[रूपान्तर भक्षण कर निरादाम रह कर भस्म-साधनी बन
प्राणिनों से अदृश्य हो कर आत्म में निवास करेगी ।]

अध्यात्म रामायण

दुष्टे भविष्य दुर्लभे सितायानाथने मम ।

निरादाम निराधारे तपः परमादिता ॥ २० ॥

आत्मनिष्ठ वशीति श्रुतिगुः परमेश्वरम् ।

आनन्दो राममेवमन सादृशि सस्मिताम् ॥ २० ॥

... ..

रामः परा सिताष्टुष्ट ताता नापरयत्नोपनाम् ।

नाना राधाऽदृष्ट्या रामोदमेति चाज्योत ॥ २१ ॥^२

[दुष्टे, दुराचारिणी, तू मेरे आश्रम में निराधार रात्रि-दिन तप करती
दुर्लभ शिला पर खड़ी रह । धून, पवन, वर्षा आदि सहकर एकप्र मन से
हृदय में स्थिति परमेश्वर राम का ध्यान करती रह ।...]

राम ने अपने चरण से स्पर्श करके उस तपस्विनी को देखा और
अहल्या को यह कह कर प्रणाम किया कि मेरा नाम राम है ।]

रामचरित-मानस

गीतम नारी साप वस उपल-देह धरि धीर ।

चरण कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥

परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही ।

देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥^३

१ वाल्मीकि रामायण [बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्ग]

२. अध्यात्म रामायण [बालकांडे पंचम सर्ग]

३. तुलसी प्रन्धावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ ६२

इन तीनो अवतरणों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मसूत्रिक रामायण में अहंत्वा अद्वय है और राम लक्ष्मण उसके चरण छूते हैं। अथवा रामायण में अहंत्वा क्षिण पर लड़ी होकर वरदाया करता है और राम उसे केवल प्रणाम करते हैं। अहंत्वा राम के चरणों का स्पर्श पाकर पति-लोक जाता है। मानस में अहंत्वा पाषाण रूप होकर पड़ी रहती है और राम के पवित्र चरणों का स्पर्श पाकर 'अनन्द भरी' पति-लोक की जाती है। गुलसीदास ने कथा-भाग का रूप ही ब्रह्मसूत्रिक रामायण के अनुसार ही रक्खा है, पर दृष्टिकोण अथवा रामायण के अनुसार गुलसीदास की अहंत्वा ब्रह्मसूत्रिक रामायण की अहंत्वा के अनुसार ही पाषाण-रूप है, पर अथवा रामायण की अहंत्वा की भाँति राम के चरणों का स्पर्श करता है। अथवा रामायण में राम का व्यक्ति कुछ महान् हुआ है। वे अहंत्वा के चरणों का स्पर्श न कर केवल उसे प्रणाम करते हैं। मानस में राम पूर्ण ब्रह्म है, अतः वे अहंत्वा की प्रणाम भी नहीं करते, प्रत्युत गान्धारा से अपने 'पावन पद' का स्पर्श उसे करा देते हैं। यह गुलसीदास का अपने आराध्य के प्रति भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण है। इनने पर भी मानस भावना की दृष्टि से ब्रह्मसूत्रिक की अथवा अथवा रामायण के अधिक समीप है।

इसका स्थल कैकेयी के वनवास का है। उसका वर्णन इस प्रकार

है:—

ब्रह्मसूत्रिक रामायण

गोदेके सेवक न कन्या विधाय ॥

उत्ति ऊरु कन्या विधाय ॥ ४४ ॥

यथा प्रवृत्ति देवी गता मन्त्रा चर ॥

कंधागार विद्यालोक विद्यालय ॥ ४५ ॥

१. ब्रह्मसूत्रिक रामायण, ब्रह्मसूत्रिक रामायण

सात भक्त निराश्रय जाते तो नमन साधनों ।

चरणों में भूषणमायनश्रम-मन्द-पति ॥ ३० ॥

[नृपति का भाग्य हम निम्न-गुरु गुरु हर भक्त-श्री-मो-तन
वाणिज्यों से नदर-हो हम पापम में निगम करेगी ।]

अध्यात्म रामायण

दुष्टे चरितं दुर्गते सि ॥ रामायणे मन ।

निगदरा रितासने तपः परमाभिजा ॥ २० ॥

आतमानिज-गोदरे-आदि-पुं परमेरासम् ।

आगतो राममहाप्रमन-आदि-मन्त्रिनम् ॥ २२ ॥

...

...

...

राम-पदा-शिखा-पृष्ठ-वाता-नाप-स्वतपो-नाम् ।

ननाम-राम-पदा-पृष्ठ-वाता-नाप-स्वतपो-नाम् ॥ २३ ॥

[दुष्टे, दुराचारिणी, तू मेरे आश्रम में निराश्रय रात्रि-दिन तप करती
हुई शिला पर रात्रि रह । भूज, पवन, वर्षा आदि सहकर एकत्र मन से
हृदय में स्थिति परमेश्वर राम का ध्यान करती रह ।.....

राम ने अपने चरण से स्पर्श करके उस तपस्विनी को देखा और
अहल्या को यह कह कर प्रणाम किया कि मेरा नाम राम है ।]

रामचरित-मानस

गीतम नारी साप बस उपल-देह धरि धीर ।

चरण कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥

परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही ।

देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥^३

१ वाल्मीकि रामायण [बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्ग]

२ अध्यात्म रामायण [बालकांडे पंचम सर्ग]

३ तुलसी प्रन्यावली, पहला खंड, मानस, पृष्ठ ६२

1. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും

ഇതിൽ പ്രസ്തുത

—

इस विनि अवरुण से होता है कि वाणिज्यिक सामग्य में अहल्या अद्वय है और राम लक्ष्मण उसके चरण छूते हैं। अथवा राम सामग्य में अहल्या जिना पर खड़ी होकर लपस्या करती है और राम पति-लोक जाती है। मानस में अहल्या पापाण रूप होकर पड़ी रहती है और राम के पवित्र चरणों का स्पर्श पाकर 'अनन्द भरी' पति-लोक की जाती है। तुलसीदास ने कथा-भाग का रूप जो वाणिज्यिक सामग्य के अन्तर्गत ही रखा है, पर दृष्टिकोण अथवा राम सामग्य के अनुसार। तुलसीदास की अहल्या वाणिज्यिक सामग्य की अहल्या के अनुसार ही पापाण-रूप है, पर अथवा राम सामग्य की अहल्या की भीति राम के चरणों का स्पर्श करती है। अथवा राम सामग्य में राम का व्यक्ति चरण महान् हुआ है। वे अहल्या के चरणों का स्पर्श न कर केवल उसे प्रणाम करते हैं। मानस में राम पूर्ण प्रभु है, अतः वे अहल्या की प्रणाम भी नहीं करते, प्रत्युत गान्धारी से अपने 'पानन पद' का स्पर्श उसे करा देते हैं। यह तुलसीदास का अपने आराध्य के प्रति अधिकपूर्ण दृष्टिकोण है। इतने पर भी मानस भावना की दृष्टि से वाणिज्यिक की अथवा अथवा राम सामग्य के अधिक समीप है। दूसरी स्थल कैथी के वर्णन का है। उसका वर्णन इस प्रकार

[(मन्थरा कैकेयी से बोली) हे कल्याणि, जल के बह जाने पर बाँध बाँधने से क्या लाभ ? अतः उठ, साधन-कार्य कर और महाराज की प्रतीक्षा कर ।]

इस प्रकार मन्थरा द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर विशालनेत्र सौभाग्य-गर्विता कैकेयी कोप-भवन में गई ।

अध्यात्म रामायण

एतस्मिन्नन्तरे देवा देवा वाणीमचोदयन् ।

गच्छ देवि भुवो लोकमयोऽप्याया प्रयत्नतः ॥४४॥

रामाभिषेक विन्नार्थं यतस्व ब्रह्म वाक्यतः ।

मन्थरा प्रविशस्वादी कैकेयीं च ततः परम् ॥४५॥

ततो विन्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे ।

तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविशेशाय मन्थराम् ॥ ४६ ॥^१

[इसके बाद देवताओं ने सरस्वती देवी से प्रेरणा की । हे देवि, यत्न पूर्वक तुम भूलोक में अयोध्या में जाओ । राम के अभिषेक में ब्रह्म के वचन से विन्न डालने का यत्न करो । पहले मन्थरा में प्रवेश करो बाद में कैकेयी में । विन्न उत्पन्न होने पर हे शुभे, तुम पुनः स्वर्ग लौट आना । यह सुनकर सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा । और उसने मन्थरा में प्रवेश किया ।]

मानस

सकल कहहि कब होइहि काली ।

विघन मनावहि देव कुचाली ॥

तिन्हहि सोहाव न अवध बजावा । चोरहि चौंदिनि राति न भावा ॥

सारद बोलि विनय सुर करहीं । बारहि बार पाय लै परहीं ॥

सर्वदा विना ।

अन दोनो प्रसंगो से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास ने अपने मानस के दृष्टिकोण के लिए अधिकतर अद्यात्म योगदान का है।

[illegible]

ପ୍ରତିପଦ ପାଠ ଫଳରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

1.

इस अद्वैत की दृष्टि से बात होता है कि वास्तविक सामग्र्य में मन्दा और कैकेयी का जो मानव है वह सामाजिक और लौकिक है। मन्दा और कैकेयी के दोषों में मन्दा और वाद में कैकेयी की वृद्धि में निर्याय अवात्म सामग्र्य में मन्दा और वाद में कैकेयी की वृद्धि में निर्याय सरस्वती द्वारा होता है। यहाँ कहा में अलौकिक प्रभाव है। तुलसीदास ने अपने मानस में यह प्रसंग अव्यात्म सामग्र्य से ही लिया है। तुलसी-दास की मन्दा और कैकेयी सरस्वती के प्रभाव से अपनी सात्विक वृद्धि खा बैठती है। यह प्रसंग इस कारण विशेष रूप से तुलसीदास ने ग्रहण किया, क्योंकि इस अलौकिक प्रभाव से कैकेयी के दोष का परिमार्जन सरस्वती से हो जाता है। अयोध्या कांड में स्वयं भरद्वाज भारत से कहते

॥ ३२ ॥ शुक्र एव प्रजापतिः, शुक्र एव प्रजापतिः

॥ भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त ॥

॥ इति श्री भगवत्पद्मसूत्रे श्रीभक्तिसंख्येयसु त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

॥ वरुणाय नमः । वरुणाय नमः । वरुणाय नमः ॥

...

...

...

॥ १२ ॥

। त्रिभुवनं नमस्कृत्य विष्णुं, 'हृदयं कृत्वा प्रियं प्रियं'

मानस को कहा था जो कि और भी मानस समाप्त हो जायग ने
 निमित्त दोहराया है मानस जोर मानस ने ही कहा ऐसा मनोरे
 इन कथा में पावनविष्णु मानस ने ध्यान है । तुलसीदास ने दसक का
 को इन प्रकार विनिर्दिष्ट किया है कि यह पद्यों के जोरों के वि
 भाग्य है । पावनविष्णु में तुलसी का जोर जोरविष्णु है । जो
 लोक शिवा का भक्त्य निमित्त करने के अर्थ में तुलसीदास ने अनेक
 शायों पर तुलसीदास समाप्त जोर अन्तर्गत समाप्त से शक्तिता में
 है । जो तो मानस में अनेक स्थलों पर आरंभ जोर अन्तर्गत को मनोरे
 रखते हैं, पर पदों के न एक ही पद्य में पावन की परिश्रमेता स्पष्ट हो
 जायगी ।

शिव—एहि तन आठहि भट गाहि नाइ ।

शिव गुरु कोइ मन माइ ॥^१ (भक्ति)

पावनी—जनक कोटि लागि एगि इमारे ।

जो रीत ननु रइ कुमारी ॥^२ (पातिव्रत)

दशरथ—एउठत रीति धरा नलि आई ।

आए जाहु यह यमनु न आई ॥^३ (सत्य-प्रतिष्ठा)

जनक—मुहुत आई ओ पन परिइरऊ ।

कुँआरि कुमारी रहउ का करऊँ ॥^४ (सत्य-व्रत)

कौशल्या—जो केवल पितु आमसु ताता ।

तो जनि जाहु जानि वधि माता ॥

जो पितु मातु कहैउ नन जाना ।

तो कानन सत अवध समाना ॥^५ (प्रेम और धर्म)

१	तुलसी ग्रन्थावली,	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ २६
२	"	"	"	पृष्ठ ३६
३	"	"	"	पृष्ठ १६५
४	"	"	"	पृष्ठ १०५
५	"	"	"	पृष्ठ १७६

अद्भुत—

देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अलाड ।

रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि वक्रएउ ॥^१

शान्त—

लघत मञ्जु मुनि मंडलो मध्य सीय रघुवंदु ।

ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद ॥^२

इन रसों की व्यापकता बढ़ाने के लिए तुलसीदास ने प्रत्येक संचारी भाव का संकेत कर दिया है। संचारी भावों के सहयोग से रसोद्रेक और भी तीव्र हो गया है। उदाहरणार्थ तुलसीदास ने किस सरलता से संचारी भावों का संकेत किया है, यह निम्न प्रकार से है :—

१. निवेद—अब प्रभु कृपा करहु यहि माँती । सब तजि भजन कौं दिन राती ।

२. ग्लानि—भई ग्लानि मोरे दुत नाहीं ।

३. शंका—शिवहिं विलोक सशंकेउ माक ।

४. असूया—तब सिय देखि भूप अभिलाखे । कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥

५. श्रम—थके नयन रघुपति छवि देखो ।

६. मद—जग योधा को मोहि समाना ।

७. धृति—घरि बड़ धोर राम उर आनो ।

८. आलस्य—रघुवर जाय सयन सब कीन्हा ।

९. विषाद—सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ।

१०. मति—उपज्यो ज्ञान बचन तब बोला ।

११. चिन्ता—चितवत चकित चहुँ दिशि सीता । कहँ गये नृप किसोर मत चोला ॥

१२. मोह—लीन्ह लाय उर जनक जानकी ।

१३. स्वप्न—दिन प्रति देखहुँ रात कुसपने । कहजँ न तोहि मोह बस अपने ।

१४. विबांध—विगत निशा रघुनायक जागे ।

- विद्योप—तुलसीदास ने मानस में सभी काव्य के गुण सज्जित कर दिए हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव-वीजवा और काव्य-सौन्दर्य के लिए प्रयत्नमान हुआ है। यह प्रयोग काव्य में पूर्ण लकारों और अर्थालंकारों का निरूपण मानस के अंगोंवत् स्थापितिकता और सौन्दर्य के साथ है। प्रायः सभी राज्ञ-लकारों द्वारा प्रयुक्त अलंकारों के उदाहरण वही मरलता से काव्य-प्रयोग में पाये जा सकते हैं। क्योंकि अलंकारों के भाव प्रफुल्लन में तुलसी का योगदान ही नराल और सरस है।
२३. विरक्त—जब निश्चित निकट निवास। दूरी कहीं दूर कर जाता ॥
२४. चण्डाला—प्रयुक्ति विरक्त तुलसी कहते हैं, राजा लोचन जोल ।
२५. वडवा—तुलसी राजा मीन अचल होइ वैरा । तुलक राती परव फल वैरा ॥
२६. वन्या—वहिनन समझाए वह भोली । पूछत बले बता वह भोली ॥
२७. वास—भा निरुध उवाची नन गावा ।
२८. आनन—उठे राम तुलसी भन आनन । कहीं पर कहीं निपन पन लीन ॥
२९. अपरार—अप कहि सुनि परे महि राक ।
३०. मरु—राम राम कहि, बालि कोर नन दान ।
३१. व्याधि—देवी व्याधि अवाधि नन, परयो धरि तुलसी भाय ।
३२. निरी—वे विष राम साधरी बाप ।
३३. अमर—एक बार फल कहि कहि ।
३४. वीर—गुरुन लान समान बनि, देवि योग सकुचानि ।
३५. देव—आनि राम प्रवृत्त, विष विष देव न जाय कहि ।
३६. वीर—आहि नय कहि पाहि सुवादे ।
३७. अवहित—नन सकोच नन परम उवादे । नन भन लोचन परे न बाह ।
३८. उदिकता—देवी बलिष प्रय आनि, मुननन रिपु दल जीनि ।
३९. गुरु—गुरुन गुरुन भन विन कोर । विष नन मरिदेवन वीर ॥
४०. समर—जो राउर अउरावन पाऊ । कहुक देव अमर उवाक ॥
४१. सुनि—सुनि न लान वीर के पाई ।

है। तुलसी जी मरना में जहाँ अपरिमित गुण हैं वहाँ कवि के शेषक शेष नगण्य हैं। शेषों में समास शेष, लीलाजग शेष चरणशेष के चलायेन व्यापारित शेष में तुलसीदास जी मरना में कहीं पाये जा सकते हैं।

तुलसीदास का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ मानस है, पर उसका पाठ भी मंदिरा है। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मानस की दो प्रतियाँ की थीं। एक प्रति तो वे अपने साथ मलीहाबाद ले गए थे जहाँ उन्होंने कुछ दिनों निवास किया था। वहाँ उन्होंने यह प्रति किसी चारण की को भेंट कर दी थी। यह अब मलीहाबाद निवासी पं० जनार्दन के अधिकार में है। पं० जनार्दन उस प्रति को दिन का प्रकार भी नहीं दिखलाना चाहते। ऐसा करने से उस प्रति के 'अपवित्र' हो जाने का भय है। प्रति की जो थोड़ी-बहुत परीक्षा हुई है उससे ज्ञात होता है कि पुस्तक तुलसीदास लिखित नहीं है। उसमें बहुत से शेषक भर दिए गए हैं। किन्तु यह अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी पूर्ण परीक्षा न हो जाय। दूसरी प्रति वे अपने साथ राजापुर (बाँदा) लेते गए थे। राजापुर की प्रति चोरी चली गई थी और जब चोर का पीछा किया गया तो उसने उस ग्रन्थ को यमुना में फेंक दिया था। सम्पूर्ण ग्रन्थ में से केवल अयोध्याकांड बहने से बचा लिया गया था, जिस पर पानी के छींटे पड़े हुए हैं और वे छींटे इस वृत्त को घोषित करते हैं। ये दोनों प्रतियाँ तुलसीदास जी द्वारा लिखी कही जाती हैं।

इनके अतिरिक्त एक तीसरी प्रति भी मिली है, जो बनारस के महाराजा बहादुर के राज्य-पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह प्रति संवत् १७०४ में अर्थात् तुलसी की मृत्यु के २४ वर्ष बाद तैयार की गई थी। इसी प्रति के आधार पर मानस का एक संस्करण खड्गविलास प्रेस बाँकीपुर से प्रकाशित किया गया है। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि खड्गविलास प्रेस का संस्करण संवत् १७०४ वाली प्रति से अनेक

स्थानों में भिन्न है। कहाँ नहीं जा सकता कि यह भूल कैसे हो सकती है। आवश्यकता तो इस बात की है कि राजापुर और मलहिराड़ की प्रतिमा तथा मानस की अन्य प्राप्तियाँ का परीक्षण किया जावे। रोड़ का विषय है कि जिस भंय ने तीन सौ वर्षों से अधिक भारतीय ईदय और मस्जिद पर शासन किया है, उसका पाठ आज भी अनिश्चित है।

रामचरितमानस की एक और विरचसनीय प्रति अयोध्या में प्राप्त हुई है। कहाँ जाता है कि इस प्रति का प्रथम कंड संवत् १६६२ में लिखा गया था। अन्य काण्ड अपेक्षाकृत नवीन हैं। यह प्रति 'सावन कुंज' अयोध्या के बाबा खैरिकशोर शरण के संरक्षण में है। पुस्तक के अंत में "संवत् १६६१ ईशाख सुदि ६ बुधवार" लिखा हुआ है। अतः यह भंय गुलसी की मृत्यु से १९ वर्ष पहले लिखा गया था। गुलसी-दास ने अयोध्या ही में मानस का लिखना प्रारम्भ किया था, वे अयोध्या में बहुत दिन रहे भी थे; अतः यह प्रति उनके द्वारा या उनकी की देखरेख में लिखी गई कही जाती है। प्रति में अनेक स्थानों पर संशोधन भी है। यह संशोधन भी गुलसीदास के हाथ का कहा जाता है।

काशी के सरस्वती भवन में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की एक प्रति सुरक्षित है। उसकी पुष्टिका में प्रतिलिपिकार का नाम और समय दिया हुआ है:—

समाप्त चंद्र महाकाव्य श्री रामायणमिति ॥ संवत् १६४१ समये मार्ग सुदि रात्री लि० गुलसीदासेन ॥

इससे लेखक का नाम गुलसीदास प्राप्त होता है, जिसने संवत् १६४१ में महाकाव्य रामायण की प्रतिलिपि तैयार की। क्या ये गुलसीदास हैं, इसका निर्देश वहीमाधवदास ने भी अपने गोष्ठार्थे 'चरित में किया है — लिखे शालमांकी चरित्र इकलालिख के मांति ।

मागधर सुदि वतमी रात्री, पाठ करन हिल जाहि ॥ गो० च० दोहा ४५

मानसकार तुलसी ही थे ? स्वर्गीय रामदास गौड़ इस सन्देह न लिखते हैं :—

“गोस्वामी जी ने जितनी कविता की हैं, सभी राम भक्ति पर। उन बातों पर ध्यान रख कर जब हम देखते हैं कि संवत् १६४१ में कारी जी में बैठ कर किसी विद्वान संस्कृतज्ञ “तुलसीदास” ने वाल्मीकीय रामायण की सुन्दर प्रतिलिपि की, हमें यह कहने में कोई विशेष युक्ति नहीं दीखती कि यह तुलसीदास कोई और थे जो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, जब किसी अन्य सुलेखक और विद्वान काशीवासी तुलसीदास की कहीं कभी चर्चा भी सुनने में नहीं आई। सुतरां वह न मानने का कोई सुदृढ़ कारण नहीं दीखता कि काशीवासी वाल्मीकीय उत्तरकांड की यह प्रति प्रातःस्मरणीय मानसकार गोस्वामी तुलसीदास की ही लिखी है।”^१

गौड़ जी का यह मत निस्सन्देह युक्तिसंगत है। इस सन्देह में एक प्रमाण और भी है। तुलसीदास ने अपने मित्र टोडर की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति के बटवारे के लिए एक पंचनामा भी लिखा था। इस पंचनामा के ऊपर की छः पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई कही जाती हैं। पंचनामे की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

श्री जानकी बल्लभो विजयते ।

द्विशशरं नाभि संघत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् ।

द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनैव भापते ॥१॥

तुलसी जान्यो दशरथहि धरम न सत्य समान ।

रामु तमो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्राण ॥१॥

१. रामचरित मानस की भूमिका—गोस्वामी जी की लिपि (श्री रामदास गौड़)

मानसकार तुलसी ही थे ? स्वर्गीय रामदास गोड़ इस सम्बन्ध में लिखते हैं :—

“गोस्वामी जी ने जिनकी कविता की है, सभी राम भक्ति पर। इन बातों पर ध्यान गया कर जब हम देखते हैं कि संवत् १६४१ में काशी जी में बैठ कर किसी विद्वान संस्कृतज्ञ “तुलसीदास” ने वाल्मीकीय रामायण की सुन्दर प्रतिलिपि की, हमें यह कहने में कोई विशेष युक्ति नहीं दीखती कि यह तुलसीदास कोई और थे जो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, जब किसी अन्य सुलेराक और विद्वान काशीवासी तुलसीदास की कही कभी चर्चा भी सुनने में नहीं आई। मगर यह न मानने का कोई सुदृढ़ कारण नहीं दीखता कि काशीवासी वाल्मीकीय उत्तरकांड की यह प्रति प्रातःस्मरणीय मानसकार गोस्वामी तुलसीदास की ही लिखी है।”^१

गोड़ जी का यह मत निस्सन्देह युक्तिसंगत है। इस सम्बन्ध में एक प्रमाण और भी है। तुलसीदास ने अपने मित्र टोडर की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति के बटवारे के लिए एक पंचनामा भी लिखा था। इस पंचनामा के ऊपर की छः पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई कही जाती हैं। पंचनामे की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

श्री जानकी बल्लभो विजयते ।

द्विशरं नाभि संघट्टे द्विस्थापयति नाथिताम् ।

द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दिनैव भाषते ॥१॥

तुलसी जान्यो दशरथहि धरम न सत्य समान ।

रासु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान ॥१॥

१. रामचरित मानस की भूमिका—गोस्वामी जी की लिपि (श्री रामदास गोड़)

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

वास्तविक गमनाएँ के प्रतिनिधित्व के लिए उनको दे। १८५६ ई.
 बाल कांड की प्रति इसलिये भी अप्रामाणिक माना जाये है, १८५७
 इलाक़र इन दोनों प्रतिभों के द्वारा खूब से जगें मिलते हैं।
 बाल कांड की अप्रामाणिकता के विचार ने यह भी कहा कि
 उसके संस्मरण में अनेक भूलें हैं। १८५३ ई. में दे के पाते हैं
 का यह कथन :—

महादेव का कहना एक बात है।

यथाशक्ति पाठ्य पुस्तक में

अपुत्र दे, स्त्री के नामों के अनेक नामों में एक
 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।
 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।
 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

१. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

२. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

३. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

४. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

५. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

६. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

७. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

८. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

९. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

१०. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

११. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

१२. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

१३. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

१४. 'महादेव' नाम का नाम जो कि 'महादेव' नाम का नाम है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

एक ना काले क्षणस्य भूतस्य नाम्,

ਪ੍ਰਿਥਵੀ (੨)

गौड गवार उवाले भई, यमन भई महिपाल ।
साम न दोष न भई कति, कवल वडै कराल ॥

(१) रीतिराम

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय :-

गुलसोदास ने राजनीति के सिद्धान्तों का निरूपण अधिकतर मानस ही में किया है। पड़ने लगे उन्हीं समकालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर-कलियुग के प्रभाव से—राजनीति की दुरवस्था का रूप खड़ा किया है, यदि मैं राम-राज्य वर्णन में राजनीति के आदर्शों की ओर संकेत किया है। मानस में उनके स्थानों पर राजनीति के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं। तत्कालीन राजनीति के विषय चार स्थानों पर प्रधान रूप से मिलते हैं। द्रोहिद्वारी, कवितावली, विनय-पत्रिका और मानस

विद्या है, यही कवि की प्रतिभा का श्रोतक है।

गुलामीयस न मानस म लोका-शिवा का बहुत व्यापक रूप रक्खा है। उन्हें केवल व्यष्टि के लिए ही नहीं, समष्टि के लिए ऐसे नियमों की रूपरेखा निमित्त की जो धर्म एवं समाज के लिए हितकर सिद्ध हो। वे एक महान सुधारक थे। उन्होंने अपने आराध्य की महत्त्वपूर्ण कथा में जीवन के अंगों को घटित करते हुए आदर्श की ओर संकेत करने का स्थान निकाल ही लिया। उन्होंने जिस कुशलता से उपदेश का अंश कथा में मिलाया है, उससे शिवा और कला ने एक ही रूप धारण कर

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੁੰਨ ਮਹਿਮਾ

तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारे लिए मैं

[illegible]

(4) निम्नलिखित

श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः

[illegible]

गण्ड के गान्धर्व की अन्धविश्वासों में बुद्धिमान ने अपने समकालीन
गण्डों की गान्धर्विक अन्धविश्वासों का खंडन कर होश में किया है—

गुप्त राजा विराट वरुण प्रति, मनेमि (पुत्र) न (सत्त्व)।

भंडनो० ॥ वि० न० पति, ग० न० हरि वि० मंत्र ॥ २३३ ॥

३६ अ १ मं ३ नर, निरत न म हानि ।

नामि नमो निज कङ्कल, तु मुदर रत्नारि ॥ २३३ ॥

अदि निवि दंड ओ निबूना, ओ यम वरिद ओ प्रतिहना ।

ਜੇਹੜੇ ਦੇਸ ਖੇਤੁ ਦਿਨ ਪਾਸਦਿ, ਨਗਰ ਗੱਏ ਪੁਰ ਆਗ ਚਗਵਹਿ ॥

[illegible]

अथ योग निरामा तप मक्ष भाग, ब्राह्म सुनै दसवोधा ।

ਆਪੁਨ ਤਠਿ ਧਾਰੈ, ਰਹੈ ਨ ਪਾਵੈ, ਧਰਿ ਸਭ ਘਾਲੈ ਖੀਸਾ ॥

अस भूट अचारा भा संवारा, धर्म मुनिय नहि खाना ।

तेहि बहु विधि त्रास देश निवास, जो कह वेद पुराना ॥

वरनि न जाय अनाति, घोर निशाचर जो करहि ।

हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहिं कवनि मिति ॥ २१५॥

राजनीति की इन दुःखपूर्ण परिस्थितियों से ऊब कर तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर राजनीति के आदर्शों का निरूपण किया है।

१. तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड (कवितावली) कुंद १७७, पृष्ठ २५७

१२ , , (विनय-पत्रिका) कुंद १३६, पृष्ठ ५३३

(१) राजा ईश्वर का अंश है :—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईश अंश भव रम कृपाला ॥^१

(२) राजा का धर्म प्रजा का सुख ही है :—

जानु राज प्रिय प्रजा दुखारो, सो नृप अवधि नरक अधिठारो ॥^२

(३) राजा में समदृष्टि आवश्यक है :—

सुखिया सुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक ।

पालै पोषै सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

(४) राजा के कार्यों के लिए प्रजा-जन की सम्मति अपेक्षित है :—

सुदित महोपति मन्दिर आए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ।

कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए । भूष सुमंगल वचन सुनाए ॥

प्रसुदित मोहि कहेउ गुरु आजू । रामहि राय देहु जुवराजू ।

जो पाँचहि मत लागइ नोका । करहु दरपि हिय रामहि टोका ॥^४

(५) राजा में चार नीतियाँ होनी चाहिए :—

साम दाम अरु दण्ड विभेदा । नृप उर बसहि नाथ कइ वेदा ॥^५

(६) राजा का सत्यव्रत होना आवश्यक है :—

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु वर बचनु न जाई ॥^६

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ १७
२	"	"	"	पृष्ठ १८५
३.	"	"	"	पृष्ठ २८०
४.	"	"	"	पृष्ठ १५६
५	"	"	"	पृष्ठ ३८८
६.	"	"	"	पृष्ठ १६८

वेद-धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप भए,

साधु सीधमान जानि रीति पाप पीन की ॥^१

(३) विनयपत्रिका

राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पत क्लृप कुचाल नई है ।

नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति, हेतुवाद हठि हेरि हई है ॥^२

रावण के शासन की अनीतियों से तुलसीदास ने अपने समय में यवनों की राजनीतिक अनीतियों का संकेत बड़े कौशल से किया है :—

भुज बल विश्व वश्य करि, राखेधि कोउ न स्वतन्त्र ।

मंडलीक पति लंक पति, राज करइ निज मंत्र ॥ २१३ ॥

देव यत्तु गंत्रव नर, किन्नर नाग कुमारि ।

जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुन्दर बरनारि ॥ २१४ ॥

...

...

...

...

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला ।

जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि ॥

...

...

...

जप योग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनै दससीसा ।

आपुन उठि धावै, रहै न पावै, धरि सब घालै खीसा ॥

अस भृष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहि काना ।

तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना ॥

बरनि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि ।

हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवनि मिति ॥ २१५ ॥

राजनीति की इन दुःखपूर्ण परिस्थितियों से ऊब कर तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर राजनीति के आदर्शों का निरूपण किया है ।

१. तुलसी ग्रन्थावली दूमरा खंड (कवितावली) छंद १७७, पृष्ठ २४७

२. , , (विनय-पत्रिका) छंद १३६, पृष्ठ ४३३

(१) राजा ईश्वर का अंश है :—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईश अश भव रम कृपाला ॥^१

(२) राजा का धर्म प्रजा का सुख ही है :—

जानु राज प्रिय प्रजा दुखारो, सो नृप अवधि नरक अधिगरो ॥^२

(३) राजा में समदृष्टि आवश्यक है :—

सुखिया सुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक ।

पालै पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

(४) राजा के कार्यों के लिए प्रजा-जन की सम्मति अपेक्षित है :—

सुदित महोपति मन्दिर आए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ।

कहि जय जीव चीच तिन्ह नाए । भूप सुमंगल वचन सुनाए ॥

प्रसुदित मोहि कहेउ गुरु आजू । रामहिं राय देहु जुवराजू ।

जौ पौचहि मत लागइ नोका । करहु हरपि हिय रामहि टीका ॥^४

(५) राजा में चार नीतियाँ होनी चाहिए :—

साम दान अरु दण्ड विभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कइ वेदा ॥^५

(६) राजा का सत्यव्रत होना आवश्यक है :—

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु वर बचनु न जाई ॥^६

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ १७
२	"	"	"	पृष्ठ १८५
३.	"	"	"	पृष्ठ २००
४.	"	"	"	पृष्ठ १५६
५	"	"	"	पृष्ठ ३८८
६.	"	"	"	पृष्ठ १६८

वेद-धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप भए,

साउ सीधमान जानि रीति पाप पीन हो ॥१॥

(३) विनयपत्रिका

राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पत छलुन कुचाक्ष नई ॥

नीति प्रतीति प्रीति परिपति पति, हेतुवाद हठि हेरि हई है ॥२॥

राज्य के शासन की अनीतियों से तुलसीदास ने अपने समय में यवनों की राजनीतिक अनीतियों का संकेत बड़े कौशल से किया है :—

भुज चल निरव वश्य हरि, सरोसि कोउ न स्वतन्त्र ।

भडलो क पति लछ पति, राज छरइ निज मंत्र ॥ २१२ ॥

देव यन्त्र भंजव चर, कितर नाम कुमारि ।

जीनि नरी निज गहुवल, गहु सुन्दर वरगारि ॥ २१३ ॥

... ..

जई निनि होइ नर्म निर्मूला, सो सब हरइ वेद प्रतिहना ।

जई वेदि दस नेनु दि । पावदि, नपर गँव पुर आम लगादि ॥

... ..

जय योन निराना तप मग माग, अग्रि सुन दयग्रास ।

आहुन अछ वाइ, रई न पावे, धरि सब चालि सीसा ॥

अग्र नष्ट अचार मा संघार, नर्म मुनिग नई छाग ।

लई बटु निनि आगे देन निछाछि, आ छई वेद पुसना ॥

जमान न जाय अनाति, पार निरावर जो छाइ ।

पदमा पर अति अति, तिन क पागइ छान मिनि ॥ २१४ ॥

राजनीति का इन दृष्टान्तपूर्ण परिमृष्टितियों में ऊपर का तुलसीदास ने अनेक स्थानों पर राजनीति के आदर्शों का निरूपण किया है ।

तुलसीदास की रचनाएँ

... ..

(१) राजा ईश्वर का अंश है :—

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईश अंश भव रम कृपाला ॥^१

(२) राजा का धर्म प्रजा का सुख ही है :—

जानु राज प्रिय प्रजा दुखारो, सो नृप अवधि नरक अधिगरी ॥^२

(३) राजा में समदृष्टि आवश्यक है :—

सुखिया सुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक ।

पालै पोयै सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥^३

(४) राजा के कार्यों के लिए प्रजा-जन की सम्मति अपेक्षित है :—

सुदित महोपति मन्दिर आए । सेवक सचिव सुनंत्रु बोलाए ।

कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए । भूप सुमंगल वचन सुनाए ॥

प्रसुदित मोहि कहेउ गुरु आज्ञ । रामहि राय देहु जुवराज ।

जो पाँचदि मत लागइ नोका । करहु हरपि हिय रामहि टोका ॥^४

(५) राजा में चार नीतियाँ होनी चाहिए :—

साम दाम अरु दरउ विभेदा । नृप उर बसहि नाय कइ वेदा ॥^५

(६) राजा का सत्यव्रत होना आवश्यक है :—

रघुकुल रोति सदा चलि आई । प्रान जाहु वर बचनु न जाई ॥^६

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ १७
२	"	"	"	पृष्ठ १८५
३.	"	"	"	पृष्ठ २८०
४.	"	"	"	पृष्ठ १५६
५	"	"	"	पृष्ठ ३८८
६.	"	"	"	पृष्ठ १६८

(६) राजा को निर्भीक और स्वावलम्बी होना चाहिए:—

(अ) निज भुज बल में वैर बढ़ावा । देखहौं उतर जो रिपु चढ़ि आवा ॥^१

(आ) जौं रन हमहिं पचारै कोऊ । लरहि सुखेन काल किन होऊ ॥^२

(इ) निसिचर हीन करौं महि भुज उठाय पन कीन्ह ॥^३

(७) राजधर्म में आलस्य और असावधानी अक्षम्य है:—

बोली वचन क्रोध करि भारी । देख कोस कै सुरति बिसारी ॥

करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहिं तब सिर पर आराती ॥

राजुनीति विनु धन विनु धर्मा । हरिहि समरपे विनु सतकर्मा ॥

विद्या विनु विवेक उपजाए । श्रम फल पढ़े किए अर पाए ॥

संग तैं जती कुमंत्र तैं राजा । मान तैं ग्यान पान तैं लाजा ॥

प्रीति प्रनय विनु मद तैं गुनी । नासहि वेग नीति अवि सुनी ॥

रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिअ न छोड करि ।

अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन ॥^४

(८) राज्य में प्रजा की समृद्धि आवश्यक है :—

(अ) विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥^५

(आ) पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप की जसि करनी ॥^६

(९) रक्तपात यथासम्भव बचाया जावे :—

मंत्र कहौं निज मति अनुसार । दूत पठाइअ बालि कुमार ॥

काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन कोहु बतकही सोई ॥^७

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खंड	(मानस) पृष्ठ	४०७
२.	"	"	"	१२१
३.	"	"	"	२६३
४.	"	"	"	३०४
५.	"	"	"	३३२
६	"	"	"	३३२
७.	"	"	"	३७७

(आ) नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बड़ाइ रारि ।

नाहि त सम्मुख समर महँ, तात करिय दूठ मारि ॥^१

(१०) वैर उसी से हो जो बुद्धि-बल से जीता जा सके :—

नाथ वैर कीजे ताही सों । बुधि बल सकिअ जीति जाही सों ॥^२

(११) राजा को सभी कार्यों का श्रेय अपने सहायकों को देना चाहिए :—

(अ) जुनु कपि तोहि चमान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥

प्रति उपकार करों का तोरा । सम्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥^३

(आ) तुम्हरे बल में रावनु मारा । तिलकु विभीषन कहुँ पुनि घारा ॥^४

(१२) राजा को आश्रम-धर्म का पूर्ण पालन करना चाहिए :—

(अ) अन्तहु उचित नृपहि बनवासू । वय बिलोकि हिय होइ हरासू ॥^५

(आ) संत कहहि अस नीति दसासन । चौये पन जाइहि नृप कानन ॥^६

(१३) राजा को स्वदेश स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होना चाहिए :—

जयपि सब बैकुंठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ।

अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ ॥^७

इन उद्धरणों के अतिरिक्त मानस में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जहाँ राजनीति का वर्णन बड़े सरल शब्दों में घटनाओं के वर्णन में किया

१.	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खंड	(मानस) पृष्ठ	३७४
२	"	"	"	३७७
३	"	"	"	३४८
४	"	"	"	४३२
५	"	"	"	५७६
६	"	"	"	३७३
७	"	"	"	४४०

गया है। मंतेप में राजा को प्रजा का निष्पन्न पालन, और दुष्टों का नाश करना चाहिए। उसे सत्यव्रती, निर्भीक, स्वायत्तन्त्री, मेधावी, पराक्रमी, और स्वदेश-प्रेमी होना चाहिए।

तुलसीदास और समाज

तुलसीदास ने समाज की मर्यादा पर विशेष लिखा है। धर्म का पालन बिना समाज के मर्यादा-पालन के नहीं हो सकता। समाज के दो भाग हैं—व्यक्तिगत और सार्वजनिक। इन दोनों क्षेत्रों में तुलसीदास ने अपनी असाधारण काव्य-शक्ति से महान संदेश दिया है। रामचरितमानस के पात्रों में तो लोक-शिक्षा का रूप प्रधान रूप से है। पारिवारिक जीवन का आचार मानस में यथास्थान सज्जित है। पिता, पुत्र, माता, पति, पत्नी, भाई, सखा, सेवक, पुरजन आदि का क्या पारस्परिक व्यवहार होना चाहिए, इस सत्रका उत्कृष्ट निरूपण तुलसीदास ने अपनी कुशल लेखनी से किया है। वाल्मीकि रामायण में मानवी भावनाओं के निरूपण के लिए आदि कवि ने अनेक प्रसंग लिखे हैं, जो स्वाभाविक होते हुए भी लोक-शिक्षा के प्रचारक नहीं हैं। लक्ष्मण का क्रोध, दशरथ के वचन आदि औचित्य का अतिक्रमण करते हैं। पर तुलसीदास ने ऐसे एक पात्र की भी कल्पना नहीं की, जिससे दुर्वासनाओं और अनाचारों की वृद्धि हो। उन्होंने तामसी पात्रों को भी सद्गुणों की वृद्धि करते हुए चित्रित किया है। सात्विक भावनाओं से भरे हुए पात्रों को तो उन्होंने मर्यादा का आधार ही अंकित कर दिया है। पारिवारिक जीवन के कुछ चित्र इस प्रकार हैं :—

(राम) वरष चारिदस विपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान ।

आइ पाय पुनि देखिहौं, मन जनि करसि मलान ॥^१

(लक्ष्मण) उतव न आवत प्रेम नस, गहे चरन अकूलाइ ।

नाथ दानु मै स्वामि तुम्ह, तजहु तो कश बसाइ ॥^१

(सीता) खग नृग परिजन नगर बनु, बज्रकल विमल दुकूल ।

नाथ साथ सुरचदन सम, परन साल सुखनल ॥^२

(भरत) बैठे देखि कुसासन, जया सुकृत हूष गात ।

राम-नाम खुपति जपत, लवत नयन जलजात ॥^३

(दशरथ)

सो तनु राखि करवि मै काहा । जेहि न प्रेम, प्रनु मोर निबाहा ॥^४

(कौशल्या)

धीरजु धरिअ ता पाइअ पाल । नाहिं बूझिहि सब परिवार ।

जौं जिय धरिअ विनय पिय मोरी । राम बपु सिंघ मिलिहि बहोरी ॥^५

(सुमंत) तात कृपा करि कीजिअ सोई । जाते अवध अनाथ न होई ।

मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात घरम मनु तुन्ड सब सोधा ॥^६

(निषाद) नाथ आजु मै कह न पावा । निटे दोष दुख दारिद दावा ।

बहुत काल मै कीन्ह मजूरी । आजु दीन्ह विधि बनि भलि पूरी ॥^७

(हनुमान) बुनि प्रनु वचन विलोकि सुख, हृदय हरषि हनुमंत ।

चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि-त्राहि भगवंत ॥^८

(प्रजा) सबहि बिचार कीन्ह मन माही । राम लपन सिय विनु सुख नाही ॥

जहाँ राम तहें सगुइ समाजू । विन खुशीर अवध नहिं अजू ॥^९

१	तुलसी ग्रन्थावली	पइला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ १८५
२	"	"	"	पृष्ठ १८३
३	"	"	"	पृष्ठ १८२
४	"	"	"	पृष्ठ १८१
५	"	"	"	पृष्ठ १८०
६	"	"	"	पृष्ठ १७९
७	"	"	"	पृष्ठ १७८
८	"	"	"	पृष्ठ १७७
९	"	"	"	पृष्ठ १७६

(विभीषण) जिन्ह पायन्ह के पादुक्कन्ह, भरत रहे मन लाइ ।

ते पद आज विलौकिहों, इन्ह नयनन्हि अत्र जाइ ॥ १

इन पात्रों की चरित्र-रेखा के साथ अन्य अनेक पात्रों में तुलसीदास ने जिस आदर्शवाद का स्तर (Standard) निर्धारित किया है, वह समाज को सयमशील बनाने में बहुत सहायक हुआ । यही कारण है कि हिन्दू जीवन में मानस के पात्र आज भी उत्साह और शक्ति की स्फूर्ति पहुँचा रहे हैं ।

उत्तर कांड में तुलसी ने राम राज्य में समाज का जो चित्र खींचा है, वह वर्णाश्रम धर्म से युक्त है । जब समाज में इस धर्म का पालन किया जावेगा, तभी उसमें सुख-समृद्धि होगी और वह राम-राज्य के समान हो जावेगा । तुलसीदास ने राम-राज्य में आदर्श समाज का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है :—

बयर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥

बरनाश्रम निज निज घरम, निरत वेद पथ लोग ।

चलहिं सदा पावहिं सुखी, नहिं भय शोक न रोग ॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।

सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरण सेवक नर नारी ॥

एक नारि व्रत रह सब भ्तारी । ते मन बच कम पति हितकारी ॥

दण्ड यतिन कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज ।

जितहु मनहि सुनिष जग रामचन्द्र के राज ॥ २

बालकांड में भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदरपूर्ण स्थान का निर्देश है । सीता के स्वयम्बर में पुरजनों को यथास्थान बिठलाने का निर्देश करते समय तुलसीदास ने लिखा है :—

देखो जनक भीर भे भारी । भुवि गेवर छत्र लिए हैंकारी ।
 गुरत सकल लोगन्द पाई जाह । आसन उचित देहु सब काह ॥
 कदि गुरु बचन विनीत तिन्द, बैअरे नर नारि ।
 उत्तम गायम नोच लगु, निज निज धल अनुहारि ॥^१

तुलसी ने नारि जाति के प्रति बहुत आदर-भाव प्रकट किया है । पार्वती, अनुसुया, कौशल्या, सीता, प्राम-वधू आदि की चरित्र रेखा पवित्र और धर्म पूर्ण विचारों से निर्मित की गई है । कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निन्दा की है और उन्हें "ढोल, गेवार" की श्रेणी में रक्खा है । किन्तु यदि मानस पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि नारी के प्रति भर्त्सना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए हैं, जब नारी ने धर्म के विपरीत आचरण किया है । अथवा निन्दात्मक वाक्य कहने वाले व्यक्ति वस्तु-स्थिति देखते हुए नीतिमय वाक्य कहते हैं । ऐसी स्थिति में वे कथन तुलसीदास के न होकर परिस्थिति-विशेष में पड़े हुए व्यक्तियों के समझने चाहिए । जैसे—

(१) ढोल गेवार शूद्र पडु नारो । सकल ताइना के अधिकारी ॥^२

(२) नारि स्वभाव सत्य कवि कहही । भवगुण आठ सदा उर रहही ॥

साहस अनृत बलता माया । भय अविवेक अशौच, अदामा ॥^३

पहली उक्ति सागर ने अपनी बुद्धता बतलाने के लिए राम से कही और दूसरी रावण ने अपनी महत्ता बतलाने के लिए मन्दोदरी से कही ।

तुलसीदास ने समाज का आदर्श इसीलिए और भी लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने समय में समाज की दुरवस्था देखी थी । समाज-सुधार के लिए ही उन्होंने रामायण की चरित्र-रेखा को अपने मानस में

^१ तुलसी प्रन्थावली पृष्ठ २७६ (मानस) पृष्ठ १०४

" " " पृष्ठ ३६६

३ " " " पृष्ठ २५६

परिष्कृत कर नवीनता के साथ रख दिया। तुलसीदास की यही मौलिकता थी। उन्होंने अपने मानस में तत्कालीन समाज की दशा का चित्रण बहुत स्पष्टता के साथ किया है :—

दोहावली—बादहि सूद द्विजन सन, “हम तुम तें कलु घाटि ?
जानहिं ब्रह्म सो बिप्रवर” आँखि दिखावहिं डाटि ॥^१

कवितावली—बबुर बहेरे को वनाइ बाग लाइयत,
छँधिबे को सोई सुरतरु चाटियत है ।
गारी देत नीच हरिचन्द हू दधीच हू को,
आपने चना चवाइ हाथ चाटियत है ॥
आप महापातकी, हँसत हरिहर हू को,
आपु हैं अभागी भूरि भागी डाटियत है ।
कलि को कलुप मन मलिन किये महत,
मसक की पांसुरी पयोषि पाटियत है ॥^२

विनय-पत्रिका

आस्रम वरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है ।
प्रजा पतित पाखण्ड पाप रत, अपने अपने रंग रई है ॥
साति सत्य सुभरीति गई घटि, बड़ी कुरीति कपट कलई है ।
सीदत साधु साधुता सोचति, खल बिलसत, हुलसति खलाई है ॥^३

मानस

वरन धरम नहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सन नरनारी ।
द्विज सुति वचक भूप प्रजासन । कोठ नहिं मान निगम अनुशासन ॥^४

१	तुलसी ग्रन्थावली	दूसरा खंड	(दोहावली)	पृष्ठ १५२
२	”	”	(कवितावली)	पृष्ठ २२६
३	”	दूसरा खण्ड	(विनयपत्रिका)	पृष्ठ ५३३
४	”	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ ६८३

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधामा ।
 व्यापक विश्व रुर भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥
 सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपालु प्रनत अनुरागी ॥^१

यहाँ एक अनीह और अरूप ब्रह्म भक्तों के लिए अवतार लेता है ।
 अद्वैतवाद के रूप में उनका ब्रह्म इस प्रकार है :—

- (अ) गिरा अरथ जल बोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ।^२
- (आ) नाम रूप दुइ ईस उपाधो । अकथ अनादि मुसामुक्ति साधो ॥^३
- (इ) व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन धन आनंद राखो ॥^४
- (ई) ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सद्गुण सुखराखो ॥^५
- (उ) निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरोद्धम् ।

विदाकाशनाकाश वासं भजेऽहम् ॥^६

इसी अद्वैत ब्रह्म को जब तुलसीदास विशिष्ट बनाते हैं तब वे सती
 से प्रश्न कराते हैं :—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर, जादि न जानत वेद ॥^७

और इसका उत्तर वे आगे चल कर इस प्रकार देते हैं :—

सगुनहि अगुनहि नहि कतु भेदा । गायदि मुनि पुरान युध पेश ।

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम-वस सगुन सो होई ॥

इस पद से ज्ञात होता है कि वे शंकर के अद्वैतवाद के प्रतिपादक होते हुए भी उसे 'भ्रम' मानते थे। जो हो, विनयपत्रिका में 'दर्शन' के कुछ सिद्धान्तों का निर्देश अवश्य है, पर उसमें अधिकतर विनय और प्रेम का अंश ही अधिक है।

मानस में तुलसी का दर्शन बहुत विस्तृत, व्यापक और परि-
मार्जित है। उन्होंने घटना-प्रसंग में भी दर्शन का पुट दे दिया है।
जहाँ कहीं भी उन्हें भावनाओं के बीच में अवकाश मिला है, उन्होंने
दर्शन की चर्चा छेड़ दी है। बालकांड के प्रारम्भ में तो ईश्वर-भक्ति
का निरूपण करते हुए उन्होंने अपनी दार्शनिकता के अंग-अंग स्पष्ट
किए हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण-निषाद संवाद, राम-नारद संवाद, वर्षा-
शरद वर्णन, राम-लक्ष्मण संवाद, गरुड़ और कागभुशुंडि संवाद में
तुलसी ने अपनी दार्शनिकता का परिचय दिया है।

उनका दर्शन किस 'वाद' के अंतर्गत आता है, यह विवाद-ग्रस्त है।
कुछ समालोचकों ने इधर सिद्ध किया है कि तुलसी अद्वैतवाद के पोषक
थे, कुछ कहते हैं कि वे विशिष्टाद्वैतवादी थे। किन्तु अभी तक कोई
भ. मत स्पष्ट नहीं हो पाया।

तुलसी के दर्शन सम्बन्धी अवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि
वे राम को "विधि हरि शंभु नचावन हारे" के रूप में मानते थे। अतः वे
आदि ब्रह्म हैं। इस ब्रह्म के लिए उन्होंने उन सभी विशेषणों का प्रयोग
किया है, जो अद्वैतवाद के ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस अद्वैतवाद की
व्याख्या में माया के लिए भी स्थान है, जिसका वर्णन तुलसीदास ने
अनेक बार किया है। यह तो स्पष्ट है कि तुलसीदास वैष्णव थे, अतः
वे अवतारवादी भी थे। इसका प्रमाण उनके मानस में अनेक बार
है। वे अपने ब्रह्म को अद्वैतवाद के शब्दों में तो व्यक्त करते हैं, पर उसे
विशिष्टाद्वैत के गुण से युक्त कर देते हैं :—

एक अनीह अरूप अनाना । अज सच्चिदानन्द परधामा ।

व्यापक विश्व रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥

सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपालु प्रनत प्रनुरागी ॥^१

यहाँ एक अनीह और अरूप ब्रह्म भक्तों के लिए अवतार लेता है ।
अद्वैतवाद के रूप में उनका ब्रह्म इस प्रकार है :—

(अ) गिरा अरप जल बोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ।^२

(आ) नाम रूप दुइ ईस उपाधो । अकथ अनादि नुसानुक्ति साधो ॥^३

(इ) व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन धन आनंद राखी ॥^४

(ई) ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सद्गुण सुखराखी ॥^५

(उ) निजं निगुंछं निर्विकल्पं निरोद्धम् ।

विदाकाशनाकाश वाचं भजेऽहम् ॥^६

इसी अद्वैत ब्रह्म को जब तुलसीदास विशिष्ट बनाते हैं तब वे सती
से प्रश्न कराते हैं :—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥^७

और इसका उत्तर वे आगे चल कर इस प्रकार देते हैं :—

सगुनहि अगुनहि नहि कतु भेद । गावहि मुनि पुरान बुध भेद ।

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम-वध सगुन सो होई ॥

तुलसी प्रभावना	पदला गगड	(मानस)	पृष्ठ १०
	"	"	२१ ११
	"	"	२ १२
			९ १३
			१ १४
			२५ १५
			२ १६

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जल हिम उपल विलग नहिं जैसे ।
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा ॥

...

...

...

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाघोस ग्यान गुन धामू ॥
जासु सत्यता तें जइ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥
रजत सीप महूँ भास जिमि, यथा भानु कर वारि ।
जदपि मृषा तिहूँ काल सोइ, भ्रम न सकै कोउ टारि ॥^१
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देख दुखु अहई ।
जौ सगने सिर काटै कोई । विन जागे न दूरि दुख होई ॥
जासु कृपा अस भ्रम भिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु खुराई ॥
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥
बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करै विधि नाना ॥
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बइ योगी ॥
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । गढ़ै ग्रान बिनु बास असेखा ॥
अस सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाय नहिं बरनी ॥
जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि घरहिं मुनि ध्यान ।
सोइ दशरथ सुत भगतहित, कोसलपति भगवान ॥^२

इस प्रकार तुलसीदास ने अद्वैतवाद के भीतर ही विशिष्टाद्वैतवाद की सृष्टि कर दी है। रामचरितमानस के समस्त अवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि तुलसीदास अद्वैतवाद को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए भी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे। उन्होंने सभी स्थलों पर राम नाम के साथ नारायण के गुणों का समन्वय कर दिया है। पं० रामचन्द्र शुक्ल का भी यही मत है। वे लिखते हैं :—

“सान्प्रदायिक दृष्टि से तो वे रामानुजाचार्य के अनुयायी थे ही,

१ तुलसी ग्रन्थावली पइला खंड (मानस) पृष्ठ ११०-१११

२ ” ” ” पृष्ठ ११

जिनका निरूपित सिद्धान्त भक्तों को उपासना के बहुत अनुकूल दिखाई पड़ा ।”^१

तुलसीदास ने ब्रह्म की व्यापकता के लिए उसे अद्वैतवाद का रूप अवश्य दिया और उसे माया से समन्वित किया भी, पर वे उसे उस रूप में ग्रहण नहीं कर सके। वे भक्त थे, अतः भक्ति का सहारा लेकर उन्हें ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत में निरूपित करना ही पड़ा। इसीलिए जहाँ कहीं भी उन्हें अद्वैतवाद से ब्रह्म-निरूपण की आवश्यकता पड़ी, वहीं उसके बाद उन्होंने उसे भक्तिमार्ग का आराध्य भी मान लिया। यह इसीलिए किया गया, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट बतला देना चाहते थे। अरण्य-कांड में जब लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र से पूछा—

“ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, कहहु सकल समुझाइ ॥२

उस समय राम ने--

माया ईस न आपु कहैं जान कहिअ सो जीव ।

बन्ध मोचहु प्रद सर्वपर माया प्रेरक सोव ॥३

कहकर भी यह स्पष्ट घोषित किया -

जातें बेगि द्रवौ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥४

प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के मतानुसार “दार्शनिक सिद्धान्तों में श्री गोस्वामी जी श्री शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुगामी हैं ।”^२ अपने प्रमाण में उन्होंने मानस के प्रायः सभी दर्शन से सम्बन्ध रखने वाले स्थल उपस्थित कर दिए हैं। उनके विचारों से विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है, पर यह सिद्ध नहीं हो पाता कि तुलसीदास विशिष्टाद्वैत के समर्थक नहीं थे।

• तुलसी प्रन्यासकी तीसरा खंड

पहला खंड

मानस

पृ० ४४

पृ० ४५

पृ० ४६

पृ० ४७

पृ० ४८

तीसरा खंड

तुलसीदास ने अद्वैतवाद का निरूपण अवश्य किया है, पर वे उसे अपना मत नहीं मान सके। मानस में अद्वैतवाद की भावना लाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

- (१) तुलसीदास ने राम के ब्रह्मत्व का संकेत ही शिव-पार्वती के संवाद में दे दिया था। उसी तत्त्व-निरूपण में उन्हें राम को विशिष्टाद्वैत के विशेषणों से संयुक्त करना पड़ा।
 - (२) तुलसीदास धार्मिक सिद्धान्तों में बहुत सहिष्णु थे। अतः उन्होंने अद्वैतवादियों और विशिष्टाद्वैतवादियों का विरोध दूर करने के लिये राम के व्यक्तित्व में दोनों 'वादों' को सम्मिलित कर दिया।
 - (३) तुलसीदास रामानन्द की शिष्य-परम्परा में थे। रामानन्द की शिष्य-परम्परा में अध्यात्म रामायण आधारभूत धार्मिक पुस्तक थी।^१ अध्यात्म रामायण की समस्त कथा में अद्वैतवाद की भावना है। अतः तुलसीदास ने जब अध्यात्म रामायण को अपने मानस का आधार बनाया तो वे उसकी अद्वैत भावना की अवहेलना भी नहीं कर सके। यही कारण है कि मानस में स्थान-स्थान पर अद्वैत भावना का निरूपण है। इस निरूपण के बाद यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवादी थे।
- तुलसीदास ने जिस ब्रह्म का निरूपण किया है उसकी मर्यादा विशिष्टाद्वैत से ही निर्मित है।

सियाराममय सब जग जानी । करौं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

१ It has been frequently assumed that Ramananda taught the Visishtadvaita system of Ramanuja. One of the characteristics of the whole movement that springs from him is a constant use of advaita phrases, a clinging to advaita concepts while holding hard by the personality of Ram and we remember the advaita theology of the Adhyatma Ramayana.

An Outline of the Religious Literature of India, page 326.

विशिष्टाद्वैत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप पाँच प्रकार का है, पर
व्यूह, विभव, अंतर्दोर्मा और अर्चावतार। तुलसीदास ने अपने ब्रह्म राम
को इन्हीं पांच रूपों में चित्रित किया है :—

१. पर—यह वासुदेव स्वरूप है। यह ऐसा रूप है, जो परमानन्दमय है और अनन्त है। 'भुक्त' और 'नित्य' जीव उसी में लीन हैं। यह षडगुण्य विग्रह (ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, बल और बोर्य से युक्त शरीर) रूप है। इसीलिए राम को यही रूप दिया गया है और उनके प्रत्येक कार्य पर देवता (नित्य जीव) फूल बरसाते और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं।^२

According to this school, matter and soul are inseparable from God at all times. Before the Evolution of the universe they were in the attributes of God, remaining in their subtle form, and after Evolution they assumed gross form, so that the distinction between them as regards the Condition of existence, is styled सूक्ष्मविद्वत्त्वचिद्विशिष्टं ब्रह्म, and the term चिदब्रह्म.

गगन विमल संकुल सर जूया । गाबहिं गुन गंधर्व बरूया ॥

बरसहिं सुमन सुअंजलि साजी । गहगहि गगन दुंदुभी बाजी ॥

इस पर-रूप का वर्णन मानस में इस प्रकार है :—

व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥^१

२. व्यूह

यह स्वरूप विश्व की सृष्टि और उसके लय के लिए ही है। 'षड्गुण्य विग्रह' में से केवल दो गुण ही स्पष्ट होते हैं। वे गुण चाहे ज्ञान और बल हो, चाहे ऐश्वर्य और वीर्य या शक्ति और तेज हो। तुलसीदास व्यूह के वर्णन में लिखते हैं :—

जाके बल विरंचि हरि ईसा । पालत सजत हरत दससीसा ॥

जा बल सीस धरत सहस्रानन । अण्ड कोस समेत गिरि कानन ॥^२

३. विभव

इस रूप में विष्णु के अवतार मुख्य हैं। यह रूप विशेष रूप से नर-लीला के निमित्त होता है। इसमें "परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्" का उद्देश्य रहता है। तुलसीदास ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है :—

जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेश, तुम्हहि लागि धरिहौं नर वेश ॥

असन्ह सहित मनुज अवतारा, लेइहौं दिनकर बंध उदारा ॥

हरिहौं सकल भूमि गरुआई, निरभय होहु देव समुदाई ॥^३

विभव के निरूपण ही में तुलसीदास ने लिखा है . —

१ तुलसी ग्रन्थावली (रामचरित मानस, बालकांड)

पृष्ठ ८७

२ वही

“

“

पृष्ठ ३५१

३ वही

“

“

पृष्ठ ८२

निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुर मदि गो द्विज लागि ।

सगुन उपासठ संग तहँ, रहै मोच्छ सुख त्यागि ।^१

४. अन्तर्यामी

इस रूप में ईश्वर समस्त ब्रह्मांड की गति जानता है । वह जीवों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनका नियमन भी करता है । इसी रूप में राम ने अवतार के रहस्यों को सुलभाया है । तुलसीदास ने अन्तर्यामी राम का चित्रण मानस में अनेक स्थानों पर किया है । उदाहरणार्थ अरण्य-कांड में यह निर्देश है :—

तव गुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुरभान सँवारन ॥^२

५. अर्चावतार—यह ब्रह्म का वह रूप है, जो भक्तों के हृदय में अधिष्ठित है । वे जिस रूप से ब्रह्म को चाहते हैं, ब्रह्म उसी रूप से उन्हें प्राप्त होता है, तभी तो ब्रह्म की भक्ति सब कालों और सब परिस्थितियों में सुलभ होती है । तुलसीदास ने इसका वर्णन राम-जन्म के समय कौशल्या से कराया है :—

माता पुनि चोली छो मति डोली तजहु तात यह रूप ।

कौजिन सिनुलोला अति प्रिय सोला, यह सुख परन अनूपा ॥

हुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होइ बालक सुर भूषा ।

यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव कृपा ॥^३

इस भाँति तुलसीदास ने मानस में राम को उपर्युक्त पाँच रूपों में प्रस्तुत किया है । लोकाचार्य ने अपने तत्त्वत्रय में भगवान की देह का जो रूप लिखा है, वही तुलसीदास ने राम के व्यक्तित्व में निरूपित किया है —

१. तुलसी ग्रन्थ बल,

१. रामचरित मानस

पृ. ३३५

वह

,

पृ. ५००

२. वह

,

पृ. ५५

“भगवान का शरीर सकल जगत को मोहने वाला है। उस रूप के दर्शन से सांसारिक समस्त भोग्य पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह तीनों तापों का नाश करने वाला है। नित्य मुक्तों से मन्त ध्यान करने योग्य यह भगवान का स्वरूप है। दिव्य भूषणों से तथा दिव्य अस्त्रों से सदैव यह शरीर युक्त रहता है। यह भक्तों का रक्षक है। धर्म की रक्षा के लिए जब कोई जगत में अवतार लेता है तो वह भगवद्देह से ही आविर्भूत होता है।”

अतः तुलसीदास दार्शनिक सिद्धान्तों में विशिष्टाद्वैतवादी थे।

तुलसीदास और धर्म

तुलसीदास ने ऐसे समय जन्म लिया था जब भारत की धार्मिक परिस्थिति अनेक प्रभावों से शासित हो रही थी। मुसलमानों का राज्य-काल धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं के लिए हितकर नहीं रहा। यदि कुछ साधु-प्रकृति शासकों ने हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं किए तो उनके धर्माचार को प्रातःसाहित भी नहीं किया। अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, पर अकबर के पूर्व शासकों की जो नीति थी उसके फल-स्वरूप जनता में धार्मिक विद्वेष की आग अभी भी कहीं-कहीं दीख पड़ती थी। यह विरोध धार्मिक शान्ति का विरोधक था। किन्तु इसी समय हिन्दू धर्म के महान् आचार्यों ने जन्म लिया और प्रतिक्रिया के रूप में अपने धर्म को और भी उत्कृष्ट बना दिया। मुसलमानी प्रभाव उन्हें किसी प्रकार भी अपने धर्म-मार्ग से विचलित नहीं कर सका और वे हिन्दू धर्म के महान् संदेश-वाहक हुए। ऐसे ही महान् आचार्यों में तुलसीदास का स्थान है।

मुसलमानी प्रभाव के अतिरिक्त तुलसीदास के सामने धर्म की समस्या विचित्र रूप में आई। उन्होंने "गोड गँवार नृपाल महि, यमन महा महिपाल" की विषम परिस्थिति में अपनी धार्मिक मर्यादा का आदर्श उपस्थित करते हुए अनेक मतों और पंथों से भी समझौता किया। तुलसीदास की यह कुशल नीति थी। उनके समय में शैव, शाक्त और पुष्टिमार्गी प्रधान रूप से अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे और प्रत्येक क्षेत्र में वैष्णवों से प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे। तुलसीदास ने इनसे विरोध की नीति का पालन न कर उन्हें अपने ही आदर्शों में सम्मिलित कर लिया। तुलसीदास की इस सहिष्णु नीति ने धार्मिक भेदों का एकदम ही विनाश कर दिया। वैष्णव धर्म के इस सिद्धान्त-संगठन ने हिन्दू धर्म को इस्लाम की प्रतिद्वंद्विता में विशेष बल प्रदान किया।

तुलसीदास ने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप दिया कि उसमें शैव, शाक्त और पुष्टि-मार्गी सरलता से सम्मिलित हो गए। तुलसीदास की इस धार्मिक नीति ने राम-भक्ति के प्रचार का अवसर भी विशेष दिया और रामचरित-मानस को साहित्यिक होने के साथ-साथ धार्मिक ग्रन्थ होने के योग्य बनाया। मानस के वे स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो शैव, शाक्त और पुष्टि मार्गी को वैष्णव धर्म के अन्तर्गत करने के लिए लिखे गए हैं :—

शैव—

(अ) करिहो इहों संभु यापना । मोरे हृदय परम कल्पना ॥

...

...

सिव द्रोही मम भगत कहाया । सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥
सकर विपुल भगति चह मोरी । सो नारकी नूढ़ मति भोरी ॥
संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास ।
ते नर करहिं कल्प भरि, धोर नरक महुं बास ॥^१

(आ) औरउ एक गुप्त मत सबहिं कहूँ कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि ॥^१

शाक्त—

नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ॥

भव-भव विभय पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्वयस विहारिनि ॥^२

पुष्टि-मार्गी—

(अ) अब करि कृपा देहु वर ऐहू । निज पद सरभिज सहज सनेह ॥^३

(आ) सोइ जानइ जेहि देहु जनार्इ । जानत तुम्हहि तुम्हहि दोइ जार्इ ॥

तुम्हरिहि कृपा तुमहि रघुनन्दन । जानहि भगत भगत उर चन्दन ॥^४

(इ) राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेख न सपनेहुँ ताके ॥

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम कृपा विनु नहिं कोउ लहई ॥^५

राम के व्यक्तित्व में शैव, शाक्त और पुष्टि-मार्गियों के आदर्शों की पूर्ति कर तुलसीदास ने राम-भक्ति में व्यापकता के साथ ही साथ शक्ति भी ला दी । शैव और वैष्णवों की विचार-भिन्नता की समाप्ति तुलसीदास की लेखिनी से हुई ।

तुलसीदास रमार्त वैष्णव थे । वे पंच देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे, इसका प्रमाण उनकी विनयपत्रिका में दिया ही जा चुका है । इस दृष्टिकोण से उनकी भक्ति की मर्यादा का रूप और भी स्पष्ट हो गया था । उनके सामने ज्ञान का उतना महत्व नहीं था जितना

१. तुलसी ग्रन्थावली	पहला खंड	मान्य	पृष्ठ ६१०
२. "	"	"	पृष्ठ १००
३. "	"	"	पृष्ठ १२३
४. "	"	"	पृष्ठ २००
५. "	"	"	पृष्ठ १२०

भक्ति का, यद्यपि उन्होंने ज्ञान और भक्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं माना। ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने भक्ति को विशेष महत्व दिया है, जिसके विवेचन में उन्होंने उत्तरकांड का उत्तरार्ध लिखा। गरुड़ ने “भुसुंडि” से यही प्रश्न किया था :—

एक बात प्रभु पूछों तोहो । कही बुझाई कृपानिधि मोहो ॥

ग्यानहि भगतिहि अन्तर केता । सकल कही प्रभु कृपा निवेता ॥^१

और इसका उत्तर सुजान ‘काग’ ने इस प्रकार दिया :—

भगतिहि ग्याननिहि नहि कतु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥

नाथ सुनोस कहहि कलु अंतर । सावधान सोउ सुनु बिहगवर ॥^२

और यह अंतर केवल इतना है कि भक्ति खी है और ज्ञान पुरुष है।

ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥

...

...

...

मोह न नारि नारि के रूप । पन्नगारि यह रीति अनूग ॥

माया भगति सुनहु प्रभु दोऊ । नारिवर्ग जानहि सब दोऊ ॥

पुनि रघुवीरहि भगति पियारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि दरपति अति नादा ॥^३

अतः भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। भक्त को “रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होइ” की भावना तुलसीदास ने अपने मानस में रखी है।

ज्ञान की साधना है भी बड़ी कठिन। जो इस कठिन साधना में सफल होते हैं, उन्हें मुक्ति प्रवश्य मिलती है, पर यह सफलता प्राप्त करना बहुत कष्ट-साध्य है —

१. तुलसी प्रभावली	१६ला खंड	मानस)	पृ. १११
२. ' ,	”	”	” १११
३. ' ,	”	”	” १११

ग्यान के पंथ कृपान के धारा । परत रागेस दोर नहि वारा ॥

जौ निरविघन पंथ निरवदई । सो केवल्य परमपद लदई ॥^१

इस भाँति तुलसी ने ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट की है। इस भक्ति का चरम उद्देश्य सेवक-सेव्य भाव की सृष्टि करना है, जो तुलसीदास का आदर्श है। इस आदर्श के सन्बन्ध में तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से बोधित किया है :—

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि ।

भजहु राम पद पंकज, अथ सिद्धात विचारि ॥^२

तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति का यह विरोध दूर कर धार्मिक परिस्थितियों में महान ऐक्य की सृष्टि की। ज्ञान भी मान्य है, पर भक्ति की अवहेलना करके नहीं। इसी प्रकार भक्ति का विरोध भी ज्ञान से नहीं। दोनों में केवल दृष्टिकोण का थोड़ा सा अन्तर है। इसे समझाते हुए श्रीरामचन्द्र ने अरण्यकांड में नारद से कहा है :—

सुनु मुनि तोहि कहौ सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥

करोँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालकहिं राख महतारी ॥

गह सिसु बच्छ अनल अदि धाई । तहँ राखै जननी अरु गाई ॥

प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति करै नहिं पाछिल बाता ॥

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानो ॥

जनहिं मोर बल निज बल नाहो । दुहुँ कहँ काम कोष रिपु आहो ॥

यह बिचारि पंडित मोहि भजही । पाएहु ग्यान भगति नहिं तजही ॥^३

ज्ञान प्राप्त करने पर भी भक्ति की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, यही तुलसी का दृष्टिकोण है। इस भाँति ज्ञान और भक्ति में साम्य उपस्थित कर तुलसीदास ने बहुत से वितंडावादों की जड़ काट दी।

१	तुलसी ग्रन्थावली,	पदला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ ४६७
२.	"	"	"	"
३.	"	"	"	पृष्ठ ३१६

उन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों को मानते हुए भक्ति की ओर ही अपनी प्रवृत्ति प्रदर्शित की है और इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं अपने आराध्य श्रीरामचन्द्र के मुख से लक्ष्मण के प्रति कहलाया है :—

धर्म ते विरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥
जाते वेनि द्वौ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुतशई ॥
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विभ्याना ॥
भगति तात अनुम सुखनूला । मिलै जो सन्त होहिं अनुकूला ॥^१

इस भांति वे 'ग्यान विग्यान' को भी भक्ति के आधीन समझते हैं । भक्ति से ज्ञान की सृष्टि होती है और ज्ञान प्राप्त करने पर भी भक्ति की स्थिति रहती है । दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित हैं, दोनों में किसी प्रकार का भी विरोध नहीं है, यही तुलसीदास के भक्ति-ज्ञान प्रकरण का निष्कर्ष है । यह इस प्रकार स्पष्ट है :—

जे अछि भगति जानि परिहरौ । केवल ग्यान हेतु भ्रम करहौ ॥
ते जइ कानधेनु गृह त्यागो । खोजत आरु फिरहि पय लागो ॥^२

भक्ति के अनेक साधन तुलसीदास ने बतलाए हैं । वे सभी वर्णाश्रम धर्म के दृष्टिकोण से हैं । तुलसीदास के अनुसार भक्ति के साधन निम्न-लिखित हैं, जो स्वयं श्रीरामचन्द्र के मुख से कहलाए गए हैं :—

भगति के साधन कइ बखानो । सुगम पथ मोहिं पावहि प्रानो ॥^३

(१) प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीतो ॥^४

(२) निज निज धरम निरत श्रुति रीतो ।

३) यहि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा ॥

धवनदिक नब भगति दटाही । मम लीला रति अति मन माही ॥

तुलसी ग्रन्थावला पहला खंड , मानच

पृष्ठ २६६

पृष्ठ २६७

पृष्ठ २६८

पृष्ठ २६९

- (४) संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन कम वचन भजन दृढ़ नेमा ॥
 (५) गुरु पितु मातु बन्नु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ़ मेवा ॥
 (६) मम गुन गावत पुनक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
 (७) काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरन्तर बस मैं ताके ॥

वचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम ।

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करौ सदा विश्राम ॥^१

भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसीदास के धर्म की मर्यादा है। तुलसीदास ने सरल साधन के सहारे जिस प्रकार धर्म की रूप रेखा निर्धारित की थी, उसमें दोषों के आ जाने का सन्देह था। भक्ति करते हुए भी लोग बाह्याडंबर और छल-कपट न करें, इसलिए तुलसीदास ने अपने धर्म के स्वरूप को अलुण्ण रखने के लिए संतों के लक्षण भी लिख दिये हैं—

नारद ने श्री रामचन्द्र से पूछा :—

संतन्ह के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भंजन भव भीरा ॥^२

तब श्री रामचन्द्र जी ने उत्तर दिया—

सुनु मुनि सतन्ह के गुन कहँ । जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहँ ।
 पट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥
 अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ।
 सावधान मानद मद होना । धीर भगति पथ परम प्रवीना ॥

गुनागार संसार दुख रहित विगत सन्देह ।

तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहँ देह न गेह ॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही । पर गुन सुनत अधिक हरपाही ॥
 सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥
 जप तप व्रत दम सजम नेमा । गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा ॥

धस्त्रा द्रमा मन्त्री दाया । मुदिता मन पद प्रीति श्रमाया ॥
 विरति त्रिवेक विनय विग्याना । बोध जगत्तु वेद पुराणा ॥
 दम्भ मान मद करहि न काज । भूलि न देखि कुमारग पाज ॥
 गावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित पर दित रत सोला ॥
 सुनि सुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥^१
 सक्षेप ने तुलसीदास के धर्म की व्याख्या यही है कि—
 परहित चरित धर्म नहि भाई । पर पीडा सम नहि अधमाई ॥^२

तुलसीदास और साहित्य

तुलसीदास ने जिस समय लेखनी उठाई धो उस समय उनके सामने चारणकाल के वीर-गाथात्मक ग्रंथ और प्रेम-काव्य तथा संत-काव्य के मुसलमानी प्रभाव से प्रभावित धार्मिक ग्रंथ थे । चारणकाल में तो काव्य की भाषा ही स्थिर नहीं हुई थी, अतः उसमें साहित्यिक सौन्दर्य बहुत कम था । प्रेम-काव्य की दोहा चौपाई की प्रबन्धात्मक रचना में शैली का सौन्दर्य अधिक था और भावों का कम । संत साहित्य में तो एकमात्र एकेश्वरवाद और गुरु की वन्दना थी । उसमें धर्म-प्रचार की भावना अधिक थी, साहित्य-निर्माण की कम । कृष्ण-काव्य के आदर्श भी वन रहे थे, वे अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे । अतः तुलसीदास के समय में साहित्य बहुत ही साधारण कोटि का था । उन्होंने उसे केवल अपनी प्रतिभा से उत्कृष्ट बना दिया, जबकि उनके सामने साहित्यिक आदर्श न्यून मात्रा में थे । यही तुलसीदास की अपरिमित शक्ति थी ।

भाषा - तुलसीदास के पूर्व अवधी में काव्य रचना हो चुकी थी, क्योंकि मृदा कवियों ने उसमें प्रेम-गाथाओं की रचना की थी । पर यह अवधी प्रामाण्य थी, उसमें साहित्यिक परिष्कार नहीं था । तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिख कर

तुलसी ग्रन्थावली

पहला खण्ड

मानस

पृष्ठ ३०० ३१

पृष्ठ ४१ =

उसे उतना ही सुसंस्कृत और मधुर बना दिया जितना ब्रजभाषा में लिखा गया सूरसागर। सूरसागर का दृष्टिकोण तो सीमित है, पर मानस का दृष्टिकोण मनुष्य-जीवन का सम्पूर्ण आलिंगन किए हुए है। अतः मानस का महत्व सूरसागर से कहीं अधिक है। तुलसीदास के समय में कृष्ण-काव्य की रचना ब्रजभाषा में होने लगी थी। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में भी गीतावली, कृष्णगीतावली, कवितावली और विनयपत्रिका की रचना कर अपनी प्रतिभा और काव्य-शक्ति का परिचय दिया। कवितावली और विनयपत्रिका की ब्रजभाषा इतनी परिष्कृत और समृद्ध है कि वैसी कृष्ण-काव्य के प्रमुख कवियों से भी नहीं बन पड़ी।

अवधी और ब्रजभाषा के अतिरिक्त तुलसीदास ने अन्य भाषाओं को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया, यद्यपि उन्होंने उनमें से किसी में भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखे। विनयपत्रिका में भोजपुरी का यह नमूना कितना सरस और स्वाभाविक है :—

राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे ।
 नहिं त भब बेगारि महँ परिही, छूटत अति कठिनाई रे ॥
 बौंस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे ॥
 हमहिं दिहल करि कुटिल करम चँद मंद मोल विनु बोला रे ॥
 विषम कहार मार मदमाते चलहि न पाँव बटोरा रे ।
 मंद विलंद अभेरा दलकन, पाइय दुख झकझोरा रे ॥
 काँट कुराय लपेटन लोटन ठावदि ठाव बझाऊ रे ।
 जस जस चलिय दूरि तस तस निज वास न भेट लगाऊ रे ॥
 मारग अगम संग नहि सम्यल नाउँ गाउँ कर भूला रे ।
 तुलसीदास भवत्रास हरहु अब होहु राम अनुकूला रे ॥^१

इसी प्रकार तुलसीदास ने बुन्देलखंडी के शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविकता से किया है :—

ए दारिद्र्य परिचारिका करि पालिबो करना मई ।

अपराध छुमियो बोलि पठए बहुत हों डोठयो कई ॥^१

..

...

..

परिवार परिजन मोहिं राजहिं प्रान प्रिय धिय जानिबो ।

तुलसी सुशोभ सनेह लखि निज किंकरो करि मानिबो ॥^२

हिन्दी की प्रांतीय बोलियों के अतिरिक्त तुलसीदास ने मुगलकालीन अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग भी बड़े कौशल से अपनी रचनाओं में किया है। जहाँ कहीं शब्द काव्य में बैठ नहीं सकें वहाँ उनका परिष्कार भी कर दिया गया है। इस प्रकार वे शब्द सम्पूर्ण रूप से अपने बना लिए गए हैं। नीचे लिखे अवतरणों में विदेशी शब्द किस सुन्दरता से स्वदेशी बनाए गए हैं :—

१. असमंजस अष मोहि अँदेसा (अँदेसा)

२. सत्य कहहुं लिखि कागद करे ॥ (कागज़)

३. लोकप जाऊ बन्दी खाना । (खाना)

४. गर्द बहोर गरीब निवाजू ।

मारल मयल मादिय खुगान ॥ (मरुतिनाइ, ७६६)

५. धो जाने अनु गरदन मारी । (गरदन)

६. मनहुं पारिनिधि पूइ जहाजू ॥ (जहाज़)

७. ज अष येनि जाव जहाना । (जहान)

८. जगमगत जानि अषाय नाति दुमरित मन मागिऊ जये । (जगज)

९. सजहुं बरत बनाय निराना । (निरान)

१०. बाज राधाजी नारे अफरा । (अफरा)

१. तुलसी अपावला ५६० ५०० १ ५०० ५००

२. " " " " " " " " " " " "

११. गवने भरत पयादेहि पाये । (प्यादा)
 १२. कुम्भकरन कपि फौज बिडारी (फौज)
 १३. बना वजारु न जाय वखाना । (वाजार)
 १४. भइ वकसीस जाचकन दीन्हा । (वलशीश)
 १५. जनु बिनु पंख विहंग वेहालू । (बेहाल)
 १६. जो कह भूठ मसखरी जाना (मसखरी)
 १७. सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रूप पाय (रुख)
 १८. रिपुदल बधिर भये सुनि सोरा (शोर)
 १९. आज करऊँ तोहि काज हवाले । (हवाले)

ये तो मानस के कुछ ही उदाहरण हैं। तुलसीदास ने अपने अन्य ग्रंथों में भी अरबी फारसी के अनेक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयुक्त किए हैं। वे अपनी रचना को जनता की वस्तु बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना सरल से सरल भाषा में की। उनका काव्य-आदर्श भी यही था—

“सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहिं सुजान ।

सदज बयर बिसराइ रिपु, जो सुनि करहिं बखान ॥”

तुलसीदास ने अपना मानस भाषा में लिखते समय यह अनुभव अवश्य किया था कि वे साहित्य और धर्म की भाषा संस्कृत छोड़ कर ‘भाषा’ को स्वीकार कर रहे हैं। पर कवि का लक्ष्य राम-कथा का घर घर में प्रचार करना था। संस्कृत में राम-कथा केवल पंडितों तक ही सीमित थी। वे समकालीन राजनीतिक प्रभाव की प्रतिबिम्बिता में जनता के हृदय में धार्मिक भावना जाग्रत कर देना चाहते थे। इसीलिए जहां उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि को प्रणाम किया है वहां उन्होंने प्राकृत और भाषा के कवियों की वन्दना करते हुए अपनी भाषा में लिखने का प्रवृत्ति भी स्पष्ट कर दी है—

१. भाषा भनित मेरि मति भोरी । हैमिये जोग हँसै नहि खोरी ॥^१
२. भनित भदेष वातु भल परनो । राम कथा जग मगल करनी ॥^२
३. गिरा ग्राम धिय राम यरा, गावहि कुनहि सुजान ॥^३
४. राम सुघोरति भणित भदेषा । अघनंजस पव मोहि अन्देसा ॥^४
५. सुहनि सुगवनि शब्द पयोरे ॥^५
६. तौ फुर होर जो बड़ो सब भाषा भणित प्रभाव ॥^६
७. भाषाबद्ध करग मैं सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि देई ॥^७

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि उस समय भाषा में जो रचना की जाती थी वह हास्यास्पद और धाँवरहीन मानी जाती थी। तुलसीदास ने राम-कथा का सहारा लेकर इस भावना के विरुद्ध अपनी लेखनी उठाई। इससे तुलसीदास के हृदय में संतोष भी हुआ क्योंकि संस्कृत में राम-कथा उन्हें "प्रबोध" नहीं दे सकती थी।

भाषा में लिखने के कारण तुलसीदास ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी सरल बनाकर तत्त्व कर दिया था। कुछ शब्द तो प्राकृत से होकर तत्त्व बन ही गए थे और कुछ तुलसीदास ने अक्षरों के उच्चारण की सरलता देकर तत्त्व-सा बना दिया था। ऐसे शब्दों में ग्यान (ज्ञान) और रिसि (ऋषि) आदि हैं। इस शैली का अनुसरण करने के कारण तुलसीदास की वर्णमाला निम्न प्रकार से होगी :—

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ ऋं

व्यंजन—क प ग घ

च छ ज झ

ट ठ ड ढ

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

स ह ङ ढ

अलंकार, रस और गुण—तुलसीदास की रचनाओं में भावों का प्रकाशन जिस कौराल से होता है, उसमें अलंकार की आवश्यकता नहीं। सरल स्वाभाविक और विदग्धतापूर्ण वर्णन तुलसीदास की शैली की विशेषता है, पर तुलसीदास की प्रतिभा इतनी उच्चकोटि की है कि उसमें अलंकार स्वाभाविक रूप से चले आते हैं। अलंकारों के स्थान के लिए भावों की अवहेलना नहीं करनी पड़ती। उसका कारण यह है कि तुलसीदास का भाव-विश्लेषण इतना अधिक मनोवैज्ञानिक है कि उसकी भाव-तीव्रता या सौन्दर्य-वर्णन के लिए अलंकार की आवश्यकता नहीं रह जाती। पर तुलसीदास एक कुशल कलाकार की भाँति अलंकार के रत्नों को सरलता से उठाकर काव्य में रख देते हैं। उनका रखना नंददास के 'जड़ने' से श्रेष्ठ है। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय लिखते हैं—“रामचरित मानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाय, किन्तु उसका कोई पृष्ठ कठिनता से ऐसा मिलेगा, जिसमें किसी सुन्दर उपमा का प्रयोग न हो। उपमाएँ साधारण नहीं हैं। वे अमूल्य रत्न राजि हैं।”

१. तुलसीदास की उपमाएँ—पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय

‘माधुरी’ वर्ष २, खंड १, संख्या १, पृष्ठ ७४

जहाँ अर्थालंकारों से भाव-व्यंजना को सहायता मिली है, वहाँ शब्दालंकारों से भाषा के सौन्दर्य में भी वृद्धि हुई है। सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास की कुशल लेखनी से कलापूर्ण हुआ है। अलंकार-प्रयोग में एक बात अवश्य है। कुछ अलंकार संस्कृत काव्य-ग्रंथों से ले लिए गए हैं। कहीं-कहीं तो वे अपने पूर्व रूप में ही ले लिए गए हैं, पर कहीं-कहीं उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरणार्थ कुछ अलंकार लीजिए :—

लक्ष्मिन देखहु मोर गन, नाचत बारिद पेति ।

गृही बिरति रत हरष जस, विष्णु भगत कहँ देषि ॥^१

यह उपमा श्रीमद्भागवत से अपने संस्कृत रूप में ही ली गई है :—

मेवा गमोत्सवा इष्टः प्रत्यनन्दन् शिखरिजनः ।

गृहेषु तप्ता निर्विरागाः यथाऽऽच्युत जनाऽगमे ॥^२

यहाँ 'यथाऽऽच्युत जनाऽगमे' को तुलसीदास ने विष्णु भक्त कर दिया, क्योंकि वे वैष्णव थे, किन्तु अलंकार का प्रयोग और भाव वही है। इसी प्रकार जयदेव के प्रसन्नराघव की "यदि खयोत भासापि समुन्मीलति पद्मिनी" का रूपान्तर तुलसीदास ने मानस में—

कुनु दधमुच, खयोत प्रकासा ।

कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥^३

कर दिया। अन्य स्थलों पर तुलसीदास के अलंकार उत्कृष्ट रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रस-निरूपण का परिचय तुलसीदास के ग्रन्थों की विवेचना में हो ही चुका है। मनोवैज्ञानिकता के साथ रस की पूर्णता तुलसीदास की काव्य-कला की सबसे बड़ी सफलता है। रस की अभिव्यक्ति गुण के सहारे कितनी अच्छी हो सकती है, इसके उदाहरण मानस में अनेक

१ तुलसी ग्रन्थावली, पहल खण्ड (मानस) पृ. १११

२ श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध अध्याय १० श्लोक १०

३ तुलसी ग्रन्थावली, पहल खण्ड (मानस) पृ. ११२

स्थानों पर मिलते हैं। शृङ्गार रस के अंतर्गत माधुर्य गुण, वीर और रौद्ररस के अंतर्गत ओज गुण और अद्भुत, शान्त तथा अन्य कोमल रसों के अंतर्गत प्रसाद गुण बड़ी कुशलता से प्रयुक्त हुए हैं :—

माधुर्य गुण

ककन किंकिनि नूरु बुनि सुनि । कदत लपन सन राम हृदय गुनि ॥
मानहु मदन दुंदुभी दोन्ही । मनसा विश्व विजय कहँ कीन्ही ॥^१

विमल सलिल सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भृङ्गा ॥^२

ओज गुण

भट कटत तन सत खंड । पुनि उठन करि पाखंड ॥

नभ उडत बहुभुज मुंड । त्रिनु मौलि घावत रुंड ॥^३

रघुवीर बान नचंड खडहिं भट्ठ के उर भुज बिरा ।

जहँ तहँ परदि उठि लरहिं घर घर घर करहिं भयकर गिरा ॥^४

प्रसाद गुण

राम सनेह भगन सब जाने । कहि प्रिय वचन सकल जनमाने ॥

प्रभुदि जाद्वार बहोरि बहोरी । वचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥

अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय ।

भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय ॥^५

१	नृनमः प्रसादना	पद ११ खंड	मानस	पृष्ठ ६६
२	"	"	"	पृष्ठ ६८
३	"	"	"	पृष्ठ ३०३
४	"	"	"	पृष्ठ ३०३
५	"	"	"	पृष्ठ ३१०

गुणों के साथ-साथ तुलसीदास ने वर्ण-मैत्री का भी ध्यान रक्खा है। जहाँ काव्य में प्रयुक्त वर्ण-मैत्री प्रवाह को सहायता देती है, वहाँ दूसरी ओर अर्थ में चमत्कार भी उत्पन्न करती है। इन दोनों बातों के निर्वाह के लिए उच्च कोटि की काव्य-प्रतिभा चाहिए। इसका मानस में से एक उदाहरण लीजिए :—

जौ पट तरिय तीय महुँ सीया । जग अस जुवति कहौ कमनीया ।

गिरा मुखर तनु अरध भवानो । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥

इस चौपाई में लघु वर्णों की आवृत्ति प्रवाह के लिए कितनी सरस और उपयुक्त है ! अर्थ-सौन्दर्य की दृष्टि से तुलसीदास सरस्वती, पार्वती और रति तीनों को सीता से हीन और लघु प्रदर्शित करना चाहते हैं। यह लघुता ही लघु वर्णों से बहुत अच्छी तरह व्यक्त हुई है। सीता सबसे श्रेष्ठ और महान हैं, अतः उनके लिए “सीया” गुरु वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं :—

सीता=तीय महुँ सीया (दूसरे ही पद में स्त्रियों को हीनता प्रकट करने के लिए ‘तीय’ शब्द ‘जुवति’ के लघु अक्षरों में परिवर्तित हो गया है ।

गिरा=मुखर (सभी अक्षर लघु)

भवानो=तनु अरध ”

रति=अति दुखित अतनु पति जानो (इसमें भी सभी अक्षर लघु हैं)

यदि ध्यान से मानस का अध्ययन किया जावे तो तुलसीदास के पांडित्य की अनेक बातें ज्ञात होंगी ।

मनोवैज्ञानिक परिचय—तुलसीदास ने मानव-हृदय की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का कितना अधिक अन्वेषण किया था और वे उनका प्रकाशन कितनी कुशलता से कर सकते थे, यह उनके मानस के विद्यार्थी जानते हैं। रसों के अन्तर्गत—संचारी भाव के भेदों के अन्तर्गत हृदय की न जाने कितनी भावनाएँ भरी हुई हैं।

मानवी संसार की विभिन्न परिस्थितियों की मनोदशा का अधिकारपूर्ण ज्ञान तुलसीदास के कवित्व की सब से बड़ी व्याख्या है। उदाहरण के लिए उनके मनोदशा-चित्रण के दो-एक चित्र लीजिए :—

(१) तब रामहिं विलोक वेदेदो । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥^१

(आतुरता में हृदय की अस्थिरता इतनी बढ़ जाती है कि योग्य और अयोग्य व्यक्तियों से भी मनुष्य इच्छित वस्तु की याचना करने लगता है। 'सभय हृदय विनवति जेहि तेही' का भाव कितने थोड़े शब्दों में कितना महान है !)

(२) दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोइ । जनु हुई गयेउ पाँक बरतोइ ॥^२

(यहाँ शब्दों की ध्वनि में भाव का कितना उत्कृष्ट प्रकाशन है ! पके हुए वालतोड़ के छू जाने की क्रिया 'दलकि उठेउ' से कितनी स्पष्ट की गई है ।)

(३) कपट सनेहु बड़ाइ बहोरी । बोली विहँस नयन मुँह सोरी ॥

मांगु मागु पै कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु ।

देन कहेहु बरदान दुइ, तेउ पावत सन्देहु ॥^३

(तुलसीदास जैसे विरक्त सन्यासी से स्त्री की यह भाव-भंगिमा भी देख ली गई ।)

(४) बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूप किशोर देखि किन बेहू ॥^४

(यह व्यंग कितना गहरा है !)

(५) हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगो कहहिं तुम्ह कहैं भय नाहीं ।

तुम्ह आनन्द करहु मृग जाए । कंचन मृग खोजन ए आए ॥^५

१	तुलसी ग्रन्थावली	पहला खण्ड	(मानस)	पृष्ठ ११०
२.	"	"	"	" १६८
३	"	"	"	" १६८
४	"	"	"	" १०१
५.	"	"	"	" ३१६

(कंचन मृग मारने की उमंग में ही श्रीराम ने सीता खो दी थी । उसी को स्मरण कर श्रीराम के हृदय का जोभ कितना करुण और हृदय-द्रावक है !)

इस प्रकार के अनेक चित्र तुलसीदास के ग्रंथों में पाये जा सकते हैं । यह तो केवल संकेत मात्र हैं ।

वाल्मीकि रामायण के विषय में कहा गया है :—

“रामायण में जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें एक भी विषय अतात्विक नहीं है । योग दृष्टि से समस्त वस्तुओं का यथा-योग्य निरीक्षण करके ही सबका वर्णन किया गया है । कहा भी है :—

‘वाल्मीकेर्वचनं सर्वं सत्यम्’^१

जो बात वाल्मीकि रामायण के सम्बन्ध में कही गई है वही अक्षरशः तुलसीदास के रामचरितमानस के सम्बन्ध में कही जा सकती है । तुलसीदास ने अपने अध्ययन और काव्य-ज्ञान से साहित्य के आदर्शों को ग्रहण करते हुए भी अपनी मौलिकता रक्खी है ।

“राम तो वही हैं जो वाल्मीकि, कालिदास या अध्यात्म रामायण के हैं, किन्तु तुलसी के राम बड़ी होते हुए भी उन सबसे भिन्न हैं—वे केवल तुलसी ही के राम हैं । उनके चरित्र में उन्होंने समाज की आदर्श-भूत आवश्यकताओं का समावेश किया है । जिसे अनुपयोगी समझा उसे छोड़ दिया, जिसे उपयोगी समझा उस पर विशेष जोर दिया और जिसे आवश्यक समझा उसे जोड़ भी दिया है ।^२

१ वाल्मीकि रामायण की विशेषता—पं० बालकृष्ण जी मिश्र

कल्याण (श्री रामायणाड) भाग ११५७, पृष्ठ ३०

२. गुदाई जी और सीता वनवास—श्री ध्वोदार राजेन्द्रचिह्न जी

कल्याण (श्री रामायणाड) भाग ११५७, पृष्ठ १७६.

केशवदास

केशवदास हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हैं। इन्होंने साहित्य की सीमांसा शास्त्रीय पद्धति पर कर काव्य-रचना का पारिउत्थपूर्ण आदर्श रखा^१। इन्होंने जहाँ एक ओर राम-काव्य के अंतर्गत रामचन्द्रिका की रचना की वहाँ रीति-काव्य के अंतर्गत कविप्रिया और रसिक प्रिया की भी रचना की। साथ ही इन्होंने चारणकाल के आदर्शों को ध्यान में रख कर जहाँगीर जस चन्द्रिका और वीरसिंह देव चरित भी लिखे। इस प्रकार केशवदास ने अपने काव्य-आदर्शों में चारणकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के आदर्शों का समुच्चय उपस्थित किया। इसी दृष्टिकोण से केशवदास के काव्य का महत्त्व है।

केशवदास ने स्वयं अपना परिचय रामचन्द्रिका में इस प्रकार दिया है :—

सुगीत छंद ॥ सनाढ्य जाति गुनाढ्य है जगसिद्ध शुद्ध स्वभाव ।

कृष्णदत्तप्रसिद्ध हैं महि मिश्र पंडित राव ॥

गणेश सो सुत पाइयो बुध काशिनार्थ अगाध ।

अशेष शास्त्र विचारि कै जिन पाइयो मत साध ॥

१. Keshava Das is known to us as the author of Ram Chandrika and as the first of those writers who devoted themselves to the technical development of the art of poetry and as he is one of the greatest masters of the poetic art and his works are master pieces of Hindi literature, he will be noticed under each of these heads

Selections from Hindi Literature, Book I page 50

दोहा ॥ उपज्यो तेहि कुल मन्दमति शठ कवि केशवदास ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकास ॥^१

इस वर्णन के अनुसार केशव का वंश-परिचय यह है :—

कृष्णदत्त (सनाढ्य जाति)

↓
काशीनाथ

↓
केशवदास

अतः केशवदास सनाढ्य ब्राह्मण श्रीकृष्णदत्त के पौत्र और शीघ्रबोध बनाने वाले श्रीकाशीनाथ के पुत्र थे । नखशिखवाले प्रसिद्ध कवि बलभद्र इनके बड़े भाई थे ।

केशवदास का जन्म संवत् १६१२ के लगभग टेहरी में हुआ था । इनकी कुल परम्परा में कविता का वरदान था । ये ओरछा-नरेश के दरबार कवि, मंत्र-गुरु एवं मंत्री थे । वीरसिंहदेव के छोटे भाई इन्द्रजीतसिंह के दरबार में इन्होंने बहुत सन्मान पाया । कहा जाता है कि इन्होंने अपनी नीति-कुशलता एवं सभा-चातुरी से इन्द्रजीतसिंह पर अकबर के द्वारा किया हुआ एक करोड़ रुपये का जुर्माना माफ़ करा दिया था ।^२ ये तुलसीदास के समकालीन

थे। वेणीमाधवदास के अनुसार तुलसीदास और केशवदास की भेंट दो बार हुई। पहली बार काशी में 'मौन की सनीचरी' के बाद सं० १६४३ के लगभग और दूसरी बार सं० १६६९ के पूर्व (गोसांई चरित में ठीक संवत् नहीं दिया गया), जब तुलसीदास ने केशवदास को प्रेत-योनि से मुक्त किया था।^१ वेणीमाधवदास के अनुसार जब सं० १६४३ के लगभग तुलसीदास की भेंट केशवदास से हुई थी तभी रामचन्द्रिका की रचना का सूत्रपात हुआ था। तुलसीदास के अनुसार केशवदास 'प्राकृत कवि' थे। केशवदास ने इस लाञ्छन से मुक्त होने के लिए ही एक रात्रि में रामचन्द्रिका की रचना कर तुलसीदास के दर्शन किए थे।

कवि केशवदास बड़े रसिया । घनस्याम सुहुल नभ के बसिया ॥
कवि जानि कै दरसन हेतु गये । रहि बाहिर सूचन भेजि दिभे ॥
सुनि कै जु गोसांई कइ इतनो । कवि प्राकृत केमव आवन दो ॥
फिरिगे भट्ट केशव सो सुनि कै । निज तुच्छता आपुन ते गुनि कै ॥
जब सेवक टेरेउ गे कहि के । हौं भेंटिहीं काल्हि विनय गदि के ॥
घनस्याम रहे घासिराम रहै । बलभद्र रहै विद्याम लहै ॥
रचि राम सुचन्द्रिका रातिदि में । जुरे केशव जू अघि घाटिदि में ॥
सतसंग जमी रस रंग मचो । दोउ प्राकृत दिव्य विभूति पचो ॥
मिटि केशव को संकोच गयो । उर भीतर प्रीति की रोति रयो ॥^२

Bawani and Bira Sinha Deva Charita. He once visited the court of the Emperor Akbar to get remitted the fine which that monarch had imposed upon Madhukar Sahi

Search for Hindi Manuscripts, 1906-1907, 1908, page 1

१ उद्धृत केशवदास, प्रेत द्वीप वरद मुनिदि ।

उधरे विनदि प्रयास, चरि विमान स्वरगदि गयो ॥

— मूल गोसांई चरित, दादा १२

२ मूल गोसांई चरित दादा १२ का चौपाइयाँ ।

इससे दो बातें ज्ञात होती हैं । एक तो रामचन्द्रिका की रचना तुलसीदास को प्रसन्न करने के लिए की गई थी और दूसरे रामचन्द्रिका का रचनाकाल संवत् १६४३ के लगभग है । किन्तु जब रामचन्द्रिका का साज्य लिया जाता है तो ज्ञात होता है कि दोनों बातें ही अशुद्ध हैं । केशवदास रामचन्द्रिका की रचना का कारण निम्नलिखित बतलाते हैं :—

बालमोहि मुनि स्वप्न में दोनों द्रष्टव्य बान ।

देख तिन सौ सौ बड़े, क्यों पाऊँ मुख धार ॥^१

बालमोहि ने केशवदास से कहा :—

नगस्वरूपिणी वंदे ॥ भटो दुख न दू दुख । दुख क्या कई मुने ॥

न रामदेख पाइये । न देख लेख पाइये ॥

पट् पट् ॥ बनि न बोक्यो बे न उयो छिरि नाहि न राइये ।

गारि न गारयो सानु, ते व मन मुन न करये ।

गुरि न गुरे छेप्रान गोकु ओ लखन लयी ।

दान धाय सम्मान दुग्ध शिरो दिग्गि ओ ॥

मन धाम गाइ नई राम धाम, मने न लखन धाम ॥

छोड़ परमम ओ गोकुल, अरु सी प्रथ ॥ १ ॥

दोहा ॥ मुनिमति यह उद्वेग न न बहो लख आइये ।

केशवदास मरा हर तो राम न दू ॥ १ ॥

इसके बाद कवि रामचन्द्रिका की रचना की निम्नलिखित बातें बतलाते हैं :—

चतुष्पदी छंद । निमेष पना दया न न दू ॥ १ ॥

१। यम अष्टुष्टु मी, दय न दू ॥ १ ॥

२। यम अष्टुष्टु मी, दय न दू ॥ १ ॥

३। यम अष्टुष्टु मी, दय न दू ॥ १ ॥

१ रामचन्द्रिका धार, १

२ " " १

३ " " १

थे। वेणीमाधवदास के अनुसार तुलसीदास और केशवदास की भेंट दो बार हुई। पहली बार काशी में 'मौन की सनीचरी' के बाद सं० १६५३ के लगभग और दूसरी बार सं० १६६९ के पूर्व (गोसांई चरित में ठीक संवत् नहीं दिया गया), जब तुलसीदास ने केशवदास को प्रेत-योनि से मुक्त किया था।^१ वेणीमाधवदास के अनुसार जब सं० १६५३ के लगभग तुलसीदास की भेंट केशवदास से हुई थी तभी रामचन्द्रिका की रचना का सूत्रपात हुआ था। तुलसीदास के अनुसार केशवदास 'प्राकृत कवि' थे। केशवदास ने इस लाञ्छन से मुक्त होने के लिए ही एक रात्रि में रामचन्द्रिका की रचना कर तुलसीदास के दर्शन किए थे।

कवि केशवदास बड़े रसिया । धनस्याम मुकुल नभ के बधिया ॥
कवि जानि कै दरघन हेतु गये । रदि बाहिर सूचन भेजि दिये ॥
गुनि के तु गोसांई कड़े इतनो । कवि प्राकृत देगव भानन दा ॥
फिरिगे फट केशव सो गुनि के । निज तुच्छता आपु ते गुनि के ॥
जब गवळ टेरैउ गे कदि के । हौ भेंटिदां अखिद विनय गदि के ॥
धनस्याम रदै बाधिराम रदै । बलभद्र रदै विद्याम लदै ॥
रनि राम मुनिरिछ रातिदि में । तुर केषव जू अघि बादिदि न ॥
मतमंग जमी रघ रंग मनो । दाउ प्राकृत दिव्य विभूति पयो ॥
मिटि केषव हो गछेव गयो । उर नीतर प्रीति की राति रागो ॥^२

154. Ram and 'Gosaiya Deva Chandra'—He once visited the
Gosaiya Deva Chandra. A story is told of the time which
he was in the city of Gosaiya Deva Chandra.
155. Ram and 'Gosaiya Deva Chandra'—He once visited the
Gosaiya Deva Chandra. A story is told of the time which
he was in the city of Gosaiya Deva Chandra.

१ २६३ ६३३३३, प्रत ३३३ ३३३ गुनाइ

३३३ ३३३३३, ३३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३ ॥

३३३ ३३३३ ३३३३, ३३३ ३३३

३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३

से दो बातें ज्ञात हैं :-
 को प्रसन्न करने के लिए
 काल संवत् १६४३ के लगभग
 जाता है तो ज्ञात होता है
 चन्द्रिका की रचना का
 बालमोहि मुनि
 देशवर्तिन को

वाल्मीकि ने केशवदास ने
 नगस्वरूपिणी छंद ॥ मते छंद
 न छंद

पद पद ॥ बालि न मोल्यो बेटु म
 नारि न नार्यो दनुज
 जुरि न सुरे संभन नैद
 दान सत्य सन्तन मुनि
 मन लोभ मोह नद
 सोइ परब्रह्म श्री राम

दोहा ॥ मुनिपति यह छंद
 केशवदास तहो छंद
 इसके बाद कवि रामचन्द्र
 चतुष्पदी छंद । जिनके छंद
 लोचन छंद
 अतः प्रसन्न
 निनके छंद

नवविश्व सत्य

इसके अनुसार केशवदास ने रामचन्द्रिका की रचना वाल्मीकि मुनि के आदेशानुसार की, तुलसीदास के आदेशानुसार नहीं। यदि "कृति कुटिल जीव नित्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो" के अनुसार तुलसी ही को वाल्मीकि मानें तब भी वस्तुस्थिति नहीं सुलभती, क्योंकि केशवदास के अनुसार वाल्मीकि ने उन्हें स्वप्न दिया था और वेणीमाधवदास के अनुसार तुलसीदास ने उनसे मिलना ही कठिनता से स्वीकार किया था।

वेणीमाधवदास के अनुसार रामचन्द्रिका की रचना-तिथि भी अशुद्ध है। रामचन्द्रिका के प्रारम्भ में ग्रन्थ की रचना-तिथि संवत् १३५८ दी गई है :—

सोरह सै अष्टावन कातिक सुदि बुधवार ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्हो अवतार ॥^१

रामचन्द्रिका में वर्णित कवि का अभिप्राय ही ग्रामाणिक मानना उचित है। अतः केशवदास के सम्बन्ध में वेणीमाधवदास का कथन नितान्त अशुद्ध है।

ओरछा नगर बसाने वाले राजा रुद्रप्रताप मुर्य वंश में हुए। उनके पुत्र मधुकरशाह थे। मधुकरशाह ने ही केशवदास के पिता काशीनाथ का सम्मान किया था। मधुकरशाह के नौ पुत्र हुए जिनमें सब से बड़े रामशाह और सब से छोटे इन्द्रजीत थे। रामशाह ने राज्य-भार इन्द्रजीत पर ही छोड़ दिया था। इन्हीं इन्द्रजीत के समय में केशवदास की मान-मर्यादा बढ़ी। इन्द्रजीत ने केशव को अपना गुरु मान लिया था और उन्हें २१ गाँव उपहार में दिए थे।

गुरु करि मान्यो इन्द्रजित तन मन हुआ विचारि ।

ग्राम दये इकबोस तब, ताके पार्य पछारि ॥^२

और केशवदास ने इन्द्रजीत को प्रशंसा करते हुए लिखा है :—

१ रामचन्द्रिका सूक्त, पृष्ठ ७

२ कविप्रिया, पृष्ठ १० नवचन्द्रिका प्रस. लखनऊ प्रकाशक (१८२४)

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीवै जुगजुग
 केसोदास जाके राज राज सो करत है ।^१

केशवदास संस्कृत के आचार्य थे, अतः संस्कृत का ज्ञान इनके कवित्व के लिए बहुत सहायक हुआ। यद्यपि रीतिशास्त्र का प्रारम्भ मुनिलाल के 'राम प्रकाश' और कृपाराम की 'हित तरंगिणी' से हुआ था, पर उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय केशवदास ही को है।^२ इन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण पूर्ण रीति से किया। काव्य में रस की अपेक्षा अलंकार को ये अधिक श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए इन्होंने संस्कृत के दंडी और रुच्यक आदि का आदर्श ही अपनी रचनाओं में अपनाया।

केशवदास के सात ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं :—विज्ञान गोता, रत्नबावनी, जहोनीर जस चन्द्रिका, वीरसिंह देव चरित्र, रसिक प्रिया, कविप्रिया और रामचन्द्रिका।

लाला भगवानदीन के अनुसार इनकी आठवीं पुस्तक नखशिख है, जो विशेष महत्त्व की नहीं है। इन ग्रन्थों में रामचन्द्रिका, कविप्रिया और रसिकप्रिया बहुत प्रसिद्ध हैं। इनसे इन्होंने साहित्य का शृंगार किया है। प्रवधात्मक रचनाओं में रामचन्द्रिका, वीरसिंह देव चरित्र और रत्नबावनी मान्य हैं।^३

केशव कवि के नाम से दो ग्रन्थ और मिलते हैं। उन ग्रन्थों के नाम हैं :—वालि चरित्र और हनुमान जन्म लीला, पर दोनों ग्रंथों की रचना इतनी शिथिल और निकृष्ट है कि वे महाकवि केशवदास द्वारा रचित नहीं कहे जा सकते।^१

रसिकप्रिया की रचना संवत् १३४८ और कविप्रिया की रचना संवत् १६५८ में हुई। रसिक प्रिया में शृंगार रस का विस्तृत निरूपण है, कविप्रिया में काव्य के सभी अंगों का विधिपूर्वक वर्णन है। इन दोनों में काव्य के विविध अंगों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई है। इनकी विस्तृत विवेचना रीतिकाल के अन्तर्गत ही होगी, क्योंकि इनका विषय ही रीति-शास्त्र है। वीरसिंहदेवचरित्र, जहाँगीर जस चन्द्रिका, रतनबावनी और विज्ञान गीता बहुत साधारण ग्रंथ हैं। केशवदास की प्रतिभा देखते हुए इन चारों ग्रंथों की रचना साधारण कोटि की है। रामचन्द्रिका राम-काव्य का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, अतः उस पर यहाँ विस्तारपूर्वक विचार होगा।

रामचन्द्रिका के प्रारम्भ में केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न-दर्शन का संकेत किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने केवल वाल्मीकि रामायण का आधार ही लिया होगा। पर रामचन्द्रिका देखने से ज्ञात होता है कि केशवदास वाल्मीकि रामायण के पथ पर ही नहीं चले, वे हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव से भी बहुत प्रभावित हुए। इतना

Bavani This last mentioned historical work of the celebrated author was discovered for the first time in the course of the search carried on during the period under report

Search for Hindi Manuscripts 1906, 1907, 1908

१ Keshava Kavi, the writer of the Hanuman Janma Lila is an unknown Poet. He was certainly not the famous poet of Orchha.

Search for Hindi Manuscripts, 1909, 1910, 1911.

अवश्य ज्ञात होता है कि वाल्मीकि रामायण की वे अवहेलना नहीं कर सके। लवकुश-प्रसंग उन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखा।

पैतृसमै प्रकाश में अध्वनेथ किय राम ।

सोहन लव शत्रु को हैदें संगर धाम ॥^१

इसी प्रकार परशुराम-आगमन उन्होंने राम के विवाह के बाद मार्ग ही में वर्णन किया है।

विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे पहुँचाय ।

मिले आगती फौज छे, परशुराम अकुलाय ॥^२

१. रचना-तिथि—अन्वर्सादय से ही ज्ञात होता है कि रामचन्द्रिका की रचना कार्तिक शुक्ल संवत् १६५८ में हुई थी।

२. विस्तार—रामचन्द्रिका में २९ प्रकाश हैं। प्रत्येक प्रसंग में कथा-भाग का नाम देकर उसका वर्णन किया गया है।

३. छंद—केशवदास ने रामचन्द्रिका में अनेक छंदों का प्रयोग किया है। एक गुरु (S) के श्री छंद से लेकर केशवदास ने अनेक वर्णों और मात्राओं के छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि केशवदास छंदों के निरूपण के लिए ही रामचन्द्रिका लिख रहे हैं। छंदों का परिवर्तन भी बहुत शीघ्र किया गया है। कथा का तारतम्य छंद-परिवर्तन से बहुत कुछ भंग हो गया है।

४. वर्ण्य विषय—केशवदास ने रामचन्द्रिका में राम की समस्त कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर कही है, यद्यपि अनेक स्थलों पर अन्य संस्कृत ग्रन्थों का भी प्रभाव पड़ा है। इन

ग्रन्थों में प्रसन्नराघव और हनुमन्नाटक मुख्य हैं। यह प्रभाव प्रकरी या पताका रूप ही में अधिक हुआ है, सामान्य रूप से कथा का विकास वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही है। कथा का विभाजन कांडों में न होकर प्रकाशों में है, पर कथा का विस्तार अनियमित है। उसमें प्रबन्धात्मकता नहीं है। प्रारम्भ में न तो रामावतार के कारण ही दिए गए हैं और न राम के जन्म का ही विशेष विवरण है। राजा दशरथ का परिचय देकर और रामादि चारों भाइयों के नाम गिना कर विश्वामित्र के आने का वर्णन कर दिया गया है। ताड़का और सुबाहु-वध आदि का वर्णन संकेत रूप में ही है। हाँ, जनकपुर में धनुष-यज्ञ का वर्णन सांगोपांग है। केशव का सम्बन्ध राज दरबार से होने के कारण, यह वर्णन स्वाभाविक और विस्तृत है। ऋतुवर्णन और नखशिख आदि ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं, क्योंकि ये काव्यशास्त्र से संबन्ध रखते हैं और केशवदास काव्यशास्त्र के आचार्य हैं। शेष वर्णन कथा-भाग में आवश्यक होते हुए भी प्रायः छोड़ दिए गए हैं, जिससे पात्रों की चरित्र-रेखा स्पष्ट नहीं हो पाई। रामचन्द्रिका में न तो कोई दार्शनिक और धार्मिक आदर्श है और न लोक-शिक्षा का कोई रूप ही, जैसा मानस में है। इसी कारण रामचन्द्रिका मानस की भाँति लोकप्रिय नहीं हो सकी। मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उतने विदग्धतापूर्ण नहीं जितने मानस में। मानस में कैकेयी के हृदय का स्पष्ट निरूपण है, उस चरित्र में दैवी भाव रहते हुए भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सत्य है, पर रामचन्द्रिका में यह प्रकरण पूर्ण उपेक्षा से देखा गया है। समस्त प्रसंग कितने छुद्र रूप में लिखा गया है :—

दिन एक कड़ी शुभ शोभ रयो । हम चाहत रामहि राज दयो ।

यह बात भरत कि मात सुनो । पठजै वन रामहि सुदि गुनो ॥

तेहि मंदिर में नृप सो विनयो । वर देहु इतो हमको जो दयो ।

नृप बात कड़ी हँसि हेरि दियो । वर मागु सुलोचनि मैं जो दियो ॥

॥ कैकेयी ॥ नृपता सुविशेषि भरत लई । वरषे वन चौदह राम रहै ॥

यह बात लगी उर बजू तूत । दिय फाट्यो ज्यों जीरण दुकूल ॥

उठि चले विपिन कई सुनत राम । तजि तात मात तिय बन्धु धाम ॥

मानस में यह प्रकरण बहुत विस्तारपूर्वक और मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णित है। यहाँ सात पंक्तियों में समस्त प्रकरण कह दिया गया है। कैकेयी का चरित्र कितना ओछा है। ऐसा ज्ञात होता है जैसे कैकेयी यह अवसर ही खोज रही थी। कैकेयी का चरित्र यहाँ मर्यादाहीन है।

केशव ने संवाद अवश्य बहुत लम्बे लिखे हैं, क्योंकि वे स्वयं संवाद का मर्म जानते थे। रामचन्द्रिका में निम्नलिखित संवाद बहुत बड़े हैं :—

१. सुमति विमति संवाद (पृष्ठ २९-३२)

२. रावण वाणासुर संवाद (पृष्ठ ३३-३८)

३. राम परशुराम संवाद (पृष्ठ ६९-७८)

४. रावण अंगद संवाद (पृष्ठ १३५-१७५)

५. लवकुश भरतादि संवाद (पृष्ठ ३४४-३४७)

कथा की दृष्टि से रामचन्द्रिका में प्रसंगों का नियमित विस्तार नहीं है। जहाँ अलंकार-कौशल का अवसर अथवा वाग्विलास का प्रसंग मिला है वहाँ तो केशवदास ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और जहाँ कथा की घटनाओं की विचित्रता है वहाँ कवि मौन हो गया है। अतः रामचन्द्रिका की कथावस्तु में काव्य चानुय स्थान स्थान पर देखने को तो अवश्य मिलता है, पर चरित्र चित्रण या कथा की प्रबन्धान्मकता के दर्शन नहीं होते। भक्ति की जैसी भावना मानस में स्थान-स्थान पर मिलती है, वैसी रामचन्द्रिका के किसी भी स्थल पर नहीं है। फलत

ग्रन्थों में प्रसन्नराघव और हनुमन्नाटक मुख्य हैं। यह प्रभाव प्रकरी या पताका रूप ही में अधिक हुआ है, सामान्य रूप से कथा का विकास वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही है। कथा का विभाजन कांडों में न होकर प्रकाशों में है, पर कथा का विस्तार अनियमित है। उसमें प्रबन्धात्मकता नहीं है। प्रारम्भ में न तो रामावतार के कारण ही दिए गए हैं और न राम के जन्म का ही विशेष विवरण है। राजा दशरथ का परिचय देकर और रामादि चारों भाइयों के नाम गिना कर विश्वामित्र के आने का वर्णन कर दिया गया है। ताड़का और सुबाहु-वध आदि का वर्णन संकेत रूप में ही है। हाँ, जनकपुर में धनुष-यज्ञ का वर्णन सांगोपांग है। केशव का सम्वन्ध राज दरबार से होने के कारण, यह वर्णन स्वाभाविक और विस्तृत है। ऋतुवर्णन और नखशिख आदि ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं, क्योंकि ये काव्यशास्त्र से संबन्ध रखते हैं और केशवदास काव्यशास्त्र के आचार्य हैं। शेष वर्णन कथा-भाग में आवश्यक होते हुए भी प्रायः छोड़ दिए गए हैं, जिससे पात्रों की चरित्र-रेखा स्पष्ट नहीं हो पाई। रामचन्द्रिका में न तो कोई दार्शनिक और धार्मिक आदर्श है और न लोक-शिक्षा का कोई रूप ही, जैसा मानस में है। इसी कारण रामचन्द्रिका मानस की भाँति लोकप्रिय नहीं हो सकी। मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उतने विदग्धतापूर्ण नहीं जितने मानस में। मानस में कैकेयी के हृदय का स्पष्ट निरूपण है, उस चरित्र में दैवी भाव रहते हुए भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सत्य है, पर रामचन्द्रिका में यह प्रकरण पूर्ण उपेक्षा से देखा गया है। समस्त प्रसंग कितने छुद्र रूप में लिखा गया है :—

दिन एक कड़ो शुभ शोभ रयो । हम चाहत रामहि राज दयो ।
 यह बात भरत कि मात सुनो । पठजँ बन रामहि बुद्धि गुनी ॥
 तेहि मंदिर में नृप खो बिनयो । वर देहु हतो हमको जो दयो ।
 नृप बात कही हँसि हेरि हियो । वर मांगु सुलोचनि मैं जो दियो ॥
 ॥ कैकेयी ॥ नृपता सुविशेषि भरत लई । वरपै बन चौदह राम रहै ॥
 यह बात लगी उर वजू तूत । हिय फाट्यो ज्यों जीरण दुकूल ॥
 उठि चले विपिन कहँ सुनत राम । तजि तात मात तिय बन्धु धाम ॥

मानस में यह प्रकरण बहुत विस्तारपूर्वक और मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णित है। यहाँ सात पंक्तियों में समस्त प्रकरण कह दिया गया है। कैकेयी का चरित्र कितना ओझा है। ऐसा ज्ञात होता है जैसे कैकेयी यह अवसर ही खोज रही थी। कैकेयी का चरित्र यहाँ मर्यादाहीन है।

केशव ने संवाद अवश्य बहुत लम्बे लिखे हैं, क्योंकि वे स्वयं संवाद का मर्म जानते थे। रामचन्द्रिका में निम्नलिखित संवाद बहुत बड़े हैं :—

१. सुमति विमति संवाद (पृष्ठ २९-३२)
२. रावण वाणासुर संवाद (पृष्ठ ३३-३८)
३. राम परशुराम संवाद (पृष्ठ ६९-७८)
४. रावण अंगद संवाद (पृष्ठ १६५-१७५)
५. लवकुश भरतादि संवाद (पृष्ठ ३४४-३४७)

कथा की दृष्टि से रामचन्द्रिका में प्रसंगों का नियमित विस्तार नहीं है। जहाँ अलंकार-कोशाल का अवसर अथवा वाग्बिलास का प्रसंग मिला है वहाँ तो केशवदास ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और जहाँ कथा की घटनाओं की विचित्रता है वहाँ कवि मौन हो गया है। अतः रामचन्द्रिका को कथावस्तु में काव्य चानुयें स्थान स्थान पर देखने को तो अवश्य मिलता है, पर चरित्र-चित्रण या कथा की प्रबन्धात्मकता के दृष्टान्त नहीं होते। भक्ति की जैसी भावना मानस में स्थान-स्थान पर मिलती है, वैसी रामचन्द्रिका के किसी भी स्थल पर नहीं है। फलतः

रामचन्द्रिका से न तो कोई दार्शनिक सिद्धान्त निकलता है और न कोई धार्मिक ही।

आचार्यत्व—केशवदास ने रामचन्द्रिका में अपने पूर्ण आचार्यत्व का प्रदर्शन किया है। इसके पीछे उन्होंने भक्ति, दर्शन आदि के आदर्शों की उन्नति तक कर दी है। उन्होंने केवल छंद-निरूपण के लिए ही पद-पद पर छंद बदले हैं जिससे कथा के प्रवाह में व्याघात हो गया है। इसी प्रकार अलंकार निरूपण के सामने उन्होंने भावों की अवहेलना कर दी है।

कुंतल ललित नील भृकुटी धनुष नैन,

कुमुद कटाक्ष वाण सबल सदाई है।

सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषण,

मध्यदेश केशरी सुगज गति भाई है ॥

विप्रदानुकूल सब लक्ष लक्ष ऋक्ष बल,

ऋक्षराज मुखी मुख केशोदास गाई है।

रामचन्द्र जू की चनू राजश्री विभीषण की,

रावण की मीचु दर कूच चली आई है ॥^१

यहाँ श्री रामचन्द्र की सेना का ओजपूर्ण वर्णन नहीं है, वरन् केशवदास के पाण्डित्य का निदर्शन है। कवि ने प्रत्येक शब्द में तीन-तीन अर्थों की सृष्टि की है, जिससे वे सेना, राज्यश्री और मृत्यु तीनों में घटित होते हैं। केशवदास ने सेना के वन्दरो के नाम में श्लेष रक्खा है। कुंतल, ललित, नील, भृकुटी, धनुष, नैन, कुमुद कटाक्ष, वाण, सबल, सुग्रीव, तार, अंगद, मध्यदेश, केशरी, सुगज, विप्रदानुकूल, ऋक्षराज, इन / नामों में श्लेष के द्वारा तीन अर्थ केशव-राम ने निकाले। यहाँ केशवदास का पाण्डित्य भले ही है, पर उनके वर्णन विषय का कोई मान्दर्य नहीं।

इसी प्रकार वर्णा-वर्णन में केशवदास ने कालिका और वर्णा दोनों का एक साथ वर्णन किया है :—

भौहें सुरचाप चार प्रमुदित पयोधर,
भूषण जराय ज्योति तपित रलाई दे ।
दूरि करो मुच मुच मुचमा शशी को नैन,
अमल कमल दल दलित निकाई दे ॥
केशवदास प्रबल करेणुका गमन दर,
मुकुत मुहुंसक शवद मुचरई दे ।
अम्बर बलित मति भौहें नीलकरु जू की,
कालिका की वरपा दरपि दिय आई दे ॥^१

यहो केशवदास के पाण्डित्य में वर्णा का उद्दीपन विभाव विलकुल छिप गया है ।

कुछ स्थल तो वास्तव में उद्धृत हैं, जहाँ केशवदास ने अलंकार के द्वारा भाव-व्यंजना और चित्र की स्पष्टता प्रदर्शित की है । उस स्थल पर ऐसा ज्ञात होता है कि कवि अलंकारों का पूर्ण शासक है और वह आवश्यकतानुसार चाहे जिस भाव का स्पष्टीकरण चाहे जिस अलंकार से कर सकता है । वादलों के समूह और उनके गर्जन का चित्रण कितना स्पष्ट है :—

घनघोर घने दशहू दिशि छाये । मघवा जनु सूरज पै चढि आये ॥
अपराध बिना क्षिति के तन ताये । तिन पांडित पीड़ित है उठि धाये ॥^२
शब्दालंकार के द्वारा केशव ने परशुराम की कठोरता कितना स्पष्ट की है —

अब कठोर दशकठ ने, काटहुं कठ कुत्तर ॥^३

रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १२७

१ १२६

२ ६५

श्रीसीता की दशा कितनी स्पष्ट और कहणाव्यंजक है :—

घरे एक बेनी मिली मैल सारी ।

मृणाली मनो पंक सो काढ़ि डारी ॥

मृणाली पंक के संसर्ग से जैसी मैली है, वैसी ही उखड़ जाने से कान्तिहीन हो रही है। वह क्षण-क्षण सूखती जा रही है। “मृणाली मनो पंक सो काढ़ि डारी” में श्रीसीता का जितना सुन्दर बाह्य चित्र है उतना ही सुन्दर आन्तरिक चित्र भी है।

अपनी अलंकार-प्रियता से केशव ने रस के उद्रेक में बाधा पहुँचाई है। जहाँ शृङ्गार रस है, वहाँ का स्थायी भाव विरोधी संचारी भावों के द्वारा नष्ट हो जाता है और पूर्ण रस की सृष्टि नहीं हो पाती। समस्त वर्णन किसी रस विशेष में न होकर भिन्न-भिन्न भावों में ही विमिश्रित रीति से उपस्थित किया जाता है। उदाहरणार्थ जनकपुर प्रवेश करने पर लक्ष्मण ने अनुराग युक्त सूर्य का वर्णन किया है जिसमें शृङ्गार रस का उद्दीपन हो सकता था, पर केशवदास ने उसमें अपनी उत्प्रेक्षा लाने के लिए अनेक भावों का मिश्रण कर दिया :—

अरुण गात अति प्रात, पद्मिनी प्राणनाथ भय ।

मानहु केशवदास कोकनद कोरु प्रेम मय ॥

परिपूरण सिन्दूरपूर कैधों मंगल घट ।

किधों इन्द्र को छत्र मढ्यो माणिक मयूख पट ॥

कै शोणित कलित कपाल यह, किल कपालिका काल को

यह ललित लाल कैधों लसत दिग्भामिनि के भाल को ॥^१

यहाँ सभी शृङ्गारपूर्ण भावनाओं के बीच में ‘शोणित कलित कपाल’ की वीभत्स भावना अलंकार-प्रियता के कारण अनावश्यक रूप से रख दी गई है।

केशवदास की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है। इस ब्रजभाषा में उच्चकोटि का स्वाभाविक माधुर्य नहीं आ पाया, क्योंकि केशवदास ने अपने पाण्डित्य दिखलाने की चेष्टा में भाषा का प्रभाव बहुत कुछ खो दिया है। उनका निवास-स्थान बुंदेलखंड के अंतर्गत ओरछा होने के कारण, कविता में बहुत से प्रचलित बुंदेलखंडी शब्द आ गए हैं। उदाहरणार्थ 'सर्वभूषण-वर्णन' में बुंदेलखंडी शब्दों की पंक्ति देखिए :—

विद्धिया अनौट बाँके घुंघरू जराय जरी
जेहरि छगीली बुद पंटिका की जालिका ।
मुंदरी उदार पौँची कंऊन बलय चुरी,
कंठ कंठमाल हार पहिरे गुपालिका ॥
वेणी फूल शीश फूल कर्ण फूल मांग फूल,
खुटिला तिलक नकमोती सोहै वालिका ।
केशोदास नोल बास ज्योति जगमगि रहो,
देह धरे श्याम संग मानो दीप मालिका ॥^१

केशव का प्रकृति-चित्रण बहुत व्यापक है। उन्होंने अपने सूक्ष्म निरीक्षण और अलंकार के प्रयोग से प्रकृति के दृश्य बहुत सुन्दर रीति से प्रस्तुत किए हैं। ये वर्णन अधिकतर बालकांड में हैं। जहाँ :—

कलु राजत सूरज अरुण खरे । जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे ॥^२
मे मानसिक चित्र है, वहाँ
चढ़्यो गगन तरु घाय, दिनकर वानर अरुण मुख ।
कोन्हो भुकि भहराय, सकल तारका कुसुम बिन ॥^३

मे कल्पनात्मक सौन्दर्य है । कहीं-कहीं प्रकृति चित्रण में इन्होंने

१ कविप्रिया, अध नखशिख वर्णन, पृष्ठ १४८

२. रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ४०

३. ,, ,, ४१

श्रीसीता की दशा कितनी स्पष्ट और कव्याव्यंजक है :—

धरे एक बेनी मिली मैल सारी ।

मृणाली मनो पंक सो काढ़ि डारी ॥

मृणाली पंक के संसर्ग से जैसी मैली है, वैसी ही उसड़ जाने से कान्तिहीन हो रही है। वह क्षण-क्षण सूखती जा रही है। “मृणाली मनो पंक सो काढ़ि डारी” में श्रीसीता का जितना सुन्दर बाह्य चित्र है उतना ही सुन्दर आन्तरिक चित्र भी है।

अपनी अलंकार-प्रियता से केशव ने रस के उद्रेक में बाधा पहुँचाई है। जहाँ शृङ्गार रस है, वहाँ का स्थायी भाव विरोधी संचारी भावों के द्वारा नष्ट हो जाता है और पूर्ण रस की सृष्टि नहीं हो पाती। समस्त वर्णन किसी रस विशेष में न होकर भिन्न-भिन्न भावों में ही विखल रीति से उपस्थित किया जाता है। उदाहरणार्थ जनकपुर प्रवेश करने पर लक्ष्मण ने अनुराग युक्त सूर्य का वर्णन किया है जिसमें शृङ्गार रस का उद्दीपन हो सकता था, पर केशवदास ने उसमें अपनी उत्प्रेक्षा लाने के लिए अनेक भावों का मिश्रण कर दिया :—

अरुण गात अति प्रातः, पद्मिनी प्राणनाथ भय ।

मानहु केशवदास कोकनद कोरु प्रेम मय ॥

परिपूरण सिन्दूरपूर कैधों मंगल घट ।

किधों इन्द्र को छत्र मढ्यो माणिक मयूख पट ॥

कै शोणित कलित कपाल यह, किल कपालिका काल को

यह ललित लाल कैधों लसत दिग्भामिनि के भाल को ॥^१

यहाँ सभी शृङ्गारपूर्ण भावनाओं के बीच में ‘शोणित कलित कपाल’ की वीभत्स भावना अलंकार-प्रियता के कारण अनावश्यक रूप से रख दी गई है।

केशवदास की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है। इस ब्रजभाषा में उच्चकोटि का स्वाभाविक माधुर्य नहीं आ पाया, क्योंकि केशवदास ने अपने पाण्डित्य दिखलाने की चेष्टा में भाषा का प्रभाव बहुत कुछ खो दिया है। उनका निवास-स्थान बुंदेलखंड के अंतर्गत प्रोख्ता होने के कारण, कविता में बहुत से प्रचलित बुंदेलखंडी शब्द आ गए हैं। उदाहरणार्थ 'सर्वभूषण-वर्णन' में बुंदेलखंडी शब्दों की पंक्ति देखिए :—

त्रिप्रिया अनौट बांके धुंधल जराय जरी
 जेहरि लुबालो लुद्र पंडिका की जालिका ।
 मुंदरी उदार पौंची कंकन बलय चुरी,
 कंठ कंठमाल हार पहिरे गुपालिका ॥
 वेणी फूल शीश फूल कर्ण फूल भाग फूल,
 खुटिला तिलक नकमोती सोई वालिका ।
 केशोदास नोल बास ज्योति जगमगि रही,
 देह धरे श्याम बंग मानो दीप मालिका ॥^१

केशव का प्रकृति-चित्रण बहुत व्यापक है। उन्होंने अपने सूक्ष्म निरीक्षण और अलंकार के प्रयोग से प्रकृति के दृश्य बहुत सुन्दर रीति से प्रस्तुत किए हैं। ये वर्णन अधिकतर बालकांड में हैं। जहाँ :—

कलु राजत सूरज अरुण खरे । जनु लक्ष्मण के मनुराग भरे ॥^२
 मे मानसिक चित्र है, वहाँ
 चक्षु गगन तरु घाय, दिनकर वानर अरुण मुख ।
 कीन्हों झुकि झड़राय, सकल तारका कुसुम बिन ॥^३

मे कल्पनात्मक सौन्दर्य है । कहीं-कहीं प्रकृति चित्रण में इन्होंने

* कविप्रिया, अथ नखशिख वर्णन, पृष्ठ १४=

रामचन्द्रका वराह, पृष्ठ ४०

श्लेष से बड़ी अस्वाभाविक और अशुद्ध कल्पना भी कर ली हैं, जैसे दंडकवन के वर्णन में वे लिखते हैं :—

बेर भयानक सो अति लर्ग । अर्क समूह तहाँ जगमगें ॥

...

...

...

पांडव की प्रतिमा सम लेखो । अर्जुन भीम महामति देखो ॥^१

इसमें बेर, अर्क, अर्जुन और भीम शब्दों के श्लेष से प्रकृति का चित्र खींचा गया है जो अनुपयुक्त है ।

[बेर = (१) बेरफल (२) काल

अर्क = (१) धतूरा (२) सूर्य

अर्जुन = (१) ककुभ वृक्ष (२) पांडु पुत्र

भीम (१) अम्ल वेतस वृक्ष (२) ,,

शब्दों की वाजीगरी में यहाँ प्रकृति का चित्र नष्ट-भ्रष्ट हो गया है ।

विशेष—केशवदास ने रामचन्द्रिका लिखकर भी अपने सामने भक्ति का आदर्श नहीं रक्खा । वे कवि और आचार्य के सम्बद्ध व्यक्तित्व से युक्त थे । रामचन्द्रिका के छव्वीसवें प्रकाश में उन्होंने वशिष्ठ के मुख से रामनाम का तत्त्व और धर्मोपदेश अवश्य कराया है, पर उनमें कवि का कोई सिद्धान्त नहीं है । केशव की अन्य रचनाओं से ज्ञात होता है कि वे शृंगार रस के उत्कृष्ट कवि थे ।

केशवदास के परिचितों में बीरवल और प्रवीनराय पातुर का नाम लिया जाता है । बीरवल ने तो केशव को एक ही कवित्त पर छः लाख रुपया दिया था ।^२

१. रामचन्द्रिका पृष्ठ, १०५-१०६

२. वह कवित्त निम्नलिखित कहा जाता है :—

पावक पछि पसू नग नाग,

नदी नद लोक रच्यो दस चारी ।

केशवदास की रचना अलंकार और काव्य के अन्य गुणों से युक्त रहने के कारण बहुत कठिन होती है जिसका अर्थ बड़े से बड़ा पंडित आसानी से नहीं लगा सकता। इसी के फल-स्वरूप यह बात प्रसिद्ध है :—

कवि कहेँ दोन न चहै बिदाई । पूछै केशव की कविताई ॥^१

केशवदास के बाद राम-काव्य के अन्य कवियों पर विचार करना आवश्यक है।

स्वामी अग्रदास—ये गलता (जयपुर) निवासी प्रसिद्ध भक्तमाल के लेखक नाभादास के गुरु थे। इनका आविर्भाव संवत् १६३२ में हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने पाँच पुस्तकें लिखी थीं। एक नवीन पुस्तक जो प्रकाश में लार्ई गई है वह 'हितोपदेश उपाख्यान बावनी' है। यह कुंडलिया छंद में लिखी गई है। इस ग्रन्थ का कुंडलिया छन्द इतना सफल हुआ है कि पुस्तक का वास्तविक नाम 'हितोपदेश उपाख्यान बावनी' प्रसिद्ध न होकर कुंडलिया या कुंडलिया रामायण ही प्रसिद्ध हुआ, यद्यपि इस ग्रन्थ में रामचरित की चर्चा नहीं है। बावनी नाम से कुंडलियों की संख्या ५२ होना चाहिए पर यह संख्या ६२ हो गई है। सम्भव है, किसी कवि ने १६ छंद बाद में जोड़ दिए हों। कुंडलियों के अन्त में लोकोक्तियाँ हैं जिनसे रचना और भी सरस हो गई है।

केशव देव अदेव रच्यो नर—

देव रच्यो रचना न निधारो ॥

राच धे नर नाह धला बतवार,

भक्त कृत व - भद्रायन धार

न परतापन आपन साह

'दो वरनार दुहु वरनार' ।

१. १८- नवर न नर कवि केशवदास ॥ १८ ॥

ध्यान मञ्जरी में ६९ पद हैं, जिनमें राम और अन्य भाइयों के सौन्दर्य-वर्णन के साथ सरयू और अयोध्या का भी ध्यान है।

ये तुलसी के समकालीन थे। यद्यपि ये अष्टाक्षर के श्रीकृष्णदास जी पयहारी के शिष्य थे, तथापि इनकी प्रवृत्ति रामोपासना की ओर अधिक थी।

नाभादास—इनका वास्तविक नाम नारायणदास था। ये जाति के डोम थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १६५७ माना जाता है। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ये भी रामोपासक थे और रामभक्ति के संबन्ध में इन्होंने बहुत सुन्दर पद लिखे हैं। किन्तु उन पदों की अपेक्षा इनका भक्तमाल अधिक प्रसिद्ध है जिसमें २०० भक्तों का परिचय ३१६ छप्पयों में दिया गया है। इन छप्पयों में कोई तिथि आदि का निर्देश नहीं है। भक्तों की कुछ प्रधान और प्रसिद्ध बातों का ही वर्णन किया गया है। यह ज्ञात होता है कि इस पुस्तक द्वारा नाभादास जी कवियों और भक्तों के यश का प्रचार करना चाहते थे। इसी भक्तमाल की टीका प्रियादास ने संवत् १७६९ में की। भक्तमाल की टीका का संवत् प्रियादास इस प्रकार देते हैं :—

संवत् प्रसिद्ध दस सात सत उनइत्तर,

फागुन मास वदि सप्तमी बताय के।

प्राणचन्द चौहान—इनका समय संवत् १६६७ माना गया है। इन्होंने रामायण महानाटक नाम की एक रचना की, जिसमें राम की कथा सम्वाद रूप में कही गई है। रचना में वर्णनात्मकता अधिक और काव्य-सौन्दर्य कम है। इनकी अन्य कोई रचना ज्ञात नहीं। ये जहाँगीर के समकालीन थे।

हृदय राम—इन्होंने संवत् १६२३ में हनुमन्नाटक नामक एक नाटक की रचना की। यह नाटक संस्कृत के इसी नाम के नाटक के आधार पर लिखा गया है। इसमें राम-भक्ति बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त

की गई है। तुलसीदास के प्रभाव से राम-भक्ति सम्बन्धी रचनाओं में हनुमन्नाटक की रचना महत्वपूर्ण है। यह रचना कवित्त और सवैयो में है।

बलदास—इन्होंने ब्रह्म सृष्टि ज्ञान तथा योगसाधन वर्णन पर चित्राबोधन नामक ग्रन्थ तुलसीदास की शैली पर लिखा। इनका काल संवत् १६८७ माना गया है।

लालदास—ये वरेली निवासी थे। इन्होंने अवध विलास नामक ग्रंथ अयोध्या में लिखा, जिसमें श्री सीताराम की विविध लीलाओं का वर्णन तथा ज्ञानोपदेश है। इनका आविर्भाव-काल संवत् १७०० है। रचना साधारण है।

बाल-भक्ति—ये राम साहित्य के कवि थे। मिश्रवन्धुओं के अनुसार इनका काल संवत् १७१० है। राम और सीता का पारस्परिक प्रेम ही इनके ग्रन्थ नेहप्रकाश का विषय है। इनका लिखा हुआ एक ग्रन्थ और कहा जाता है, उसका नाम है दयाल मंजरी। ये नव-परिचित कवि हैं।

रामप्रिया शरण—इनका आविर्भाव काल संवत् १७६० है। ये जनकपुर के महन्त थे। इन्होंने सीतायण नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें श्री जानकीजी तथा उनकी सखियों का चरित्र वर्णन है। साथ ही राम का चरित्र भी संक्षेपतया वर्णित है। सीतायण का नाम इन्होंने सीताराम प्रिया भी रक्खा है।

जानकी रसिक शरण—इनका आविर्भाव काल भी संवत् १७६० माना गया है। ये प्रमोदचन अयोध्या के निवासी थे। इन्होंने प्रवधी मागर नामक ग्रन्थ का रचना का। इस ग्रन्थ पर कृष्ण काव्य का यथेष्ट प्रभाव है। श्रीरामचन्द्र और सीता का भ्रष्टराम वर्णन कर इनका राम, नृत्य विहार आदि भी वर्णित है। रचना सरस और मनोरंजक है।

प्रियादास—इनका आविर्भाव-काल संवत् १७६९ है। ये बड़े प्रसिद्ध कवि और टीकाकार थे। इन्होंने नाभादास के प्रसिद्ध भक्तमाल की टीका लिखी है।

कलानिधि—इनका वास्तविक नाम श्रीकृष्ण था। इनका आविर्भाव काल भी संवत् १७६९ है। ये उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। बूंदी के राजा बुद्धसिंह के आश्रित रहकर इन्होंने बहुत से ग्रन्थ लिखे। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्नलिखित हैं :—

१. शृंगार रस माधुरी—इसमें इन्होंने शृंगार रस का व्यापक वर्णन किया है।
२. वाल्मीकि रामायण—बालकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड—वाल्मीकि रामायण के इन तीन कांडों का पद्यबद्ध हिन्दी अनुवाद।
३. रामायण सूचनिका—इसमें रामायण की प्रधान-प्रधान घटनाओं की पद्यात्मक सूचा है।
४. वृत्त चन्द्रिका—इसमें छन्द शास्त्र का वर्णन है। मेरु मर्कटी आदि के वर्णन चित्र रूप में लिखे गए हैं।
५. नवशई—इसमें शृंगार वर्णन है।
६. समस्यापूर्ति—इसमें अनेक समस्यापूर्तियाँ हैं। कहीं-कहीं इसी नाम के अन्य कवियों की भी समस्या-पूर्तियाँ सम्मिलित हो गई हैं।

रचनाएँ सरस और सुन्दर हैं।

महाराज विश्वनाथसिंह

ये रीवा-नरेश राम के प्रसिद्ध भक्त थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १७९० है। ये कवियों के आश्रयदाता थे और स्वयं कवि थे। प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराजसिंह इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। इनकी रचनाएँ दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। प्रथम भाग में वे रचनाएँ हैं जो सत साहित्य से सम्बन्ध रखती हैं और

दूसरे भाग में वे हैं जो राम-साहित्य पर लिखी गई हैं। रीचों में कवीरपथ की एक गद्दी है और कवीर के शिष्य धरमदास ने स्वयं रीचों में आकर अपने मत का प्रचार किया था। अतः रीचों नरेश परम्परा से कवीर का महत्त्व मानते हैं। महाराज विश्वनाथसिंह रामोपासक भी थे। यहाँ तक कि कवीरबीजक की टीका उन्होंने साकार राम के अर्थ में लिखी है। इनकी ३२ रचनाएँ कही जाती हैं। प्रधान ग्रंथों की सूची इस प्रकार है :—

(अ) संत-काव्य संबंधी

- (१) शब्द
- (२) ककहरा
- (३) चौरासी रमैनी
- (४) वसंत चौतीसी
- (५) आदि मंगल

(आ) राम-काव्य संबंधी

- (१) आनन्द रघुनन्दन नाटक ✓
- (२) संगीत रघुनन्दन
- (३) आनन्द रामायण
- (४) रामचन्द्र की सवारी
- (५) गीता रघुनन्दन
- (६) रामायण

ये उद्भट लेखक और विद्याप्रेमी थे। भारतेन्दु जी के अनुसार आनन्द रघुनन्दन हिन्दी का छद्म प्रधान नाटक है।^१ इस दृष्टि से विश्वनाथसिंह हिन्दी के कवि-नाटककार हैं। इनकी कविता सरल और उपदेशपूर्ण है।

१ भारतेन्दु नाटकावली, पृष्ठ २३७

(इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग १९२७)

राजा शिवप्रसाद 'सितारै हिन्द' ने आनन्द रघुनन्दन नाटक के विषय में लिखा है :—

रीवों के स्वर्गवासी महाराज विश्वनाथसिंह जू देव का बनाया यह नमूना है बुंदेलखंड के महाराजाओं की हिन्दी का । इस नाटक में सात अंकों में राम जन्मोत्सव से लेकर राम-राज्य तक की कथा है । परन्तु इसमें असली नाम के ठिकाने दूसरे नाम लिखे हैं । जैसे श्रीरामचन्द्र की जगह हितकारी, लक्ष्मण की जगह डोल धराधर, रावण की जगह दिकशिखा इत्यादि ।^१

सितार-ए-हिन्द के कथन की स्पष्टता के लिए आनन्द रघुनन्दन का

कुछ अंश उद्धृत किया जाता है :—

रानस आकर । दिगशिर की आज्ञा है तुम अकेले हितकारीही सां
जुद्ध करि कै मारि आवौ जो हितकारी सांचे होइ तो अकेलहीं
कढ़ि हमसो जुद्ध करें ॥

हितकारी । धनुष चढ़ाकर दौड़ता है ।

त्रेतामल्ल । भुजभूषण देखो तो हितकारी के मण्डलाकार चांप ते चारों ओर
कैसे सर कटे हैं जैसे चरखी तें अनल के फुहारे मनमुल धाड़-
धाड़ सेना कैसी नास होत जाइ है जैसे बाढ़व बन्दि में
वारिधि वारि ।

भुजभूषण । त्रेतामल्ल देखो देखो अछ छोड़ि स्वामी बड़ो कोतुक किगो
ये निश्चर परस्पर पेखि आपुसि ही में लरि मरि गये ।
(जय जय करके मय हितकारी की पूजा करने हैं)

मुगल । महाराज अपूर्व यह अन्न कौन है ।

हितकारी । यह गन्धर्वान्न मोको ही चलावे को आवे है ।

(दिक्शिखा मेना समेत आता है)

^१ नया गद्य दृष्ट्या २ । राजा शिवप्रसाद (सितारै हिन्द) पृष्ठ १५३

रोला छंद

महा मोद की उमँग अग भारिहुँ समाति नहि ।
 उहलि-उहलि अक्काय पिले पादप पझार गहि ॥
 जनु तकि प्रभु मुख चन्द वीर रस वारिधि भाये ।
 सहित सैन दिगसीस घेत थल बोरन धाये ॥

नराच छंद

लियो सो वान बिजु चाप चाप देव वज्ज सो ।
 लने नुभट तज्जि तज्जि गज्जि गज्जि गज्ज सो ॥
 पिले संप्राम के उछाह पौन सो उमडि कै ।
 अनन्द के अनन्त मेह उथो चलै धुनडि कै ॥

दिक्शिरा सूत से । करु मेरो रथ आगे ।

सुगल । भुजभूषण देखो तो यह दिगशिर हमारी सेना में कैसे परो जैसे
 सूखे वन आगि ।^१

आनन्द रघुनन्दन में पद्य के साथ ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग है !
 इसी कारण प्राचीन हिन्दी नाटकों में आनन्द रघुनन्दन का स्थान महत्व-
 पूर्ण है ।

प्रेमसरखी—इनका आविर्भाव-काल संवत् १७९१ है । ये सरखी
 सन्प्रदाय के वैष्णव थे । इनकी भक्ति-भावना बड़ी उत्कृष्ट है । इनके
 तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । जानकी राम की नखशिख, होरो छन्दादि प्रबन्ध
 और कवित्तादि प्रबन्ध । प्रथम ग्रन्थ में श्री सीतागम के नखशिख की
 शोभा है और दूसरे तथा तीसरे ग्रन्थों में श्री राम और सीता की शोभा,
 क्रीडा, फाग प्रेम आदि पर बरखें और कवित्तादि हैं रचना नरम है ।

ग्रन्थ में गंगा जी का जन्म माहात्म्य, बलिचरित्र तथा रामचरित्र वर्णित है। इनका आविर्भाव काल संवत् १२२६ है।

रामचरणदास—ये अयोध्या के वैष्णव महन्त थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १२३३ है। ये अच्छे कवि थे। इनके पाँच ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। दृष्टान्त बोधिका, कवित्तावली रामायण, पदावली और रामचरित्र तथा रस मालिका। अपने ग्रन्थों में इन्होंने रामनाम महिमा श्रीराम सीता का गूढ़ रहस्य और माहात्म्य वर्णन किया है। पदावली में इन्होंने विशेष रूप से नायक नायिका भेद लिखा है। कवित्तावली रामायण में इन्होंने कवित्तो और अन्य छन्दों में रामचरित्र का वर्णन किया है। नीति, उपासक भाव और वैराग्य भी यत्र-तत्र पाया जाता है। इनकी रचना सरस और मनोहर है।

मधुसूदनदास—इनका आविर्भाव संवत् १२३५ माना जाता है। इनका जीवन वृत्त कुछ विशेष ज्ञात नहीं।

इनकी रामाश्वमेध रचना बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास की रचना से इसका बहुत साम्य है। रचना भी दोहा चौपाई में की गई है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कवि ने रामचरितमानस का आदर्श अपने सामने रक्खा है। रचना मनोहारिणी है। भाषा भी मँजी हुई और सरल है।

कृपानिदास—इनका आविर्भाव-काल संवत् १२४३ माना जाता है। ये रामोपासक थे और उनके सभी ग्रन्थ धार्मिक सिद्धान्तों से संबन्ध रखते हैं। ये अयोध्या निवासी थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। एक ग्रन्थ राधाकृष्ण पर भी है, शेष ग्रन्थ सीता राम पर है। इनके मुख्य ग्रन्थ निम्नलिखित हैं :—

भावना पचीसी—इसमें श्रीराम और सीता की सखियों का वर्णन और प्रातःकाज की क्रिया आदि का वर्णन है।

समय प्रबन्ध—इसमें श्री सीताराम की आठ पहर की लीलाओं का ध्यान और उनकी उपासना का वर्णन है।

माधुरी प्रकाश—इसमें राम और सीता के अंगों की छटा, शोभा और माधुरी का वर्णन है।

जानकी सहस्र नाम—इसमें श्री जानकी जी के सहस्र नाम और उनके जपने का माहात्म्य वर्णन है।

लगन पचीसी—इसमें राम के प्रेम के लगन संबन्धी पद हैं। रचना साधारणतः अच्छी है।

गंगाप्रसाद व्यास उदैनिर्यौ—इनका लिखा हुआ राम आप्रह्र ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह योग वाशिष्ठ का एक भाग माना है। इस ग्रन्थ की रचना समधर के राजा विष्णुदास की प्रार्थना पर संवत् १८४५ में हुई। अतः यही समय कवि का आविर्भाव काल मानना चाहिए।

सर्व सुख शरण—इनका आविर्भाव-काल संवत् १८५७ माना जाता है। इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं :—

१. बारहमासा विनय - जिसमें अधिकतर राम के प्रति निरह-वर्णन हैं।

२. तत्त्वबोध—इसमें रामभक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का निरूपण है।

भगवानदासी खत्री—इनका आविर्भाव काल संवत् १८५७ माना जाता है। इन्होंने महारामायण नामक ग्रन्थ योग वाशिष्ठ के आधार पर हिन्दी गद्य में लिखा। रचना बहुत साधारण है। मित्र-बन्धु के अनुसार ये अभी तक जीवित हैं।

गंगागम—इनका समय संवत् १८५७ माना गया है। इनके एक शब्द प्रह्लाद नामक पुस्तक लिखा, जिसमें भक्ति का विस्तार-पूर्ण वर्णन है। रचना उत्कृष्ट है।

रामगोपाल—इनका आविर्भाव-काल संवत् १८५७ है। इन्होंने अष्टयाम नामक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें श्री राम और सीता की आठों पहर की लीला वर्णित है। रचना साधारण है।

परमेश्वरीदास—इनका जन्म-संवत् १८६० और मृत्यु-संवत् १९१२ है। ये कालिंजर के कायस्थ थे। इन्होंने कवितावली नामक पुस्तक लिखी जिसमें श्री सीताराम का अष्टयाम या आठों पहर की लीलाएँ वर्णित हैं। रचना साधारण है।

पहलवानदास—इनका आविर्भाव-काल संवत् १८६० है। ये भीखीपुर (बाराबंकी) के निवासी थे। इनके गुरु दुलारेदास सतनामी मत के प्रवर्तक जगजीवनदास के शिष्य थे। इन्होंने मसलेनामा नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें ज्ञान और राम-नाम महिमा का वर्णन है। इसमें पहेलियाँ आदि भी हैं, जिनमें ईश भजन की ध्वनि है। इस क्षेत्र में ये स्वामी अग्रदास के अनुयायी थे।

गणेश—इनका आविर्भाव सं० १८६० माना जाता है। ये काशी-नरेश महाराज उदितनारायणसिंह के आश्रित थे। इन्होंने 'वाल्मीकि रामायण श्लोकाथे प्रकाश' की रचना की, जिसमें इन्होंने रामचरित्र के कुछ अंशों का पद्यानुवाद किया। कविता साधारणतः अच्छी है। उसमें भक्ति भावना की पुट भी है।

रामसहायदास—इनका आविर्भाव संवत् १८६० माना जाता है। ये भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशी-नरेश उदितनारायणसिंह के आश्रित थे।

रचना—इन्होंने राम सतसई की रचना की जिसके लिए इन्होंने विहारी मतसई का आदर्श अपने सामने रखा। ये दोहें लिखने में बहुत कुशल थे। कहीं-कहीं तो विहारी के दोहों में और इनके दोहों में अन्तर ही नहीं जान पड़ता। भाषा में वैसा

ही सौष्ठव है। हां, सौन्दर्य-निरीक्षण की दृष्टि उतनी गहरी नहीं है जितनी विहारी की। रचना सरस है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इन्होंने अलङ्कार पर वाणीभूषण और पिंगल पर वृत्ततरङ्गिणी नामक ग्रन्थ लिखे। इनका ककद्रा नामक ग्रन्थ भी मिलता है, जो वर्णों के क्रम से नाति और वैराग्य के भावों से भरा हुआ है। इनका आविर्भाव सं० १८६५ है।

ललकदास—इनका आविर्भाव काल संवत् १८७० माना जाता है। ये लखनऊ निवासी थे। वेनी कवि ने एक परिहास में कहा है—“वाजे वाजे ऐसे डलमऊ में बसत, जैसे मऊ के जुलाहे लखनऊ के ललकदास।”

रचना—सत्योपाख्यान इनका ग्रन्थ कहा जाता है। इसमें रामचन्द्र के जन्म से विवाह तक का चरित्र बोधे और चौपाइयों में लिखा गया है। अनेक स्थानों पर इन्होंने संस्कृत और भाषा के कवियों के भाव अपना लिए हैं। इनकी भाषा सरल है, किन्तु उसमें ऊँचा कवित्व नहीं। इनका आविर्भाव सं० १८७० है।

रामगुलाम द्विवेदी—ये मिर्जापुर निवासी थे। इनका आविर्भाव-काल संवत् १८७० है। ये उत्कृष्ट रामोपासक थे। इन्होंने तुलसीकृत मानस की अच्छी विवेचना की। इन्होंने स्वयं इस विषय में प्रबन्ध रामायण शीर्षक ग्रंथ की रचना की। इनका विनयनवपंक्विका ग्रंथ प्रौढ़ है जिसमें इन्होंने हनुमान, श्रुतिकीर्ति, उमिला, मोडवी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, जानकी और राम की विनय लिखी।

जानकीचरण ये ब्योध्या निवासी थे। इनके गुरु का नाम श्रीरामचरण जी था। इनका आविर्भाव-काल संवत् १८७५ माना गया है। इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, प्रेम प्रधान और नित्याराम राम मञ्जरी। प्रेम प्रधान में राम और सीता का जन्म प्रेम योग

रत्नावली। श्रीरामायण शतक में वाल्मीकि और नारद
संवाद द्वारा श्रीरामचन्द्र के गुणों का वर्णन किया गया है
गुणों के वर्णन के साथ राम-वर्ति की सभी घटनाएँ
साररूप वर्णित कर दी हैं। पुस्तक के तीन भाग किए गए
हैं, रामायण-शतक, तत्त्व-विचार और ज्ञान-शतक। तत्त्व-
विचार में तत्त्वों का निरूपण है और आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी का गुण वर्णन किया गया है। ज्ञान-शतक
में वैराग्य सूक्तों की बातें हैं। रामरत्नावली में श्रीरामचन्द्र
जी के बाल्य-वस्था से खाने पाने और रहने मन्त्र आदि का
वर्णन किया गया है। रचना सरस और प्राढ़ है। ये संस्कृत
कवि हैं।

लक्ष्मण—इनका आविर्भाव-काल संवत् १९७ है। ये अयोध्या के गोड़
ब्राह्मण थे और श्रीरामानुजाचार्य के मतानुयायी। इन्होंने
रामरत्नावली नामक पुस्तक में श्री रामनाम नदिना लिखी है।
रचना साधारण है।

रघुवरशरण—इनका आविर्भाव-काल संवत् १९०५ है। इनके तीन प्र
प्रसिद्ध हैं। रामनवमहस्य, जानकी जी की मन्त्रावली और
वना (दूल्हा राम)। प्रथम पुस्तक में श्रीराम नन्त्र का गूढ़ार्थ
वर्णन है।

गिरिधरदास—इनका जन्म संवत् १८०० में हुआ था। वे भाते डू
बवृत्तिचन्द्र के रिता थे। इनका वैयक्तिक नाम प्रह
ल पालव-दास था। न्याय के विषय में वे बहुत विद्वान् थे।
५१ वर्ष की आयु में वे रामायण के टीकाकार हुए।
५१ वर्ष की आयु में वे रामायण के टीकाकार हुए।
५१ वर्ष की आयु में वे रामायण के टीकाकार हुए।

रामनाथ—इनका आविर्भाव काल संवत् १९०० है। ये पटियाणा के महाराज नरेश के समकालीन थे। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। रसभूषण, महाभारतगाथा और जानकी पचीसी। जगन्नाथ पचीसी में इन्होंने श्री जानकी जी का अवतार और जनक अनुपम छवि का वर्णन किया है।

जनकलाइली शरण—इनका आविर्भाव काल संवत् १९०० ई। इन्होंने टीका नेह प्रकाश नामक वाल अली जूकृत रस प्रकाश की टीका लिखी है। ये जनकराज किशोरी शरण के समकालीन थे।

जनकराज किशोरी शरण—(रसिक अलि) ये गद्येन्द्र दाम के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १९०० है। यह का। मिश्रवन्धुओं के अनुसार संवत् १८८८ है। इनकी तीन पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। १. अष्टागम (श्री सीताराम की अष्टागम जीव), २. सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली (श्री सीताराम भक्ति, मदिमा तथा माहात्म्य वर्णन—इसके साथ ही रसिक जीव), ३. सीताराम सिद्धान्त अनन्य-तरंगिणी (अष्टागम मदिमा और युगल नामावली, ग्रामाद वर्णन आदि)। इनकी मरणा है।

महाप्रसाद दाम—इनका आविर्भाव-काल संवत् १९०० है। ये हैं कुल्लुभक्त ये, पर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की जिन पत्रिका पर राम और राम म दी है जिली। ये विरहूद निवास और इनके पिता मित्र के पुत्र थे, जो बड़े कुल्लुभक्त थे।

इन्द्राक्षरिन्द—इनका आविर्भाव-काल संवत् १९०० माना जाता है। इनके नाम निवासा विमान-प्राप्त थे। इनके पिता का नाम इन्द्राक्षर और पितामह का नाम इन्द्राक्षर था। इन्होंने इनकी ही रचना का आगमनायक ग्रन्थ और रस

रत्नावली। श्रीरामायण शतक में वाल्मीकि और नाटक
संवाद द्वारा श्रीरामचन्द्र के गुणों का वर्णन किया गया है।
गुणों के वर्णन के साथ राम-वर्णन को सभी घटनाओं
साररूप वर्णित कर दा हैं। पुस्तक के तीन भाग कि: ग
हैं, रामायण-शतक, तत्त्व-विचार और ज्ञान-शतक। तत्त्व-
विचार में तत्त्वों का निरूपण है और आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी का गुण वर्णन किया गया है। ज्ञान-शतक
में वैराग्य सवन्धों बातें हैं। रामरत्नावली में श्रीरामचन्द्र
जी के बाल्य वस्था से खाने पीने और रहन सहन आदि का
वर्णन किया गया है। रचना सरस और प्राङ्ग है। ये सफा
काव्य है।

लक्ष्मण—इसका आविर्भाव-काल संवत् १९७ है। ये अयोध्या के गौड़
प्राज्ञण थे और श्रीरामानुजाचार्य के मतानुयायी। इन्होंने
रामरत्नावली नामक पुस्तक में श्री रामनाम नदिना लिखी है।
रचना साधारण है।

रघुवरशरण—इसका आविर्भाव-काल संवत् १९०५ है। इनके तीन ग्रंथ
प्रसिद्ध हैं। रामचन्द्र-वदन्त्य, जानकी जी को भजनाकर और
वना (बूढ़े राम)। प्रथम पुस्तक में श्रीरामचन्द्र का गूढ़ार्थ
वर्णन है।

निधिदान—इसका जन्म संवत् १८८० में हुआ था। वे भाते उ
व वृद्धिचन्द्र के रिता थे। इसका पत्नरित नाम उ
-पत्नरित था। १८८० वर्ष का जन्म १९०५ में हुआ
१८८० वर्ष का जन्म १९०५ में हुआ। १८८० वर्ष का
१८८० वर्ष का जन्म १९०५ में हुआ। १८८० वर्ष का
१८८० वर्ष का जन्म १९०५ में हुआ। १८८० वर्ष का

रचना—भारतेन्दु ने इनके ग्रन्थों की संख्या ४० दी है। वे सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में अपना परिचय लिखते हुए अपने पिता का भी निर्देश करते हैं—“जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे ग्रन्थ चालीस”—पर ये चालीस ग्रन्थ अभी तक देखने में नहीं आए। भारतेन्दु के दौहित्र श्री ब्रजरत्नदास ने अठारह पुस्तकों की सूची दी है, जिनमें अधिकतर धार्मिक पुस्तकें ही हैं। रचना में अधिकतर यमक और अनुप्रास पाया जाता है। शब्दालङ्कारों के प्राधान्य से कहीं-कहीं भाषा व्यञ्जना में बाधा पड़ जाती है और कहीं-कहीं अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता, पर जहाँ भावों का प्रकाशन हो सका है वहाँ रचना अत्यन्त सरस है। इन्होंने अधिकतर धार्मिक कथानुत, लिखे, जैसे बाराह कथामृत, नृसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, कलिकथामृत आदि। भारती भूषण में अलङ्कार पर, भाषा व्याकरण में पिंगल पर भी इनका रचना हुई। इन्होंने नहुष नामक नाटक भी लिखा, जो भारतेन्दु द्वारा हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक कहा गया है। वे लिखते हैं, विशुद्ध नाटक-रीति से पात्र प्रवेशादि नियम-रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्यगुरु श्री कविवर गिरिधरदास (वास्तविक नाम बाबू गोपाल प्रसाद जी) का है।^१

राम-साहित्य हिन्दी के इतिहास में उग्रा प्रकार अपना विकास नहीं कर सका जिस प्रकार कृष्ण-साहित्य। उसका कारण या तो राम-साहित्य की गम्भीरता और मर्यादा से या तुलसीदास का अद्वितीय काव्य-शक्ति जिसने काव्य-ग्रन्थ रचियों का उगार दिया है वसुधैव कुटुम्बकम् का नैतिक दर्शन है। राम-साहित्य का विकास, हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक अलग ही धारा है।

पा वे अपना दृष्टिकोण भक्तिमय रखा ही नहीं सके। उनके पात्र भी अपने चरित्र की ग्रेष्ठता प्रज्जुलन न रख सके और राम साहित्य का सारा भक्ति उन्मेष काव्य-प्रणाली की निश्चित धाराओं में केशव का नीरस पारिडित्य लेकर बह गया। इस प्रकार राम-साहित्य अपनी भक्ति-भावना के साथ हमारे सामने तुलसी की कविता में हो बन्दो होकर रता, उसे अपने चरितार का अवसर ही नहीं मिला।

तुलसी की भक्ति भावना का सूत्रपात इस बीसवीं शताब्दी में मिश्र के कौशलकिशोर, 'जोतिसी' के श्री रामचन्द्रोदय और मैथिलीशरण जी के सान्नेत ने हुआ। श्री मैथिलीशरण जी ने राम को ईश्वर का विश्वव्यापी रूप देकर अपना आराध्य मान लिया। वे प्रारंभ में ही कहते हैं :—

राम तुन नानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ?

विश्व में रहे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ?

तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर बना करे।

तुन न रमो तो मन तुममें रना करे ॥

सान्नेत वास्तव में रामचरित का सुन्दर निरूपण है। यद्यपि इसमें लङ्गण, शत्रुघ्न आदि कुछ पात्रों का चित्रण शिष्टता की मर्यादा का उल्लंघन अवश्य कर गया है, पर जहाँ तक राम और साता के चरित्र से सबंध है वहाँ तक वह आदर्शों और वर्तमान सामाजिक

रचना—भारतेन्दु ने इनके ग्रन्थों की संख्या ४० दी है। वे सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक में अपना परिचय लिखते हुए अपने पिता का भी निर्देश करते हैं—“जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे ग्रन्थ चालीस”—पर ये चालीस ग्रन्थ अभी तक देराने में नहीं आए। भारतेन्दु के दोहित्र श्री ब्रजरत्नदाम ने अठारह पुस्तकों की सूची दी है, जिनमें अधिकतर धार्मिक पुस्तकें ही हैं। रचना में अधिकतर यमक और अनुप्रास पाया जाता है। शब्दालङ्कारों के प्राधान्य से कहीं-कहीं भाव-व्यञ्जना में बाधा पड़ जाती है और कहीं-कहीं अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता, पर जहाँ भावों का प्रकाशन हो सका है वहाँ रचना अत्यन्त सरस है। इन्होंने अधिकतर धार्मिक कथाएँ लिखी, जैसे वाराह कथामृत, नृसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, कलिकथामृत आदि। भारती भूषण में अलङ्कार पर, भाषा व्याकरण में विगल पर भी इनका रचनाई हुई। इन्होंने नहुष नामक नाटक भी लिखा, जो भारतेन्दु द्वारा हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक कहा गया है। लिखते हैं, विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियम-रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्यगुरु श्री कविधर गिरिधरदास (वास्तविक नाम बाबू गोपालदास जी) का है।

राम-साहित्य हिन्दी के इतिहास में उस प्रकार अपना निहास नहीं कर सका जिस प्रकार कृष्ण-साहित्य। उसका कारण या तो राम-साहित्य की गम्भीरता और मर्यादा हो या तुलसीदास का अद्वितीय काव्य-कौशल जिसने कारण अन्य कवियों का उस कला के समक्ष होना नहीं मिला। राम-साहित्य में रामचन्द्र का विषय प्रमुख,

पर वे अपना दृष्टिकोण भक्तिमय रख ही नहीं सके। उनके पात्र भी अपने चरित्र की श्रेष्ठता अनुष्ण न रख सके और राम साहित्य का सारा भक्ति उन्मेष काव्य-प्रणाली की निहित धाराओं में केशव का नीरस पाण्डित्य लेकर बह गया। इस प्रकार राम-साहित्य अपनी भक्ति-भावना के साथ हमारे सामने तुलसी की कविता में हो बन्दो होकर रहा, उसे अपने वरतार का अवसर ही नहीं मिला।

तुलसी की भक्ति भावना का सूत्रपात इस बीसवीं शताब्दी में मिश्र के कोशलकिशोर, 'जोतिसी' के श्री रामचन्द्रोदय और मैथिलीशरण जी के साहित्य में हुआ। श्री मैथिलीशरण जी ने राम को ईश्वर का विश्वव्यापी रूप देकर अपना आराध्य मान लिया। वे प्रारंभ में ही कहते हैं :—

राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ?

विश्व में रहे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ?

तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर बना करे।

तुम न रमो तो मन तुममें रना करे ॥

साहित्य वास्तव में रामचरित का सुन्दर निरूपण है। यद्यपि इसमें लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि उद्य पात्रों का चित्रण शिष्टता की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, पर जहाँ तक राम और साता के चरित्र से सम्बन्ध है वहाँ तक वह आदर्शों और वर्तमान सामाजिक नीति के सिद्धान्तों के भी अनुकूल है। साहित्य की सत्य से मगन सफलता कैदों की चरित्र-चित्रण है। इसमें मानव हृदय का व्यापक चित्र दर्शक और पश्चात्ताप जितनी सफलता के साथ दर्शाया गया है, उतनी सफलता में शायद साहित्य की वाणी नहीं पायी। अनिता का चित्रण तो किन्हीं जसने रोति सातवों पोखिलोना के सिद्ध चित्रण की मूर्ती पर ही गया है। हा, यह बात निस्सन्देह सत्य है कि जहाँ है कि नवम सग के उद्य पद जो अनिता ने अपने निरद ने बंदे है, वे सत्युप ही दिव्य साहित्य के बसर रखे हैं।

3

1

3

2

1

1

7

3

5

4

1

4

1

प्रचार में जन समूह की भाषा की उपयोगिता ने राम साहित्य को विकसित होने का यथेष्ट अवसर दिया। तुलसीदास ने अपनी महान् और असाधारण प्रतिभा के द्वारा राम-काव्य को धर्म और साहित्य के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुँचा दिया। उसी समय बल्लभार्जुन की कृष्ण भक्ति में सूरदास के स्वर्ग में गेजकर साहित्य का निर्माण कर रही थी। अतः ऐसा ज्ञात होता है कि विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्म-क्षेत्र ही में नहीं, अत्युक्त साहित्य के क्षेत्र में भी प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी। इसका संकेत चौ।सी वैष्णवन की वार्ता में भी मिलता है, जहाँ तुलसीदास नन्ददास की कृष्ण-भक्ति पर आक्षेप कर उन्हें राम की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं और नन्ददास कृष्ण-भक्ति की प्रशंसा कर राम-भक्ति की अद्वैतता करते हैं।

दोनों काव्यों के दृष्टिकोण भी अलग हैं। राम-काव्य का दृष्टिकोण दास्य भक्ति है और कृष्ण काव्य का दृष्टिकोण है सख्य भक्ति। दोनों की अलग-अलग दो भाषाएँ भी हो जाती हैं। रामकाव्य की भाषा है अवधी और कृष्ण काव्य की ब्रजभाषा। किसी भी कृष्ण भक्त ने अवधी में कृष्ण-कथा नहीं लिखी, किन्तु तुलसी ने अपनी धार्मिक सृष्टिगुणा से प्रेरित होकर ब्रजभाषा में भी राम ही की नहीं, बल्कि कृष्ण की कथा भी लिखी। अतः तुलसीदास ने राम साहित्य को ऐसा व्यापक रूप दिया कि वह सच्चे वैष्णव साहित्य का प्रतिनिधि होकर धर्म और साहित्य के इतिहास में प्रसर हो गया।

वर्तमान विद्वानों—रामकाव्य का वर्तमान विषय विष्णु के राम रूप की भक्ति है। इस भक्ति का स्वरूप न जहाँ दार्शनिक और धार्मिक विद्वानों के विवेचना का गढ़ है वही राम का भिन्न रूप का भी अनेक रूप में वर्णन गढ़ है। राम का कथा का स्वरूप अतिशय कामदि और अध्यात्म गानाप्रकार का है। धारित किया गया है रामानन्द के द्वारा साहित्य में प्रयुक्त

की परिभाषा में राम-कथा का विकास हुआ है, यद्यपि वक्ता लीन प्रयत्नित धार्मिक मिशनरों का भी निर्देश उदात्त-गौरव दिया गया है। इस काव्य के सर्वांगिक कवि गुणवत्तावान् हैं। जिनमें राम की पुरा को दृष्टि से नहीं देख सकते। उन्होंने न तो राम के उस जगत् को स्थापित किया जो आध्यात्म रामायण से रामचरित मानस के द्वारा होकर आया था और न राम के लोक-रिक्त स्वरूप को स्थापना की। वे आध्यात्मिक रामायण के कथा-सूत्र पर ही निभर रहें हैं और उन्होंने स्थान स्थान पर यत्किमपिना का प्रदर्शन न कर अधुने पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। इतिहास धार्मिक दृष्टिकोण के विचार से ही नहीं, काव्य की दृष्टिगत के विचार से भी केवल की रामचरितका साहित्य में यह स्थान नहीं कर सका जो धर्म और साहित्य की दृष्टि से अन्य होती। गुणवत्तावत्ता की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा से किसी अन्य राम कवि को प्रसिद्ध होने का अवसर नहीं दिया। गुणवत्तावत्ता ही राम-काव्य के एक-छत्र अधिपति है।

छन्द—राम-काव्य की रचना दोहा-चौपाई ही में अधिक हुई। जो छन्द-परम्परा नहीं कविता में प्रेम-काव्य लिखने में प्रसिद्ध की थी, उमा छन्द-परम्परा को राम-काव्य के कवियों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि दोहा-चौपाई में प्रचलितमकता भी अच्छी निर्याह होती है और राम की कथा प्रचलितमक ही

है। धीरे-धीरे को गति का गन्ध छन्द भी प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें प्रधानतः छंदित्य, छन्द, सौंठा, सवेया, सनारी, लोमर जिसगी आदि छन्द हैं। कथवस से तो रामचन्द्रिका लिखने में छन्द दाब का प्रयोग के अनुसार अवैक लिखने में राम तथा लिखे। ऐसे छन्द राम की कथा की छन्दों में राम तथा लिखे। ऐसे छन्द राम की कथा की छन्दों में राम तथा लिखे। ऐसे छन्द राम की कथा की

[illegible]

रामकान्त की भाषा प्रधानतः अवधी है। क्योंकि उसमें राम-
कान्त का आदर्श मन्द रामधरि-मानव लिखा गया। गुजरा-
ती में अवधी के अतिरिक्त ब्रजभाषा का प्रयोग भी अपन
अन्य प्रयोगों में किया है। ब्रजभाषा ही में
रामकान्त लिखी है। अतः रामकान्त की वां भाषाई माननी
चाहिए—अवधी और ब्रजभाषा। इन दोनों भाषाओं के
प्रचार में अन्य भाषाओं की मददबल, वगैरह और पिन्नाह
आदि प्रयुक्त हुई है। ऐसी भाषाओं में बुन्देली, ओजपुरी,
और फारसी तथा अरबी भाषाएँ हैं। इन भिन्न भाषाओं की
सहायता से अवधी या ब्रजभाषा का रूप अधिक व्यापक
हो गया है। इनमें सरलता के साथ भाषाभिव्यक्ति भी

1. 1990-1991
 2. 1992-1993
 3. 1994-1995
 4. 1996-1997
 5. 1998-1999
 6. 2000-2001
 7. 2002-2003
 8. 2004-2005
 9. 2006-2007
 10. 2008-2009
 11. 2010-2011
 12. 2012-2013
 13. 2014-2015
 14. 2016-2017
 15. 2018-2019
 16. 2020-2021
 17. 2022-2023
 18. 2024-2025
 19. 2026-2027
 20. 2028-2029
 21. 2030-2031
 22. 2032-2033
 23. 2034-2035
 24. 2036-2037
 25. 2038-2039
 26. 2040-2041
 27. 2042-2043
 28. 2044-2045
 29. 2046-2047
 30. 2048-2049
 31. 2050-2051
 32. 2052-2053
 33. 2054-2055
 34. 2056-2057
 35. 2058-2059
 36. 2060-2061
 37. 2062-2063
 38. 2064-2065
 39. 2066-2067
 40. 2068-2069
 41. 2070-2071
 42. 2072-2073
 43. 2074-2075
 44. 2076-2077
 45. 2078-2079
 46. 2080-2081
 47. 2082-2083
 48. 2084-2085
 49. 2086-2087
 50. 2088-2089
 51. 2090-2091
 52. 2092-2093
 53. 2094-2095
 54. 2096-2097
 55. 2098-2099
 56. 2100-2101
 57. 2102-2103
 58. 2104-2105
 59. 2106-2107
 60. 2108-2109
 61. 2110-2111
 62. 2112-2113
 63. 2114-2115
 64. 2116-2117
 65. 2118-2119
 66. 2120-2121
 67. 2122-2123
 68. 2124-2125
 69. 2126-2127
 70. 2128-2129
 71. 2130-2131
 72. 2132-2133
 73. 2134-2135
 74. 2136-2137
 75. 2138-2139
 76. 2140-2141
 77. 2142-2143
 78. 2144-2145
 79. 2146-2147
 80. 2148-2149
 81. 2150-2151
 82. 2152-2153
 83. 2154-2155
 84. 2156-2157
 85. 2158-2159
 86. 2160-2161
 87. 2162-2163
 88. 2164-2165
 89. 2166-2167
 90. 2168-2169
 91. 2170-2171
 92. 2172-2173
 93. 2174-2175
 94. 2176-2177
 95. 2178-2179
 96. 2180-2181
 97. 2182-2183
 98. 2184-2185
 99. 2186-2187
 100. 2188-2189
 101. 2190-2191
 102. 2192-2193
 103. 2194-2195
 104. 2196-2197
 105. 2198-2199
 106. 2200-2201
 107. 2202-2203
 108. 2204-2205
 109. 2206-2207
 110. 2208-2209
 111. 2210-2211
 112. 2212-2213
 113. 2214-2215
 114. 2216-2217
 115. 2218-2219
 116. 2220-2221
 117. 2222-2223
 118. 2224-2225
 119. 2226-2227
 120. 2228-2229
 121. 2230-2231
 122. 2232-2233
 123. 2234-2235
 124. 2236-2237
 125. 2238-2239
 126. 2240-2241
 127. 2242-2243
 128. 2244-2245
 129. 2246-2247
 130. 2248-2249
 131. 2250-2251
 132. 2252-2253
 133. 2254-2255
 134. 2256-2257
 135. 2258-2259
 136. 2260-2261
 137. 2262-2263
 138. 2264-2265
 139. 2266-2267
 140. 2268-2269
 141. 2270-2271
 142. 2272-2273
 143. 2274-2275
 144. 2276-2277
 145. 2278-2279
 146. 2280-2281
 147. 2282-2283
 148. 2284-2285
 149. 2286-2287
 150. 2288-2289
 151. 2290-2291
 152. 2292-2293
 153. 2294-2295
 154. 2296-2297
 155. 2298-2299
 156. 2300-2301
 157. 2302-2303
 158. 2304-2305
 159. 2306-2307
 160. 2308-2309
 161. 2310-2311
 162. 2312-2313
 163. 2314-2315
 164. 2316-2317
 165. 2318-2319
 166. 2320-2321
 167. 2322-2323
 168. 2324-2325
 169. 2326-2327
 170. 2328-2329
 171. 2330-2331
 172. 2332-2333
 173. 2334-2335
 174. 2336-2337
 175. 2338-2339
 176. 2340-2341
 177. 2342-2343
 178. 2344-2345
 179. 2346-2347
 180. 2348-2349
 181. 2350-2351
 182. 2352-2353
 183. 2354-2355
 184. 2356-2357
 185. 2358-2359
 186. 2360-2361
 187. 2362-2363
 188. 2364-2365
 189. 2366-2367
 190. 2368-2369
 191. 2370-2371
 192. 2372-2373
 193. 2374-2375
 194. 2376-2377
 195. 2378-2379
 196. 2380-2381
 197. 2382-2383
 198. 2384-2385
 199. 2386-2387
 200. 2388-2389
 201. 2390-2391
 202. 2392-2393
 203. 2394-2395
 204. 2396-2397
 205. 2398-2399
 206. 2400-2401
 207. 2402-2403
 208. 2404-2405
 209. 2406-2407
 210. 2408-2409
 211. 2410-2411
 212. 2412-2413
 213. 2414-2415
 214. 2416-2417
 215. 2418-2419
 216. 2420-2421
 217. 2422-2423
 218. 2424-2425
 219. 2426-2427
 220. 2428-2429
 221. 2430-2431

अधिक प्रसिद्ध हैं। उनका निरूपण कुछ इस प्रकार होगा
सकता है :—

“तुकाराम जी के मन से गंगा संगम तीर प्रायः में निपट आ।

जगूँ साहि, पैर-पगुल जीव, और डेरर। डेरर, जगूँ साहि तथा मंगल
जीवों का अनुगामी अर्थात् अनुगः संगतक है। यह संगी प्रकाश की
साहि, जो उसी की छाया से निर्मित हुई है, डेरर की यह छाया है और
डेरर उस दूर का आत्मा है। यदि उत्पन्न होने के पूर्व डेरर अज्ञान

संसार रूप से रहता है। जैसे देव से निकलने वाला को बिना नदी का
सकल, जैसे ही जगूँ, यदि तथा जीवों के गुणों से डेरर संलग्न
रही होता। यह सब चीजों से तथा अज्ञानों से अलग रहता है। वह

निरूप है, जीवों तथा जगूँ साहि में आत-मीत भाग हुआ है, संगी का
अनुगामी है और शुद्ध आनन्द स्वरूप है। जान ऐश्वर्य उत्पत्ति सब
गुणों से वह युक्त है। वही साहि का निर्माण करता है, वही अपना

पालन करता है तथा अंत में वही उसका संसार भी करता है। यह संगी
का वह स्वरूप है। उसके गुणों का आकलन न होने के कारण ही उसे
अज्ञान या निर्गुण कह सकते हैं।”

तुकाराम की डेरर-संगीत यह व्याख्या समानुवर्तियों के
विशिष्टाद्वैत से, बहुत मिलती है। अतः उसका निर्देश राम-कान्त के
अनुसार ही होना चाहिए। यदि संगी की उपासना में विशिष्टाद्वैत से
यदि कुछ विशेषता है तो यह यह कि वह एकेश्वरवाद की ओर कुछ
अधिक झुकी हुई है।

philosophical standpoint may be traced, he tends to be a
monist

इन मन्त्रों के आराध्य का रूप भी राम न होकर पांडुरंग, विट्ठोवा
 या विठ्ठल है। पांडुरंग तो 'रंग का नाम है' जो वैष्णव उपासना
 में मराठे मन्त्रों द्वारा प्रयुक्त है। विट्ठोवा या विठ्ठल सरस्वत शब्द नहीं
 है। इससे शीव होता है कि विठ्ठल' वृद्ध हो बाढ़ को रचना है। १२ विठ्ठल
 का शब्द है "ईंट पर खड़ा हुआ" (मराठी-विट्=ईंट) । मंडारकर
 विठ्ठल की विष्णु का अपभ्रंश रूप हो मानते हैं। महाराष्ट्र में इस नाम
 की व्युत्पत्ति यों कही जाती है कि भोमा नदी के तीरे पर पुंडलीक नाम
 का एक स्थान रहता था जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता
 था। इस मन्त्र से प्रसन्न होकर कृष्ण उसे सावान दर्शन देने के लिए
 उसके पास आए। पुंडलीक अपने माता-पिता की भक्ति में व्यस्त था।
 जब उसे बात हुआ कि स्वयं श्रीकृष्ण दर्शन देने आये हैं जब उसने
 अपने पास पड़ी हुई ईंट श्रीकृष्ण के पास फेंक कर कहा—कृपया इस
 पर विभक्त कीजिए। माता-पिता की सेवा के बाढ़ मैं आप की ओर
 देख सकूँगा। श्रीकृष्ण उस भक्त की आत्मा मान कर ईंट पर खड़े
 हो गए और कर्म पर शेष कर पुंडलीक की ओर देखने लगे।
 यही विठ्ठल की मूर्ति है। वे ईंट पर खड़े हुए अपनी कम्मर पर शेष
 रखे एकटक देख रहे हैं। कही जाता है कि पुंडलीक के कारण ही विष्णु
 का विठ्ठल रूप से अवतार हुआ और पुंडलीक या पुंडरीक के नाम पर
 भोमा नदी का गीव पुंडलीकपुर या पंटरपुर कहा जाने लगा।

उपलब्ध और अप्रत्यक्ष दो रूप हैं, जिन दोनों में मूल्य भावों की भावना समा-कल्प से बहुत भिन्नता-जुगुप्सा है। उक्तान्त में दो अथवा हिन्दी कविता की रचना में राम का नाम भी अनेक आश्रय प्रकट किया है :—

राम रहे वो गुन गंगा रे, जिन राम से बोध ।

आम न आम रसों धरा, जय काल जगते सीख ॥ १

वृत्तान्त राम का मन से पकड़ि भाव ।

तो न पवत आने, धरौ तन जाय ॥ २

बार-बार काहे मरत आभाणी । पड़ति मरत से क्या रोरे माणी ॥ १ ॥

एहि तन काहे क्या ना होय । मज्जा भाति करे वैकुण्ठ जाय ॥ २ ॥

राम नाम मोल नहि बेचै कपरी । बोहि सब माया छुड़ावत घरी ॥ ३ ॥

कहे वृद्ध मन तु भिन्न राखी । राम रस भिन्न निव बाखी ॥ ४ ॥ ३

महाराष्ट्र के एक कवियों ने मराठी अभाणी के साथ 'हिन्दी में भी महाराष्ट्र की रचना की । इन रचनाओं में साहित्य का सौन्दर्य न होकर केवल शक्ति का ही सौन्दर्य है । ऐसे महाराष्ट्र अभाणी में निम्नलिखित शीघ्र है :—

१. जनार्दन (समय संवत् १९१०)

२. भावदत्त (समय संवत् १९५५) इनकी अभाणियाँ तुलसीदास की अभाणियों के समान ही हैं । हिन्दी कविता में ये राम और

१. धन वृत्तान्त, पृष्ठ १२०

२. " पृष्ठ १२०

३. " पृष्ठ १२६

४ The metre used by him was that which is known by the name of Abhang, the measure of which is by no means strict or regular, but which is characterised by the use of rhyming words at specific intervals.

राम दानो हो का समान रूप से मानते है :-

ममता-ममता राम राम, मुँ पर सुन नव लालम,

धाली की छत्र कछु आगुनस पाई ॥

३. एकनाथ (समय संवत् १६००) ये बड़े लोकप्रिय वैष्णव थे।

इन्होंने भक्ति का सबसे अधिक प्रचार किया। दानेदारी का प्रचार इनके द्वारा महरारज के कोने-कोने में हो गया। इन्होंने एक नाथी भागवत और भावार्थ रामायण की रचना की। इनकी हिन्दी कविता भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वरकालीन फारसी शब्द भी आ गए हैं।

४. तुकाराम (समय संवत् १६६४-१७०६) इनका जीवन तुलसीदास के जीवन से बहुत मिलता है। गृहस्थायस के बाद वैराग्य होने पर इन्होंने भक्ति का विशेष प्रचार किया। इन्होंने 'वाक्यी' नामक पद्य भी रचना की। इनके अर्चना महरारज से बहुत प्रसिद्ध है। महराज शिवाजी इनके सम्पर्क में आये थे और दीवित होना चाहते थे पर तुकाराम ने यह स्वीकार नहीं किया। वे जीतराज हो रहे।

५. नारायण (समय सं० १६६५-१७३२) इन्होंने रामदास नाम से वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। समयवतः यह रामानन्द के प्रभाव के कारण हो हुआ। इन्होंने शिवाजी को बहुत

१ हिन्दी साहित्य के इतिहास के अग्रकालीन परिचर्च (श्रीमन्मन्तर रामचन्द्र)

भाषित (पृष्ठ ३)

२ - सब स्मारक सन्दर्भ (नारायण प्रकाशित) पृष्ठ १६२५

प्रभावित किया। इसीलिए इनका नाम समग्र ग्रंथों पर रामदासी पन्थ चल निकला। इनका ग्रन्थ 'देशबोध' रामदासी मत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनके उत्साह भरे उपदेशों ने महाराष्ट्र की शक्ति से समन्वित कर मुसलमानी सत्ता के सामने निर्भीक और साहसी बना दिया। शिवाजी का शीघ्र गुरु रामदास की वाणी का विकसित रूप है।

इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में अन्य वैष्णव भक्त भी हुए, जिनमें कुछ हिन्दी रचना की। उन भक्तों में कन्होरा, जयराम, खुदाय खां प्रमुख प्रसिद्ध हैं।

उत्तर और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की इस लहर ने तरकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भी हिन्दू जीवन की सुखित रचना और धर्म और साहित्य के गौरव की रक्षा की। वैष्णव धर्म का राम काव्य कल्याण-काव्य से भिन्न रहा, क्योंकि राम-काव्य में किसी प्रकार की कल्पना नहीं आने पाई। कल्याण-काव्य ने आगे चल कर भृङ्गार रस के वासनामय आवरण के सामने फिर झुका दिया। उसमें धर्म की परिवर्तना नहीं रहे गई। साहित्य के दृष्टिकोण से भी उत्तरकालीन कल्याण-काव्य कमल माने जाते हैं।

[illegible]

नरसी शम्भू ने चाणू जमी बेग ह लोमी ने गानधन की गो साधारण
से सज सा लिखा है। भगवद्गीता की एक का पत्र है।

इस प्रकार यह प्रमाण है कि यह प्रमाण ही, यह प्रमाण ही, यह प्रमाण ही
यह प्रमाण ही, यह प्रमाण ही, यह प्रमाण ही ।

अणु एक वैदिक वर्ण का नाम था, जिसने पश्चिम के अणु मंडल को इसका नाम मिला, "अणु" नाम का ही लिया है "सुकन्या" का लोग का भी आभिषेक नाम देना है। इससे यह प्रमाण उपनिषद् में अणु देवता के रूप के रूप में अभिषेक किए जाते हैं। वे लोग आभिषेक के मुख्य हैं। आभिषेक में अणु मिला भी हो है :—

सत्तेतदुपर आक्षिप्यः कर्मणां देवस्य पुत्रापीत्यो मायाऽपिमात्र एव
 मयूतः शान्तःपञ्चमायामेवत्यय परिवर्त्य तातिमात्र्य द्युताममि प्राणवर्तितः
 मीतिः । ३

[अर्थात् देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के लिए आंगिरस गोर ऋषि ने शिवा दी कि जब मनुष्य का अन्तिम समय आये तो उसे इन तीन वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए :—

(१) त्वं आक्षिप्तमणि—तू अनश्वर है ।

(२) त्वं अच्युतमसि—तू एक रूप है ।

9 Sitavata was another name of the Vishu rice of which Vankar, Senkar and Annulahr were members, and they themselves had a religion of their own according to which Vankar is worshipped as the Supreme Being, and the other two are not given above from the NAWANIVATTA.

Ausman, Susan and Moon Religion System Page 9

✓ 1. (Linn) Linn

२ आशोक्य उपनिषद्, प्रकरण ३, श्लोक १७

(३) त्वं प्राणसंस्तितामसि—तू प्राणियों का जीवन्मत्ता है ।]

यदि कुछ भी प्राणियों में हो अन्तर्दृष्टि के समान से छिद्रेण वृत्ति-

पद के समान वक्तु जलके समान जलसंस्तिता वृत्ति जाती होगी । इसी

जनसंस्ति के आधार पर कुछ का समान प्राणसंस्ति से हुआ जा सके

प्राणसंस्ति के पद पर अन्तर्दृष्टि के कारण हुआ है । के लिये प्राणसंस्ति के

एकत्र का एक कारण और है । जलकों की गति के आधार का मत

है कि कुछ एक गति-मार्ग है और यह वृत्ति का द्वार भी यही समान

धारा निर्यात जा सकती है । इस गति का पूरा रूप है कालसंस्ति ।

प्राणसंस्ति इसी कालसंस्ति गति के धी, अतः जलका नाम कुछ ही

गति । इस प्रकार कुछ अन्तर्दृष्टि का समान वेद-ज्ञान और वेदकी का

पुनः-निर्माण प्राणसंस्ति के साथ सम्बद्ध हो गया क्योंकि वे अथ कुछ के

नाम से प्रसिद्ध हो गए ।

इस के दो दो वृत्त से दो दो वृत्त बाह्य, इन चार दो वृत्तों में

महाभारत में कुछ द्वंद्वी अन्तर्दृष्टि के रूप में प्राप्त होते हैं । समान पदों में

भी हम अन्तर्दृष्टि की अवस्था प्रकटि एवं ज्ञानवर्तक कर्तव्य करते हैं, वे उन्हें

समस्त गति से परे मानते हैं :—

एव प्रकटि-वृत्ति कर्तव्य वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति ।

परम पद अन्तर्दृष्टि वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति ॥ २

अतः जल कर के उन्हें परमवर्तक भी कहते हैं :—

परमवर्तक वृत्ति परमवर्तक वृत्ति ।

एव परमवर्तक वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति ॥ ३

भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण की इम प्रशंसा में गोकुल में की हुई कृष्ण की लीलाओं का निर्देश नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि महाभारत में परब्रह्म कृष्ण की भावना है गोपाल-कृष्ण की नहीं। सभापर्व में शिशुपाल अवश्य श्रीकृष्ण की गोकुल-सम्बन्धी लीलाओं का निर्देश करता है, पर वे पंक्तियाँ प्रचिप्त जान पड़ती हैं, क्योंकि महाभारत के समय तक कृष्ण के देवत्व का उतना ही विकास हुआ था जितना भीष्म द्वारा वर्णित है। महाभारत में कृष्ण के लिए एक नाम और आता है। वह नाम है गोविन्द। पर इस शब्द का अर्थ गो (गाय) से संबन्ध रखने वाला नहीं है। आदि पर्व में गोविन्द का अर्थ वाराह अवतार के प्रसङ्ग में है जहाँ विष्णु ने पानी मथ कर पृथ्वी को निकाला है। शान्ति पर्व में भी वासुदेव कृष्ण ने अपना नाम गोविन्द बतलाते हुए पृथ्वी के उद्धार की बात कही है। अतः महाभारत के काल में गायों से संबन्ध रखने वाले 'गोविन्द' की कथाएँ प्रचलित नहीं थीं। गोविन्द का वास्तविक इतिहास 'गोविद्' शब्द से है जो ऋग्वेद में इन्द्र के लिए प्रयुक्त है, जिसने गायों की खोज की थी।

महाभारत में विष्णु के महत्त्व की पूर्ण घोषणा है। यह बात अवश्य है कि विष्णु के साथ ब्रह्मा और शिव का भी निर्देश है, किन्तु विष्णु का महत्त्व दोनों से अधिक है, क्योंकि विष्णु की भावना में अवतारवाद है। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। इसी समय बौद्ध धर्म के महायान वर्ग में बुद्ध सम्पूर्ण ईश्वर बन जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि बौद्ध मत प्रधानतः महाभारत की ईश्वरीय भावना से ही प्रभावित है।

महाभारत के बाद भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। वे पूर्ण परब्रह्म हैं :—

मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥^१

इस अवतारों में उपयुक्त : अवतारों के जलिक सनत्तुमार,
नारद, कपिल, दत्तात्रेय, सुप्रभ, धन्वन्तरि आदि हैं। ये सुप्रभ संभवतः
लेन धर्म के लीध'कर दाल दाले हैं।

(६) सुसिद्धपुराण—१० अवतार जो बाराह और अनिल पुराण में हैं।
पर इन अवतारों में ऊँच के साथ बलराम का नाम भी जोड़
दिया गया है। और इस नाम की साथकला अष्टाव ५३ के
इस खलोक से की गई है :—

शुप्रभानव ह्येवमस्मिन् विनोदो यो यः ।

तयोः विना च रोहिण्यो वसुदेव बाहभूतः ॥

नन्दोऽपि च देवदत्तः वसुदेवामृतः ॥

रोहिणेः, १५ पुण्डरीकः साननामिधो नरात् ॥

देवकीनन्दनः कृष्णः ॥

अर्थात् पृथिवी के भार उठाने के हेतु श्री विष्णु भगवान् ने
अपनी दो शक्तियों की पृथिवी पर भोजन एक सक्रे, दूसरा काली।
देव शक्ति रोहिणी के नाम से उत्पन्न होकर 'राम' नाम से प्रसिद्ध हुई
और काली शक्ति देवकी के नाम से उत्पन्न होकर 'कृष्ण' नाम से प्रसिद्ध

हुई, ३

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

इस अवस्था में उपर्युक्त : अवस्था के अतिरिक्त सनत्समर,
नरद, कपिल, दत्तात्रेय, अश्वमेध, धन्वन्तरि आदि हैं। ये अश्वमेध संभवतः
वैन धर्म के लक्षणों के होते हैं।

(६) सुमित्रपुराण—१८ अवधार जो ब्राह्म और अग्नि पुराण में हैं।

पर इन अवधारों में ऊपर के साथ बलराम का नाम भी जोड़
दिया गया है। और इस नाम की सप्तकला अथवा ५३ के
इस दलोक से की गई है :—

अथान्तर्गते शक्तिं विवृणोते सप्तकला ।

तयोः शिवः स शक्तिर्यः सप्तकला इति ॥

तदन्तर्गता सप्तकला वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

शिवोऽप्येवमिदं वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

इति सप्तकलाः कथा ॥

अर्थात् शक्ति के भार उठाने के हेतु श्री विष्णु भगवान् ने
अपनी दो शक्तियों को शक्ति पर भोजन एक सके, दूसरी शक्ति।
द्वेष शक्ति शक्ति के नाम से उत्पन्न होकर 'राम' नाम से प्रसिद्ध हुई
और शक्ति शक्ति के नाम से उत्पन्न होकर 'कृष्ण' नाम से प्रसिद्ध

हुई।

१ The doctrine of the incarnations had also become an
article of orthodoxy, and the legend of Lord Krishna and
the first Tirthankara, the Jinas, came later to be re-

की योजनाएँ सार संहिता में कल्या की बाल-लीलाओं का निर्देश है। योजनाएँ सार संहिता का रचना-काल सर भंडारकर द्वारा देखा की चौथी राजर्षी के बाद ही निर्धारित किया गया है। अतः इस समय आधारी का आतंक भयंकर ही अपने उत्कर्ष पर होगा और उसी आतंक से भरीत होकर वासुदेव कल्या की सत्ता गोपाल कल्या के समस्त बाल-चरित्र में लीन हो गई। इस प्रकार धार्मिक चेतन में श्रीकल्या की भावना का विकास हुआ।

सैक्रीकाल के अनुसार क.गु की ईश्वरीय सृष्टि सर्वप्रथम 'वनदेव' (Vandev) की भावना में मानी जाती चाहिए। प्रकृति में वसन्तशी से नवीन जीवन की सृष्टि होती है, नवीन पक्षियों में सौन्दर्य फूल पड़ता है। इस नवीन जीवन की उत्पन्न करने वाली शक्ति के प्रति प्राचीनतम काल के अस्मरकृत इन्द्रय में शक्ति का उद्देक होना स्वाभाविक है। हमें यात है कि आर्यों ने प्रकृति के अनेक रूपों की देवताओं के रूप में मान डेढ़, वरुण, अग्नि, मरुत, आदि देवों की कल्पना की है। उसी भाँति सत्य से जीवन का आविर्भाव करने वाली शक्ति भी किस प्रकार कल्या के रूप में आई, यही हमें देखना है।

(अ) क.गु के जीवन की भावना स्पष्ट रूप से गोपल्लय में है, जिसका और प्रकृति के प्राणों में विहरा करने वाले देवताओं की कल्पना गोपल्लय गोपल्लय से है। प्रकृति की जीवों की रक्षा करने वाले गोपल्लय शक्ति काल के साहित्य में भी मिलती है। गोपल्लय प्रकृति का निर्देश सरल और कल्या प्रसिद्ध है। श्रीकल्या उनके पोषक है। इसलिये वे आदि-भावना में गोपल्लय रूप देने के कारण वन देव के रूप में आण से आण आ जाते हैं। उनका नाम 'सैक्रीकाल' गोपाल कल्या गोपल्लय है। १११ का.गु. ५५

होता है कि श्रीकृष्ण के हृदय में श्रीनित्य चिन्ह है। यह चिह्न हृदय पर रोओ के चक्र से निर्मित है जिसके लिए भौंरी एक विशिष्ट शब्द है। यह गाय और बैलों का छाती पर प्रस्नर रखा करता है। इसी भावना पर कर्ण विहारी ने श्लेष से व्यङ्ग्य किया था :—

चिरजोती जोरी तुरे क्यों न मनेद गँभोर ।

को घटि ए वृषभानुजा वे हनपर के वार ॥^१

(आ) कृष्ण के भाई का नाम बलराम है। वे भी ऋतु के देव माने गए हैं। उनका सवन्ध विशेष कर धान्यादिकों से है। उनका आयु भी हल है। अतएव कृष्ण-बलराम प्रकृति को सृजन शाक्त के प्रतिनिधि है।

(इ) गोवधेन पूना का भी यही तात्पर्य है जिसमें अनाज की पूजा का प्रधान विधान है। उस उत्सव का दूसरा नाम अन्नरूढ भी है। उसका प्रारंभ श्रीकृष्ण के द्वारा होना कहा गया है जिस कारण उन्हें इन्द्र का कोप-भाजन बनना पड़ा।

इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के ये सब सिद्धान्त जो प्रकृति के प्रति आदर के भाव से परिपूर्ण थे, कृष्ण के देवत्व का निर्माण करने में पूर्ण सहायक थे। बाद में अन्य सिद्धान्तों के मिश्रण से कृष्ण अनेक विचारों के प्रतीक बने किन्तु उनका आदि रूप निश्चय ही 'वनदेव' से लिया गया जान पड़ता है क्योंकि वे आर्भार जाति के आराध्य थे।

यह कहा ही जा चुका है कि यदि रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी रामानन्द ने विष्णु और नारायण का रूपान्तर कर राम-भक्ति का प्रचार किया तो निस्वाकं, मध्व और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सामने रख कर उनके अनुयायी चैतन्य और वल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण की ही भक्ति का प्रचार किया। यह भक्ति भागवत पुराण से ली गई है

वसुदेव और माता का नाम देवकी है, पर उनके गोप-जीवन की छाया और उनके अलौकिक कृत्यों की कथा महाभारत में नहीं है। गोप-जीवन के अभाव में राधा का उल्लेख भी नहीं है।

महाभारत के बाद ईसा की दशम शताब्दी में भागवत पुराण की रचना हुई। उसके आधार पर नारद भक्ति सूत्र और शास्त्रिलय भक्ति सूत्र का निर्माण हुआ। इनमें भक्ति का विकास पूर्ण रूप से हुआ किन्तु इन ग्रन्थों में भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति होते हुए भी भक्ति की साकार मूर्ति राधा का निर्देश कृष्ण के साथ नहीं है। भागवत पुराण में कृष्ण का बाल-जीवन ही वर्णित है, उत्तर जीवन का विवरण ही नहीं है, केवल संकेत मात्र है। जिस बाल-जीवन का वर्णन भागवत में है वह बहुत विस्तार से है। भागवत में गोपिया का निर्देश अवश्य है, पर राधा का नहीं। यह बात अवश्य है कि श्रीकृष्ण के साथ एकान्त में विचरण करने वाली एक गोपी का विवरण अवश्य है, पर उसका नाम नहीं दिया गया। अन्य गोपियाँ उस गोपी की प्रशंसा करती हैं कि उसने पूर्व जन्म में श्रीकृष्ण को आश्रय देना अवश्य की होगी तभी तो वह श्रीकृष्ण को इतनी प्रिय है। महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानेश्वर और उसी वर्ग के अन्य गायकों ने राधा का वर्णन नहीं किया।^१ भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय माधव संप्रदाय है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धान्त पर कृष्ण-पासना पर विशेष जोर दिया गया है, पर इसमें भी राधा का उल्लेख

१ The God is Vitthal or Vithoba Vitthal has several consorts installed near him, each in a separate shrine, Rakmabai (Rukmini), Radha, Satyabhama, and Lakshmi, but it is noteworthy that Radha takes no place in Marathi literature.

साधव संश्रय के बाद जो अन्य संश्रय हुए (जिनमें कल्याण का प्रथम स्वीकार किया गया) वे विष्णुः वामी और निम्बार्क संश्रय हुए। इन दोनों संश्रयों में राधा का निर्देश है। निम्बार्क संश्रय में उल्लेख है कि राधा और कल्याण के बिहारे में विविध विष्णु की रचना की। राधा की उपासना के संबंध में कर्कुर का यह मत है कि राधा की उपासना आगवत पुराण के आधार पर अनुष्ठान में ईसा पूर्व १००० के लगभग प्रारंभ हो गई होगी और वहीं से वह प्रकीर्ण

का उल्लेख नहीं किया।
 के भाव और अनुष्ठान के बाद ही हुई होगी क्योंकि मध्य में राधा के लोगों में बहुत मान्य है। गोपालगोपी उपनिषद् की रचना मध्य राधा का वर्णन कल्याण की प्रवृत्ति के रूप में है। यह मध्य राधा-संश्रय अर्थात् एक नाम ही सही है वह है गोपालगोपी उपनिषद्। इसमें निरविरत रूप से नहीं कहा जा सकता, पर पहले मध्य जिसका परिचय किम मध्य में राधा का नाम पहले पहले इस अर्थ में आता है यह तो धातु र. य. से बना है जिसका अर्थ सेवा करना या प्रसन्न करना है। 'आधना' शब्द से राधा की उत्पत्ति प्राप्त होती है। राधा शब्द संस्कृत आराधना की है जिस कारण वह श्रीकृष्ण की विशेष प्रिय है। इसी विशेष गोपी का निर्देश अवश्य है जिसने पूर्व जन्म में श्रीकृष्ण की गई है उनमें राधा का निर्देश है। आगवत पुराण में एक आगवत पुराण के आधार पर जिन अन्य पुराणों की रचना की

गया है।

जिनका समय सन् १२०६ से १३३९ (सन् ११९०-१२०८) माना

[illegible][illegible]

3447

[illegible]

8
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 5

• 1 • " , { 4 2 , { 7 3 # 4, + 5 1 4

Journal of Management Studies, 1987, Vol. 24, No. 6, pp. 601-614.

" f f f i f c f f

1 5 1 1 7 1 2 9 7

Kit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

के जीवन पर कुछ अधिक प्रकाश डाला गया है।^१ इनके जीवन की अधिकांश घटनाएँ आलोचक हैं और वे अधिकतर जनशक्ति के आधार पर ही हैं। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से यही कहा जा सकता है कि इनका जन्म क्रिस्तुविष्व (वीर्यमिस, बंगाल) में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीमद्वेव और माता का नाम राधादेवी (राधादेवी ?) था। बंगाल के राजा नरसिंह सेन के दरबार में इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई। राजा नरसिंह सेन का समय सम १५० (सं १२२७) है। अतः जयदेव का समय भी यही मानना चाहिए।^२ श्री भक्तमाल सेट्टक के वार्षिक प्रकाशकार श्री सीताराम शरण भावनाप्रसाद ने जयदेव का समय सम १०२५ से १२५० ई० (अर्थात् समव १०८२ से ११०७) के समय माना है।^३ मानियर बिलियम्स ने जयदेव का

युग संत सरोज चंड की परम्पराति पुत्र जनक रवि ।

जयदेव रविचन्द्र वन्द्य चन्द सेवकैश्वर आन कवि ।

भक्तमाल चरित, पृष्ठ ३२७

१. शिवायस के २० कवि—१५४ से १६३ कवि

भक्तमाल चरित, पृष्ठ ३२८-३२९

२. He became the most famous of the five distinguished poets who lived at the court of Lakshman Sen, King of Bengal, who dates from the year 1170 of the Christian era.

The Sikh Religion Vol VI

M. A. Macauliffe (190)

३. एक समय सम १०२५ ई० से १०४० ई० तक विविध विद्वान् गण हैं, अर्थात् विषम १०८२ तथा ११०७ के मध्य ।

भक्तमाल चरित, पृष्ठ ३२७

समय ईसा की बारहवीं शताब्दी माना है।^१ इतिहास के साक्ष्य से मेकालिक के द्वारा दिया गया समय ठीक ज्ञात होता है। लक्ष्मणसेन के राज्यागोहण का समय सन् १११९ दिया गया है।^२ मुहम्मद बिन बख्तियार ने बिहार पर ११९७ में चढ़ाई की थी उसके पूर्व लक्ष्मणसेन की मृत्यु हो गई थी। अतः लक्ष्मण सेन का राजत्व काल सन् ११९७ के पूर्व मानना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सन् ११७० (सम्बत् १२२७) में जयदेव का लक्ष्मणसेन के संरक्षण में रहना संभव है। अतः जयदेव का समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का प्रारम्भ मानना चाहिए।

प्रियादास ने जयदेव के चैराग्य, पद्मावती से विवाह, गृहस्थाश्रम, गीत गोविन्द की रचना, ठग-मिलन, पद्मावती की मृत्यु और पुनर्जीवन आदि प्रसङ्गों पर विस्तार में लिखा है जिनमें अनेक अलौकिक घटनाओं का मिश्रण है, पर इतना निश्चित है कि जयदेव ने गीत गोविन्द की रचना संस्कृत में लक्ष्मणसेन के राजत्वकाल ही में की थी। गीत

१. The poet Jayadeva, who is also supposed to have lived in the twelfth century, may have been his (Nimbarka's) disciple.

M. Williams—Brahmanism and Hinduism Page 116.

२. Ballalsena was succeeded about the year 1119 A. D. by his son Lakshmanasena who died long before the raid of Muhammad bin-Bakhtiyar described by Minhaj-us-Siraj in his Tabqat-i-Nasiri. The Musalman general raided Bihar in 1197 and proceeded against Nudiah probably in 1199 A. D.

Medieval India, Page 26.

Dr. Ishwari Prasad

गीतः में जयदेव ने राधा और कृष्ण का मिलन, कृष्ण की मधुर लीलाएँ और पद्म की मारक अनुभूति सरस और मधुर शोभावली में लिखी है। गीत गीतः के द्वारा राधा का व्यक्तित्व पहेली धार में मधु और मधुरता बना कर साहित्य में स्तुति किया गया है। गीत-गीतः की पदावली मधुर है। उसमें कामधेय के पाणों की मीठी पीड़ा है। कोय गीतगीतः की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसकी शोभावली रत्नो मधुर और भावों के अनुक्रम है। क उसका अनुवाद अन्य किसी भाषा में ठीक तरह से हो नहीं सकता।

जयदेव ने संस्कृत में गीत गीतः की रचना कर अपने भाषा-विकार और भाव-प्रदर्शन की कुशलता का परिचय अवश्य दिया, पर हिन्दी में उन्होंने अपनी यह कुशलता नहीं दिखलाई? अपने अनुभवों से उन्होंने विद्यापति और भूपदस जैसे महान कवियों को प्रभावित अवश्य किया। पर वे क्यों हिन्दी में उद्भूत कवि की रचना नहीं कर सके। संस्कृत की क मूल कान् पदावली में उन्होंने जिस संस्कृत की सी? अपने काल गीत-गीतः में की, वह हिन्दी में नहीं हो सकी। संस्कृत के गीतकाव्य में गीतगिरि और अमर है। उसमें यमक और अनुप्रास से जिस प्रकार भावयोजना की गई है, वह अवश्य दुर्लभ है। उदाहरणार्थ पुरीयावलीकाम्य में राधा का विरह निवेदन लिख :—

१. Jyadeva is a master of form and diction, and above all he is not merely of remarkable skill in metre, but he is able to blend sound to emotion in a manner that renders any effort to represent his work in translation utterly inadequate

A Kieith

विद्यापति

विद्यापति वझाली कवि नहीं थे, वे मिथिला के निवासी थे और मैथिली में उन्होंने अपनी कविता लिखी। लगभग चालीस वर्ष पहले वझाली विद्यापति को अपना कवि समझते थे, पर जब से उनके जीवन की घटनाओं की जाँच-पड़ताल बाबू राजकृष्ण मुकुर्जी और डाक्टर प्रियर्सन ने की है तब से वझाली अपने अधिकार को अग्न्य स्थित पाते हैं।

विद्यापति एक विद्वान् वंश के वंशज थे। उनके पिता गणपति ठाकुर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गंगा-भक्ति-तरंगिणी अपने मृत सरस्व मिथिला के महाराजा गणेश्वर की स्मृति में समर्पित की थी। गणपति के पिता जयदत्त संस्कृत विद्वत्ता के लिये ही प्रसिद्ध नहीं थे वरन् एक बड़े सन्त थे। उन्हें इसी कारण योगेश्वर की उपाधि मिली थी। जयदत्त के पिता वीरेश्वर थे, जिन्होंने मैथिल ब्राह्मणों की दिनचर्या के लिये नियम संवद्ध किए थे।

विद्यापति विसपी के रहनेवाले थे। यह दरभंगा जिले में है। यह गाँव विद्यापति ने राजा शिवसिंह से उपहार-स्वरूप पाया था। विद्यापति ने शिवसिंह, लखिमा देवी, विश्वास देवी, नरसिंह देवी और मिथिला के कई राजाओं की संरक्षिता पाई थी। ताम्र-पत्र द्वारा विसपी गाँव का दान शिवसिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि सहित सन् १४०० ई० में विद्यापति को दिया था।^१

१. स्वतिश्रोगजरथन्यादि समस्त प्रकिया विराजमान श्रीमद्रामेश्वरी वरलन प्रसाद भवानी भव भक्ति भावना परायण—रूप लारायण महा जाधिराज—श्रीमच्छिवसिंह देव पादाः समरविजयिनो जरे लतप्पायां विसपी ग्रामवास्तव्य सदन लोकान भूकर्षकाश्च समादिशन्ति ज्ञातमस्तु भवताम्। ग्रामोऽय मरमाभिः सप्रदिया भिनव जयदेव—महाराज पण्डित ठाकुर—श्री विद्यापतिभ्य शसनीकृत्य प्रदत्तोऽय

1. Coomaraswamy would have been very happy if he could interpret the whole Rūpānanda literature as an expression of spiritual or Godward love. But the earthly element, the physical beauty, the 'dirt', the dust, the 'imperfection', the heart of a woman, the human love, the pleasures of sense are too many to be ignored. Really, it is impossible to recognise any other pleasures in the world of Viśvānath Coomaraswamy, this and has tried to do with a lack of tact to his Hindu morality, which is a traditional Hindu morality. This and has been

[illegible]

रस पर ऐसी लेखिनी उठाई है जिससे राधाकृष्ण के जीवन का तल प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया है।

विद्यापति की कविता गीतिकाव्य के स्वरो में है। गीतिकाव्य का यह लक्षण है कि उसमें व्यक्तिगत विचार भावोन्माद, आशा-निराशा की धारा प्रवाह रूप से बहती है। कवि के अन्तर्गत के सभी विचार व्यापार और उसके सूक्ष्म हृदयोद्गार उस काव्य में संगीत के साथ व्यक्त रहते हैं। विद्यापति की कविता में यद्यपि अधिक व्यक्तिगत विचार नहीं है, पर उसमें भावोन्माद की प्रचंड धारा वर्षाकालीन नदी के वेग से किसी प्रकार भी कम नहीं है। वयःसन्नि, नखशिख, अभिसार मान-विग्रह आदि से कवि की भावना इस प्रकार संबद्ध हो गई है मानो नायक-नायिका के कार्य-व्यापार कवि की वासनामयी प्रवृत्ति के अनुसार हो रहे हैं। विचार इतने तीव्र हो गये हैं कि उनके सामने राधा और कृष्ण अपना सिर झुका कर उन्हीं विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। -

विद्यापति की कविता में शृङ्गार का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से मिलता है। भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव अनुभाव और सञ्चारी भावों का दिग्दर्शन उनकी पदावली में सुन्दर रीति से मिल सकता है। उनके सामने विश्व के शृङ्गार में राधा और कृष्ण की ही मूर्तियाँ हैं। स्थायी भाव रति तो पदावली में आदि से अन्त तक है ही। आलम्बन विभाव में नायक कृष्ण और नायिका राधिका का मनोहर चित्र खींचा गया है। इसके बीच में ईश्वरीय अनुभूति की भावना नहीं मिलती। एक ओर नवयुवक चंचल नायक हैं और दूसरी ओर यौवन और सौन्दर्य की सम्पत्ति लिये राधा।

कि आरे नव जौवन अभिरामा ।

जत देखल तत कहए न पारिअ, छत्रो अनुपम इऊ ठामा...

उत्तम विद्यार्थी के लक्षणों का वर्णन है :—

१. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।
 २. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।
 ३. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।
 ४. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।
 ५. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।

उत्तम विद्यार्थी के लक्षण हैं :—

१. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।

२. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।

३. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।

४. वह जो कि बहुत सी बातें जानता हो, उसे ही उत्तम विद्यार्थी कहेंगे।

विद्यार्थी ने राधा ऊँच का जो विन लीवा है, उसमें वासना का रस बहुत ही प्रबल है। जगत्-देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होता रहित, वह उसमें लोभ-मोह भी नहीं है। सर्वभूत से जो उपासना की गई है, उसमें ऊँच को जो वाँचन में उन्नत वाचक की भाँति है और राधा वाँचन की मदिरा में मगवाली एक सुखा नायिका की भाँति। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। अतः ही उसका उद्देश्य है और सौन्दर्य ही उसका कार्य-कलाप। वाँचन ही से जीवन का विकास है।

अन्तर्जाति का विचार के समान विद्यार्थी का भी यही विज्ञान है कि—“वाँचन के दिन ही जीवन के दिन हैं।” *

विद्यार्थी ने जीवन में अन्तर्जाति की प्रधानता मानी है। जीवन मानो दो धाराओं में बह रहा है। एक धारा का नाम है प्रेम और दूसरी का नाम है ईश्वर के मित्रता में जीवन का वन सज्जित है; किन्तु

“The days of our youth are the days of our glory.”

Byron

५५

जिस जीवन का रूप निम्नलिखित दिया गया है, उसमें कामना ही प्रधान है।
 राधा का शरीर, शरीर: विकास, उसकी वयः सन्धि, दूरी ही निजा, रूप
 से मिलन, मान निरत, आदि सभी प्रकार जिसे मान हैं, जिस प्रकार जिसे
 साधारण स्त्री का भौतिक प्रेम विरक्त । कृष्ण भी एक कामी नारक के
 भाँति हमारे सामने आते हैं । कवि के इस वर्णन में हमें जग भी जग
 नहीं आता कि यही राधा कृष्ण हमारे पाठ्यालय है । उसमें प्रति भक्ति
 भाव की जग भी सुनिश्चित नहीं है । निम्नलिखित अवतरण में आत्मनः
 का स्वस्व ने अपना कामना का ?

मोर पिशा ममि गेता हरि देख ।

जोवन दए भेरा मान संवेध ॥

माध असाढ़ उगत नर भेरा ।

पिशा बिषयेस रइओ निरधेन ॥

श्रीन पुरुष सधि श्रीन से देरा ।

करय मोय तहाँ जोगिन भेष ॥

कृष्ण और राधा साधारण पुरुष-स्त्री हैं । राधा तो उस सरिता के
 समान है, जिसमें भावनाएँ तरंगों का रूप लेकर उठा करती हैं । राधा ली
 है, केवल स्त्री है, और उसका अस्तित्व भौतिक संसार ही में है । उसका
 वाद्य रूप जितना अधिक आकर्षक है उतना आंतरिक नहीं । वाद्य सौन्दर्य
 ही उसका सब कुछ है, सौन्दर्य ही उसका स्वरूप है मानो सुनहले स्वर्ण
 मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं । जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, वहाँ
 कमल खिल उठते हैं, वह प्रसन्नता से पूर्ण है, उसकी चितवन में कामदेव
 के बाण हैं, पाँच नहीं वरन् सभी दिशाओं में छूटे हुए सहस्र बाण ।

विद्यापति ने अन्तर्जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया, जितना
 बहिर्जगत का । उन्हें अन्तर्जगत की सूक्ष्म वृत्तियाँ बहुत कम सूझी
 हैं । उन्हें उनसे मतलब ही क्या ? उन्हें तो सद्यः स्नाता अधवा वयः
 सन्धि के चंचल और कामोदीपक भावों की लड़ियों गूँथनी थी ।

आकर कहती है —

मैं नहीं । कवि भक्ति भावना में उल्लिखित होकर नहीं बरत आता ।
 भावना की भावना कम है । विद्यापति की भावना मजबूत करना जानती
 है । पर उसे प्रेम में एक शेष था । शेष है और वह कि इस प्रेम में
 है । प्रेमियों कि प्रेम मुन्दर है और मुन्दरों से प्रेम होता । प्रेम भक्ति
 कि प्रेम है और प्रेमियों प्रेम करना जानती है । प्रेम प्रेम करती
 भावना में उल्लिखित नहीं । विद्यापति की भावना प्रेम करती है इसलिए
 नदी की छवि भी नहीं जानती । यहाँ कवि की कलाभाव है, उसका भक्ति-
 वंशवर्ती कलाभाव को सौन्दर्य में ऐसे रूप में है कि किसी दूसरी ओर
 आभास में छिप जाता है । वे एक कविता रूप में बिहारी करते हैं ।
 विद्यापति के भाव-रूप का रूप उनकी वास्तविकता कला के

में आत्म विस्तार हो सकते हैं, पर हमसे अप्रति नहीं आ सकती ।
 नहीं । उससे प्रेम भावना हो सकता है, जानती नहीं । हम उन भावों
 सार करते । उनकी कविता विज्ञान की सामग्री है, व्यासना की सामग्री
 नहीं, सदा जानती है प्रेम से जानती करती, और अभिप्राय में भक्ति का
 ज्ञान संसार में भावना भजन करती, इस वयःसिद्ध में प्रेम की सन्धि
 सौन्दर्य की वस्तु ही आनन्द-वस्तु है । विद्यापति के इस
 नहीं है । जीवन-शक्ति के आनन्द ही उनके आनन्द है ।

मुद्राभास है । उनके संसार में प्रेम फलते हैं, कौटो का पवित्र ही
 है, उमा भी गुलाब है, शक्ति है उसमें भी गुलाब । सदा संसार ही
 सौन्दर्य के सिद्धांत ही भी नहीं है । प्रेम है, उसमें भी गुलाब है, प्रेम
 भी गुलाब करती है । उमा के चेहरे ही में प्रेम समा जाता है । शक्ति में
 करती है । प्रेम निजला करते हैं, पर उमा करते नहीं होते । प्रेम गुलाब
 विद्यापति का संसार ही प्रेम है । वहाँ सौन्दर्य की कला ही प्रेम

भाषा में प्रेम, प्रेम । प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम ॥

विद्यापति की लोकप्रियता चैतन्य देव के कारण ही वर्त। प्रोफेसर जनार्दन मिश्र एम० ए० लिखते हैं:—

‘विद्यापति के प्रचार का सब से बड़ा कारण चैतन्य महोदय हुए। बङ्गाल में वैष्णव सम्प्रदाय के ये सब से बड़े नेता हुए। इन पर लोगों की इतनी भक्ति थी कि ये विष्णु के अवतार समझे जाते थे। विद्यापति के ललित और पवित्र भावनाओं से पूर्ण पदों की गायन ये इस प्रकार भाव में निमग्न हो जाते थे कि इन्हें मूर्छा सी आ जाती थी। इनके द्वारा विद्यापति के पदों की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में विद्यापति के प्रति आदर का भाव बहुत बढ़ गया। इसलिए बङ्गाल में विद्यापति का आश्रय जनक प्रचार हुआ।’

अभी तक विद्यापति की पदावली के तीन अच्छे संस्करण प्रकाशित हुए हैं:—

- (१) प्रजनन सहाय का आरा संस्करण
- (२) बेनीपुरी का लहेरियासराय संस्करण
- (३) मीरदास ग्रन्थ का बङ्गाल संस्करण

प्रजमाया में कृष्ण कान्व की रचना का समस्त श्रेष्ठ संस्करण को दिला चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रचारित पुष्टि में ~~संस्कृत~~ होकर सूरदास आदि अष्टश्रम के कवियों ने कृष्ण-सहित ~~संस्कृत~~ की। बङ्गमाचार्य ने पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया, निम्नलिखित ~~संस्कृत~~ श्रीकृष्ण की भक्ति कर जनकी कृपा और अविषय की ~~संस्कृत~~ माधुर्य ने अपने ‘निरुध लज्जाम्’ में लिखा है:—

अहं निरुधो सेवेन निरुध पदवीं गतः ।
निरुधना तु रोषाय निरुध वयुधासि मे ॥८८

विद्यापति (प्रोफेसर जनार्दन मिश्र एम० ए०)

हरिणा मे विनिर्गुतास्ते मग्ना मन सागरे ।

मे निरुद्धास्ता एवान मोदमायां त्यहर्निशं ॥११॥^१

[मैंने निरोध की पदवी प्राप्त करली है क्योंकि मैं रोध से निरुद्ध हूँ। किन्तु निरोध मार्गियों की निरोध-मिद्धि के लिए मैं निरोध का बल करता हूँ। भगवान के द्वारा जो छोड़ दिए गए हैं, वे संसार-सागर में डूब गए हैं और जो निरुद्ध किए गए हैं वे रात दिन आनन्द में लीन हैं।]

भारतेन्दु इस निरोध के विषय में लिखते हैं :—

“इस वाक्य से यह दिखाया कि निरुद्ध होना स्वसाध्य नहीं है जिनको वह (ईश्वर) चाहता है निरुद्ध करता है नहीं तो उसे छोड़ देता है। मनुष्य का बल केवल उस मार्ग पर प्रवृत्त होना है, परन्तु इससे निराश न होना चाहिए कि जब अंगीकार करना वा न करना उसी के आधीन है तो हम क्यों प्रयत्न करें। हमारे क्लेश करने पर भी वह अंगीकार करे या न करे ऐसी शंका कदापि न करना।”^२

इस श्लोक के अनुसार निरोध-मार्गी और पुष्टिमार्गी पर्यायवाची शब्द है। पुष्टिमार्गी हरि के अनुग्रह-पात्र हैं। पुष्टि का विशेष विवरण श्री वल्लभाचार्य के ‘पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेदः’ में दिया गया है। प्रारम्भ में ही कहा गया है :—

कश्चिदेव हि भक्तो हि “योमद्भक्त” इतिरणात् ।

सर्वत्रोत्कर्ष कथनात्पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥४॥^३

१. षोडश ग्रन्थ (निरोध लक्षणम्)

पृष्ठ ६-११

[श्रीनृसिंहलाल जी ब्रजभाषा टीका, मुंबई सं० १९५८.]

२. श्री हरिश्चन्द्र कला, चतुर्थभाग (तदीय सर्वस्व) पृष्ठ ६

[खड्ग विलास प्रेस, बाकीपूर सं० १९८५]

३. षोडश ग्रन्थ (पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेदः)

पृष्ठ ४

यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले ।

गोपिकानां च यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥१॥

गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिनाम् ।

यत्सुखं समभूतन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥२॥

उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा ।

वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥३॥^१

[जो दुःख यशोदा नन्दादिकों एवं गोपीजनो को गोकुल में हुआ था, वह दुःख मुझे कब होगा ? गोकुल में गोपीजनो एवं सभी ब्रजवासियों को जो भली-भाँति सुख हुआ वह सुख भगवान् कब मुझे देंगे ? उद्धव के आने पर वृन्दावन और गोकुल में जैसे महान् उत्सव हुआ था, क्या वैसा मेरे मन में कभी होगा ?]

यही कारण है कि पुष्टिमार्गी सभी भक्त कवि श्रीकृष्ण के चरित्र में वैसा ही आनन्द लेना चाहते हैं जैसा स्वयं गोपी और गोपजन लेते थे । फलतः वे सभी कृष्णचरित्र सचची अनुभूति से वर्णन करते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर सूरदास ने श्रीमद्भागवत का अनुवाद करते हुए भी सूरसागर में दशम स्कन्ध को बड़े विस्तार से वर्णन किया है । कृष्ण की कथा को वे भाव के चरमोत्कर्ष से वर्णन करते हैं। यही कृष्ण-भक्ति है ।

नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है। उसमें कहा गया है :—

ॐ त्रिषत्यस्य भक्ति देव गरीयसी भक्ति देव गरीयसी ।^२

ॐ गुण माहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति कान्तासक्ति यात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्मयता-सक्ति परम विरहासक्ति रूपा एकधाप्येकादशधा भवति ।^३

१. षोडश ग्रन्थ (निरोध लक्षणम्) पृष्ठ २-४

२. नारद भक्ति सूत्र—सूत्र नं ८०

३. सूत्र नं ८१

[तीन कालों में सत्त्व (ईश्वर) की भक्ति हो बड़ी है, भक्ति हो बड़ी है। यह भक्ति एक रूप हो होकर गुण माहृत्य्यासक्ति, रूपा-वर्ती है। सक्ति, पूजासक्ति, स्मरणसक्ति, दंत्यासक्ति सत्त्व्यासक्ति कान्त्यासक्ति, वारसत्त्व्यासक्ति, आत्म निवेदनासक्ति और परम विरहोसक्ति, रूप में]

यही स्मृत है प्रकार की आसक्ति वल्लभाचार्य ने कृष्ण के प्रति २५-प्रति की है। कृष्ण के प्रति यशोदा, नन्द, गोप-गोपियों की जो आसक्ति है, वह इन्हीं रूपों में रक्खी गई है। सूरदास ने इस आसक्ति वर्ग को अपने सूत्रानाम में इस प्रकार रक्खा है :—

१ गुण माहृत्य्यासक्ति	अमर गीत ^१
२ रूपसक्ति	दान लीला ^२
३ पूजासक्ति	गोवर्धन धारण ^३
४ स्मरणसक्ति	गोपिका वचन परस्पर ^४
५ दंत्यासक्ति	सुरली खिल ^५
६ सत्त्व्यासक्ति	गोपचारन ^६
७ कान्त्यासक्ति	गोपिका विरह ^७
८ वारसत्त्व्यासक्ति	यशोदा विजय ^८

१. चंडिका सूत्रानाम (अनीषाद २) इतिद्वयन प्रेस, प्रयाग, सन् १९३२ पृष्ठ ३३५

३३० ३
३३१ ३
३३२ ३
३३३ ३
३३४ ३
३३५ ३
३३६ ३

९ आत्म निवेदनासक्ति

भ्रमर गीत^१

१० तन्मगनासक्ति

भ्रमर गीत^२

११ परम विरहासक्ति

भ्रमर गीत^३

बलभानाग के मन से प्रधान जिन्य सूरदास थे। प्रतः पढ़ते उन्हें पर विचार करना आवश्यक है।

सूरदास

हिन्दी साहित्य में काव्य-सौन्दर्य का अथाह सागर भरते वाने महाकवि सूरदास का काल-निर्णय अभी तक अन्वकार में है, उच्च निर्णय अभी तक नहीं हुआ। जो कुछ भी विचार हुआ है वह सूरदास के कुछ पदों एवं किम्बदन्तियों के आधार पर। सूरदास के काल-निर्णय के विषय में पहले अन्तर्साक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

सूरदास ने दृष्टि कूट संवन्धी जो पद लिखे हैं उनमें एक पद उनके जीवन-विवरण से संवन्ध रखता है।^४

प्रथम ही प्रथ जगाते मे प्राग अद्भुत रूप ।

ग्रह राव विचार ब्रह्मा नाम राखि अनूप ॥

पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय ।

कहा दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति सुख पाय ॥

१. संचित सूरसागर

पृष्ठ ३१५

२. " "

पृष्ठ ४०२

३. " "

पृष्ठ ३३२

४. श्री सूरदास का दृष्टि कूट सटीक (जिसका उत्तमोत्तम तिलक श्री महा-राजाधिराज काशिराज श्री महोश्वरी प्रसाद नारायण सिंहाज्ञानुसार श्री सरदार कवि ने किया है)

पद नं० ११०, पृष्ठ ७१-७२

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ (चौथी बार) सन् १९१२

शीति मनसा है मज की कही कुछ निज भाग ।
 भये अन्तराधान की है पावली निजि नाम ॥
 नाम दीने है स पराजित, पर, उदयाम ।
 अथिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने भाग ॥
 प्रबल दक्षिण विप्रबल ले दाव, है है नाग ।
 उगत करुणाविशुद्ध भापी परमस्व सुधाम ॥
 दूखी ना कय देवे देव राधा दयाम ।
 है कही प्रभु भागिनि चारुल रात्र, नाथ स्वभावे ॥
 दिव्य चर है कही दिशि सुन योग पर जो चार ।
 सातवें दिन आद भद्रपति कियो आप उधार ॥
 परी कय प्रकार कहै, सुनी ना संसार ।
 रही सूरज चन्द दग से दौन भर पर जोक ॥
 सो समर कर साहि से, सब गये बिबिध के लोक ।
 भयो घाली नाम सूरज चन्द निकाम ॥
 देवचन्द प्रबोध षष्ठम चन्द लोको नाम ।
 कुष चन्द प्रकाश चौथो चन्द से सुखदादे ॥
 ऊँचो चन्द उदार चन्द जो कय चन्द सुभादे ।
 पुन जनम सात लोके महाभय गन्धीर ॥
 आगरे रहि गोपबल से रही लखिल भीर ।
 लखि बंश अनेप सो देवचन्द अति बिदुयाल ॥
 रत्नमार हमीर अथ सख अथदात ।
 वीर चन्द अलग पराय भयो अदभुत कय ॥
 दूधरे गुणचन्द लो सुत शीलचन्द दक्षय ।
 लख लोके चार कीन्ही प्रथम आप नरेय ॥
 भूषणवीर राज दीन्ही निन्दे उवाला देय ।
 लखि बंश प्रथम सुभ से चन्द बाक नवीन ॥
 सुभ-पार पावन सुरम पिब के सहित अरुणि कीन ।

भी गुगुई करी मेरी आठ मन्त्रे दाप ॥

विप्र प्रग ते जगा को दे गाव सूर निराम ।

सूर है नन्दनन्द जू को लियो मोल गुनाम ॥

उसमे सूरदास ने अपने को चंद का वंशज माना है। उनके छः भाई थे, जो युद्ध में मारे गये। सूरदास अन्ये थे। कुएँ में गिरने पर श्रीकृष्ण द्वारा निकाले गए। "जब श्रीकृष्ण ने वर माँगने को कहा तो मैंने उत्तर दिया कि आपतो छोड़ कर मैं किसी दूसरे को न देखूँ। श्रीकृष्ण ने एवमत्तु कह कर यह वतला दिया कि दक्षिण के ब्राह्मण कुल से शत्रु का नाश होगा। वे मेरा नाम सूरजदास या सूरश्याम रख कर अन्तर्धान हो गए। मैंने फिर ब्रजवास की इच्छा की और श्रीगोसाईं (विठ्ठलनाथ) ने मेरी अष्टछाप में स्थापना की। मैं जगात कुल का ब्राह्मण हूँ। और व्यर्थ होते हुए भी नन्द नन्दन का मोल लिया हुआ गुलाम हूँ।"

'प्रयत्न दक्षिण विप्र कुल' के संबन्ध में कहा गया है कि "शिवजी के सहायक पेशवा का कुल जिसने पीछे मुसलमानों का नाश किया"। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम प्रसिद्ध ही है।

मुंशी देवीप्रसाद ने सूरदास को ब्राह्मण न मान कर भाट कुल का ही माना है जिसकी पदवी 'राव' है। वे लिखते हैं :—

"२०-३५ वर्ष पहले मैंने भी एक प्रतिष्ठित राव से जो जम्बू की तरफ से टाँक में आया था, यह बात सुनी थी कि ये ३ महाकाव्य राव लोगो के बनाये हुए हैं :—

१ पृथ्वीराज रासा ।

२ सूरसागर

३ भाषा महाभारत, जो काशी में बनी है।

१. श्री सूरदास का जीवन चरित्र, पृष्ठ ४

(श्री सूरसागर—काशी निवासी श्री राधाकृष्णदास द्वारा शुद्ध प्रतियों से सशोधित) खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई सं० १९५०

मैंने बूढ़ी के बिछियाल कवि राज गुलाबसिंह जी से भी इस विषय में पूछा था, उन्होंने आपका वह १ सितंबर १९५६ को यह उत्तर दिया कि सुरदास जी को मैं भी जानता था, परन्तु राज्य के काम को रीवां गया था, वहाँ के सब कबीरवर भरे पास आते थे, उन्होंने कहा कि सुरदास जी राज थे...।”

वह एडिटेड संवन्धी यह पद प्रामाणिक है वो इससे यह वो स्पष्ट होना है कि सुरदास आठ कुल में उत्पन्न हुए थे और 'राज' थे। पं० राधाकृष्णदास ने पं० राधाकृष्ण संहति सारस्वत ब्राह्मण की जाति-मान में 'प्रथ जगत', 'प्रथ' वा 'जगत' नाम पर विचार करते हुए लिखा है कि इस जाति वा गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण सुनने में नहीं आए... "जग व जगतिवा" वो आठ को कहते हैं। १२ अतः श्री राधा-कृष्णदास के अनुसार भी सुरदास आठ कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त पद की अन्तिम पंक्ति में जो 'विष' शब्द है उसका अर्थ क्या होगा ? इस पद में 'विष' और 'जगत्वा' दोनों विशेषी शब्दों का साथ ही साथ वल्लेख है। अतः यह विशेष पद की प्रामाणिकता में सन्देह उत्पन्न करता है। सुरदास ने अपने पहले सुरसागर में अपनी जाति के संवन्ध में कुछ नहीं लिखा।

सुरदास के एक अन्य पद से उनके अर्थ होने का प्रमाण मिलता है :—

भरोह दह रज बरजुन करी ।

भरोह-संज्ञा नल बन्द छन बिनु सब अग मानि होयौ ॥
संज्ञा करे या कवि से जहाँ होत निहो ।

भरोह दह रज बरजुन करी, भरोह संज्ञा करे, भरोह

१९५६, १९५७, १९५८

१९५९, १९६०, १९६१, १९६२

सूर कहा कदि दुविधि आँधिरी बिना मोल को बेरी ॥^१ ✓

सूर ने 'दुविधि आँधिरी' का अर्थ नर्मनलु और मानसबलु लिया है। इससे यह बात तो नहीं होता कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे^२ पर इतना स्पष्ट है कि वे मृत्यु के समय अवश्य अंधे हो गए थे। सूरदास के पदों से उनके काल का भी निरूपण किया गया है।

सूरदास जी ने सूरसागर के अतिरिक्त दो ग्रन्थ और लिखे हैं, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये दोनों ग्रन्थ सूरसागर के पीछे बने होंगे; क्योंकि साहित्यलहरी के पदों का सङ्कलन सूरसागर में कहीं नहीं है, प्रत्युत साहित्यलहरी ही में सूरसागर के कुछ पदों का सङ्कलन है। सूरसारावली भी सूरसागर के पीछे बनी होगी; क्योंकि सारावली सूरसागर की विषयमूची ही है और ग्रन्थ सम्पूर्ण होने के बाद ही उसकी कथा का संक्षेप दिया जा सकता है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य लहरी और सूरसारावली ये दोनों ग्रन्थ सूरसागर के बाद लिखे गए। साहित्य लहरी में उन्होंने उसकी रचना का संवत् इस प्रकार दिया है :—

मुनि पुनि रसन के रस लेख ।

दखन गौरी नन्द को लिखि सुबल सम्वत पख ॥ ✓

×

×

×

तृतीय ऋतु सुकर्म योग विचारि सूर नवीन ।

नन्द नन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन ॥^३ ✓

१. चौरासी वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ २८८-२८९

(गंगा विष्णु श्री कृष्णदास मु बई, संवत् १६८५)

२. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सूरदास को जन्मान्ध लिखते हैं —“यह इस अक्षर संसार को न देखने के वास्ते आँख बन्द किए हुए थे ।”

—चरितावली पृष्ठ (दूसरी बार १६१७)

३. साहित्य लहरी छन्द नं० १०६ ।

१. भक्तमाल—नामादास
२. चौरासी वीरगाथा की पार्वी—गोविन्ददास
३. आर्य समाज
४. मुन्शीजीव-रत्न-चन्द्रिका
५. मुन्शीजीव-रत्न-चन्द्रिका
६. गोसावई चरित

लेखकों ने निम्नलिखित ग्रन्थों में उनका निर्देश किया है :—
अब बहिर्वासी पर विचार करना है। सूरदास के समकालीन उसके आस-पास रहता है।

अन्य सूरदास के पदों के अनुसार उनका जन्म संवत् १५४० या है कि दोनों के रचना-काल में अधिक वर्षों का अन्तर नहीं हो सकता। अन्तर जन्म संवत् में पड़ जायगा, पर अनुमान से यह कहा जा सकता है सूरदासरावली और बाह्य लहरी के रचना-काल में होना उनका ही होगा अर्थात् उनका जन्म संवत् १५४० में हुआ होगा। निम्नान्तर दाद हो पता (वो संवत् १६०५ में सूरदास की आयु ६५ वर्ष की रही हो माने) जैसा कि बहुत सम्भव है, क्योंकि दोनों पुस्तकें सूरदास के ही थीं। यदि हम सूरदासरावली और बाह्य लहरी का रचना-काल एक अर्थात् सूरदासरावली लिखने समय सूरदास की अवस्था ६५ वर्ष

होगा किन्तु तब करे बहुत दिन, तब पर नहिं लीन ॥

यह माना होत यह परसन, सरसि परस प्रान ।

वही में एक स्थान पर है :—

है अर्थात् बाह्य लहरी की रचना का संवत् १६०५ या । सूरदास-
रस गीत] = ०, रस = ६, रसन गीत गान = १] १६०५ संवत् निश्चला
काव्य के नियमानुसार हम पद में से [भुनि = ५, रसन (निरस

भक्तमाल में सूरदास के संबन्ध में एक ही छप्पय है। वह इस प्रकार है।

सूर कवित सनि कौन कवि जो नहिं छिर चालन करै ॥

उक्ति, चोज, अगुप्रास, वरन अस्थिति अति भारी ।

वचन प्रीति निर्वाह अथे अद्भुत तुक धारी ॥

प्रतिविम्बित दिवि दिष्टि हृदय हरि लोला भाषी ।

जनम करम गुनरूप सबै रसना परकाषी ॥

विमल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन श्रवणनि वरै ।

सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं छिर चालन करै ॥^१

इस छप्पय में सूरदास के केवल काव्य की प्रशंसा की गई है। उनके जन्म, वंश, जाति, मृत्यु आदि पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

चौरासी वैष्णवन की वार्ता अवश्य ऐसा ग्रन्थ है जो सूर के जीवन पर यथेष्ट प्रकाश डालता है; पर उसमें भी तिथि आदि का कोई संकेत नहीं है। संक्षेप में चौरासी वैष्णवन की वार्ता के वे अंश उद्धृत किए जाते हैं, जिनमें सूरदास के जीवन की किसी घटना-विशेष का परिचय मिलता है :—

(१) सो गऊघाट ऊपर सूरदास जी को स्थल हुतौ सो सूरदास जी स्वामी है आप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय हैं गान बहुत आछौ करते तावे बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते ।^२

(२) तब सूरदास जी अपने स्थल तें आय के श्री आचार्य ज महामुन के दर्शन को आये तब श्री आचार्य जी महामुन कछौ जो सूर आवौ बैठौ तब सूरदास जी श्री आचार्य महामुन के दर्शन करिके आगे आय बैठे तब श्री आचार्य

१. श्रीभक्तमाल सटीक, पृष्ठ ५३६-५४०

२. चौरासी वैष्णवन की वार्ता पृष्ठ २७२

महाप्रभु ने कहीं जो पूरे कुछ भगवद्‌प्रेम बलून कहीं तब
 सुरदास जी ने कहे जो आहो...। सो सुनि के श्री आचार्य जी
 महाप्रभु ने कहे जो पूरे है के ऐसी विधिया कहें को है कहे
 भगवद्‌लाल बलून करि। तब सुरदास ने कहे जो महाराज हो
 तो समझ लहो तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहे जो जो
 रान करि आठ हम लोकों समझवो तब सुरदास जी स्तन
 करि आवे तब श्री महाप्रभु जी ने प्रथम सुरदास जी को नाम
 सुनायो पछि समर्थ करवायो...तब सुरदास जी ने
 भगवद्‌लाल बलून करि। सो विसो श्री आचार्य जी
 महाप्रभु ने मान प्रकाश किया हो वाके अनुसार सुरदास जी ने
 पूरे कीये।

(३) और सुरदास जी ने सहस्रवलि पूरे कीये हैं वाकी सगर कहिये
 सो सब जग में प्रसिद्ध भये।

(४) जो सुरदास जी के पूरे देगाधिपति ने सुने सो सुनि के पूरे
 विचार्यो जो सुरदास जी कहें विधि सो भिन्न जो भली सो
 भगवद्‌लाल सुरदास जी भिन्न सो सुरदास जी सो भली देखा-
 धिया ने जो सुरदास जी से सुन्या है जो गुन विनयद दंड
 कीये है जो मोको परमेश्वर ने राज दीये है सो भय गुनीजन
 भरी बस गाव है वाले गुम है पछि गावो तब सुरदास जी ने
 देगाधिपति के भली कीर्तन गायो।।

(५) और सुरदास जी ने या पूरे के समाप्त में गायो। "ते ते मूर
 ते से द्यो वीरे मरल जोवन प्यावे"। पूरे गावो नि देगाधिपति

१. बीपली प्रकाशन की पाली १९३४-२०४

१९३४

१९३४

१९३४

५५

ने पृष्ठों जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत नार्ही से
प्यासे कैसे मरत हैं और विन देखे तुम उपमा कौ देत होसे
तुम कैसे देत हो तब सूरदास जी कछु बोले नार्ही । तब जे
देशाधिपति बोलौ जो इनके लोचन हैं सो तो परमेस्वर के
पास हैं सो उहाँ देखत है सो वर्णन करत हैं^१ ।

(६) अब सूरदास जी ने श्रीनाथ जी की सेवा बहुत कीनी बहुत दि
ताई ता उपरांत भगवदिच्छा जानी जो अब प्रभून की इच्छा
बुलायवे की है यह विचारि कैं.....जो परासोली तहाँ सूरदास
जी आये... ..तब श्री गुसाई जी ने अपने सेवकन सों कहे जे
पुष्टिमार्गों कों जिहाज जात है जाकों कछू लेनो होय तो लेउ ।^२

(७) और चत्रभुजदास हू ठाढ़े हुते तब चत्रभुजदास ने कहे जे
सूरदास जी ने बहुत भगवत् जस वर्णन कीयौ परि श्री आचार्य
जी महाप्रभून की जस वर्णन ना कीयौ तब यह वचन सुनि जे
सूरदास जी बोले जामें तो सब श्री आचार्य जी महाप्रभून के
ही जस वर्णन कीयो है कछू न्यारी देखू तो न्यारी करूँ ।^३

इन सात अवतरणों से सूरदास के जीवन के संबन्ध में निम्न
लिखित बातें ज्ञात होती हैं :—

१- सूरदास बड़े गायक थे । वे गऊवाट पर निवास करते थे और वित्त-
पद गाते थे । महाप्रभू बल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टिमार्ग में दीक्षा
किया और कृष्ण लीला गाने की प्रेरणा की । उन्होंने कृष्ण लीला के
'सहस्रावधि' पद लिखे जिनकी प्रसिद्धि सुनकर देशाधिपति (अकबर)
उनसे मिले । सूरदास अन्ये थे । वे ईश्वर और गुरु में कोई भेद
नहीं मानते थे । उन्होंने परासोली में प्राण त्याग किए ।

१ चौराया भगवत की बातें पृष्ठ २८०-२८१

२ " पृष्ठ २८७

३ " पृष्ठ २८८

चौराह बेलवन की बारी ग्रामाधिक मंद है, अतः सुरदास ने संनय की ये बातें सत्य हैं। इस विवरण में बहो सुरदास के जीवन की विविध घटनाओं का निर्देश है, बहो विविध संनय का एकान्त समाप्त है।

अबल कबल 'ने आइए-अकबरी में फवज एतना ही लिखा है कि रामदास नामक गाते वाला अकबर के दरबार में गाता था, उसका लड़का सुरदास भी अपने पिता के साथ आया करता था। इसके प्रतिनिधि बहो भी नहीं।

मुन्तखिरत बारीज में भी रामदास का नाम गायको में है। १२ बरस जा ने उसे एक लाख टके का पुरस्कार दिया था। ये राम-दास सुरदास के पिता थे, अतः सुरदास भी अपने जीवन काल में अकबर के समयकालीन थे।

अबल कबल ने एक मन्थ और लिखा है, उसका नाम है मुंशिवाल अबल कबल। उसमें बहव से पत्रों का संग्रह है। उसके अन्त में एक पत्र सुरदास के नाम का भी है, जो बादशाह की आज्ञा से सुरदास की काशी में अबल कबल ने लिखा था। उस पत्र में कोई विविध नहीं है। पर मुंशी देवीप्रसाद अकबरनामा के अनुसार अकबर का प्रधान में

१. Bidoni says, Ramdas came from Lakhnau. He appears to have been with Burram Khan during his rebellion, and he received once from him one lakh of Tankahis, appears to be Burram Khan's treasure chest was. He was first a courtier in Lakhnau and is looked upon as second in rank. The Hissar District is mentioned below.

A. A. Akbar Vol I Page No. 11. n

recovered by Block in (1873)

2. M. A. Akbar - T. A. Akbar Vol II page 37

आना और किला तथा बाँध बनवाना सं० १६४२ में सम्मते हैं। इस समय सूरदास अकबर से मिले होंगे।

गोसाईं चरित में वेणीमाधवदास ने सूरदास का तुलसीदास से मिलन संवत् १६१६ में लिखा है। इस अवसर पर सूरदास ने अनाम सूरसागर भी तुलसीदास को दिखलाया था।

सोरह सै सोरह लगे कामद गिरि डिग बास।

सुचि एकांत प्रदेश महीं आए सूरदास ॥

कवि सूर दिखायउ सागर को, सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥^१

गोसाईं चरित की प्रामाणिकता में सन्देह है।

वहिसाहित्य के आधार पर सूरदास के जीवन और उनकी मृत्यु पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है।

चौरासी वैष्णवन की वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास महाराज वल्लभाचार्य से पुष्टिमार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास ने संवत् १५८० के पूर्व ही दीक्षा ग्रहण की होगी, क्योंकि संवत् १५८० में महाराज वल्लभाचार्य का निधन हो गया था।^२ अतः सूरदास का आविर्भाव का संवत् १५८० के बाद ही मानना उचित है।

सूरदास का निर्देश आईन अकबरी और मुंशियात अबुलक़ास में विशेष रूप से है। इस निर्देश से यह ज्ञात होता है कि सूरदास गायक थे और अकबर के दरबार में अपने पिता बाबा रामदास ग्वालेरी गोयंदा (गवैया) के बाद उसी पद पर नौकर थे। यदि अकबर के दरबार में वे नौकर न होते तो उनके नाम निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। तुलसीदास जी भी तो अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और

१ गोसाईं चरित दोहा २६ और बाद की चौपाई।

२. आनाथ जी की प्राकट्य वार्ता

(गोस्वामि श्री हरिराय जी महाराज हृत)

आनाथ द्वारा संवत् १६०६

गायक थे, पर उनका निर्देश आर्देन-अकबर से नहीं है। यतः अकबर के दरबार में मुरदास का नीतर रहना ही निर्देश का कारण हो सकता है। अकबर के दरबार में गाते बाला में जो चार गायक थे उनमें मुरदास का नाम भी है :-

१ बाबा रामदास गजोरी गोवंदा (गवैया)

२. नायक जखू (सरजू ?) गजोरी गोवंदा (गवैया)

३ मुरदास बाबा रामदास का बेटा गो० (गवैया)

४ रंग सेन आगरे बाला ।

गौरीसी वैष्णव की बाली में जो मुरदास का देशाधिपति (अकबर) से मिलने का निर्देश है उससे यह ध्वनि निकलती है कि मुरदास अकबर के दरबार में चौकर नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र संत थे। देशाधिपति (अकबर) ने मुरदास का नाम सुनने की इच्छा की और मुरदास ने आकर अकबर की प्रार्थना कर 'मन दे कर माया से धीरि' या 'नाहिन रखे' मन में और पर सुनाए। अकबर ने मुरदास को कुछ देना चाहा, पर मुरदास कुछ भी न स्वीकार कर भी गोवर्द्धन चले आए।

जोधपुर के कविराज मुरादीदान का कथन है कि अकबर ने सीकरी में मुरदास को बुलाकर उनका गाना सुना। मुरदास ने गाया "सीकरी में कहा भगत को काम।" मुरदास की गान विषय सुनकर अकबर ने प्रसन होकर 'एकसरी' मनसब दिया। मुरदास ने पहले तो स्वीकार नहीं किया, बाद में अकबर के आग्रह के कारण उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इसी कारण आर्देन-अकबरी में मुरदास का निर्देश है।

कविराज मुरादीदान के कथन से गौरीसी बाली और आर्देन अकबरी दोनों में मनो की पुष्टि हो जाती है। पर सीकरी में गाना सुनने की बाली का कमन्ताम के सन्दर्भ में कही जाती है मुरादान के सन्दर्भ में नहीं। जो है, मुरदास का अकबर के दरबार से मिलने का दावा ही

संबन्ध रहा हो, क्योंकि इस स्थान पर आईन अकबरी का मत ही अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। चौरासी वार्ताकार ने पुष्टि मार्ग के संत सूरदास का महत्व घोषित करने के लिए उन्हें किसी के संरक्षण में लाना स्वीकार न किया हो। यदि सूरदास का अकबर के दरबार से कुछ संबन्ध था तो उनका प्रसिद्धि-काल संवत् १६१२ के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि इस संवत् में ही अकबर ने राज्य-सिंहासन प्राप्त किया था।

सूरदास की मृत्यु गोसाईं विठ्ठलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा चौरासी वैष्णवन की वार्ता में लिखा हुआ है। विठ्ठलनाथ की मृत्यु संवत् १६४२ में हुई, अतएव सूरदास जी संवत् १६४२ में या उसके पहले ही मरे होंगे। मुंशियात अबुल फजल के दूसरे दफ्तर में जो पत्र है वह अबुल फजल द्वारा सूरदास को लिखा गया है। उस समय सूरदास बनारस में थे। उस पत्र के एक अंश का अनुवाद मुंशी देवीप्रसाद के शब्दों में इस प्रकार है :—

“हज़रत बादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद को पधारेंगे। आशा है कि आप भी सेवा में उपस्थित होकर सच्चे शिष्य होवें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हज़रत भी आपको परम धर्मज्ञ जान कर मित्र मानते हैं और जब हज़रत मित्र मानते हैं तो इस दरगाह के चेलों और भक्तों का उत्तम वर्तव्य मित्रता के अतिरिक्त और क्या होगा। ईश्वर शीघ्र ही आपसे दर्शन करावे कि जिसमें हम भी आपकी सत्सङ्गति और चित्ताकर्षक वचनों से लाभ उठावें।

यह सुन कर कि वहाँ का करोड़ी आपके साथ अच्छा वर्तव्य नहीं करता हज़रत को भी बुरा लगा है और इस विषय में उसके नाम कोपमय कर्मान भी जा चुका है और हम तुच्छ शिष्य अबुल फजल । भी आज्ञा दृष्ट है कि आपको दो चार अक्षर लिखे, वह करोड़ी यदि । नहीं गिना नहीं मानता हो तो हम उसका काम उतार लें और त्रिमूर्ति आप उचित समझें जो तीन दुखी और सम्पूर्ण प्रजा की पूर्ण

१. अथवा (अथवा) अथवा
 २. अथवा (अथवा) अथवा
 ३. अथवा (अथवा) अथवा
 ४. अथवा (अथवा) अथवा
 ५. अथवा (अथवा) अथवा
 ६. अथवा (अथवा) अथवा
 ७. अथवा (अथवा) अथवा
 ८. अथवा (अथवा) अथवा
 ९. अथवा (अथवा) अथवा
 १०. अथवा (अथवा) अथवा

सुमान कर सके उसका नाम लिख भेज दो यहाँ करके निपट कर दो। हजारों पाइयाह आपकी खुशी से खुशी नहीं समझते, इसलिए वस जगह के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है। वहाँ ऐसा हाकिम (शासक) चाहिए कि जो आपके अधीन रहे और जिस प्रकार से आप फिर कोई काम करे आप से यहाँ पूछना है चल करेगा और चल करेगा है। जिनको वहाँ से से जिस किसी को आप ठीक समझें कि वह ईश्वर को पहिचान कर (प्रजा का) प्रतिपाल करेंगे उसी का नाम लिख भेज दो प्राधान्य करके भेजें। ईश्वर के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अज्ञानियों के विरुद्ध करने का संशय नहीं होता है जो ईश्वर जग से आप का साक्षी देता ही है। परमेश्वर आप को चतुर्धर्मी को जहाँ देवे और वक्तों के अन्तर फिर परदे

सकती। श्रावण से फाल्गुन १६४२ तक मूरदास और विठ्ठलनाथ दोनों की मृत्यु हुई होगी, पहले सूरदास पगसोली में मरे होंगे। उनकी मृत्यु के कुछ दिन या कुछ महीने बाद विठ्ठलनाथ भी सम्बत् १६४२ में मरे होंगे।

अतः इस प्रमाण से मूरदास की मृत्यु श्रावण सम्बत् १६४२ के बाद ही हुई। अभी तक के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सूरदास का जन्म-सम्बत् १५४०, प्रसिद्धि-संवत् १६२७ और मृत्यु-संवत् १६४२ है। इस प्रकार सूरदास ने १०२ वर्ष की आयु पाई।

मिश्रबन्धु के अनुसार दृष्टिकूट में जो पद है, वह प्रचित्त है। “हमारा खयाल है कि उनसे लगभग दो सौ वर्ष पीछे, पेशवाओं का अभ्युदय और मुगलों का पतन देखकर किसी भाट ने लगभग वालाजी बाजीराव के समय में ये छंद बना कर सूरदास की कविता में रख दिये हैं। इन छंदों के कपोल-कल्पित होने का दूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह है कि श्री गोकुलनाथ ने अपने चौरासी चरित्र में और मियॉसिंह ने भवविनोद में सूरदास को ब्राह्मण कहा है।... फिर यह भी बहुधा सम्भव नहीं कि यदि इनके छै भाई मारे गये होते, तो ये दोनों लेखक उस दा को न लिखते।”^१

इन विचारों के आधार पर मिश्रबन्धु चौरासी वार्ता का प्रमाण दे हुए सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज में सूरदास को ब्राह्मण लिखा है :—

९५. सूरदास ब्राह्मण ब्रजवासी चाचा रामदास के पुत्र, बल्लभाचार्य शिष्य सं० १५४० में उ० १२

१ हिन्दी नवरत्न (महात्मा सूरदास) पृष्ठ २३६

मिश्रबन्धु — चतुर्थ संस्करण सं० १६६१

२. शिवसिंह सरोज (सेंगर) पृष्ठ ५०२

लखनऊ, १९२६

सुरक्षा के अर्थ

सुरक्षा का अर्थ अर्थ सुरक्षा है, पर जोड़ करने पर उसके नाम से अन्य अर्थ भी मिले हैं। संप्रति से हमारा विचार इस प्रकार है :—

१ गोपनीयता वही

पृष्ठ संख्या ३००

विषय—“गोपनीयता की गोपनीयता अथवा गोपनीयता”

का गोपनीयता की गोपनीयता पर बातें हैं जो कि वे हैं

अर्थों की बातें से बातें हैं।

२ अर्थों की बातें

पृष्ठ संख्या १९३

विषय—गोपनीयता की बातें।

३ गोपनीयता

पृष्ठ संख्या ४०

विषय गोपनीयता की बातें।

४ अर्थों की बातें

पृष्ठ संख्या ४०

विषय—गोपनीयता की बातें।

५ गोपनीयता

पृष्ठ संख्या ४०

विषय—गोपनीयता की बातें।

६ व्याहलो

पद्य-संख्या २३
विषय— विवाह ।^१

७ भागवत

पद्य-संख्या ११२६
विषय—कृष्ण की कथा ।^२

[विशेष—यह प्रति खंडित है। पूर्व के २५६ पृष्ठों का पता नहीं है। पृष्ठ २५६ से अंश दशम स्कन्ध का है। अन्त में द्वादश की समाप्ति है।]

८ सूर पचीसी

पद्य-संख्या २८
विषय—ज्ञानोपदेश के पद^३

९ मूरदासजी का पद

विशेष विवरण ज्ञात नहीं ।^४

१० सूरमागर

पद्य-संख्या २१०००
विषय—श्रीभागवत की कथा ।^५

[विशेष—इस ग्रन्थ की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ हैं ।]

१	खोज रिपोर्ट	सन १६०६-१६०७-१६०८	पृष्ठ ३२३
२	"	१६१७-१६१८-१६१९	पृष्ठ ३७०
३	"	१६१०-१६ ३-१६१६	पृष्ठ २३६
४	"	१६०७	
५	"	१६१७-१६१८-१६१९	पृष्ठ ३७०

११ सुरसगर सार

पद्य-संख्या ३८०

विषय—दान, वैराग्य और भक्ति का वर्णन।

[विशेष सुरसगर सार होने पर भी ग्रन्थ का प्रारम्भ 'श्रीरामाय नमः' से होता है। प्रारम्भ और अंत के पद भी श्री रामचन्द्र से ही संबन्ध रखते हैं : -

प्रारम्भ - विजयी कोई विधि प्रसिद्ध हुआ।

महाराज रघुवीर धार को, समय न कहूँ पाऊँ ॥

अन्त—विद्याराम लक्ष्मण विप्लव सुरदास के नाम लिखे ॥

राम का ऐसा निर्देश सुरसगर सार के संबन्ध

में सन्देह उत्पन्न करता है।]

सुरदास के नाम से भी दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। अगर वे सुरदास

सुरदास ही हैं तो निम्नलिखित दो ग्रन्थ भी सुरदास के ग्रन्थों में

सम्मिलित करना चाहिए। वे दो ग्रन्थ निम्नलिखित हैं :—

१२ एकादशी साहित्य

पद्य-संख्या ६३

विषय—वन्दना, हरिवचन और रोहितविरच की प्रशंसा

कथा वाली आदि का वर्णन।

१ A new work by him, the Sur Sagar Var (सुरसगर सार)

has now been unearthed, which appears to be his genuine production. It covers 64 pages of about 70 stoks in ex-

१३ राम जन्म

पद्य संख्या ९४०

विषय—राम चरित्र वर्णन ।^१

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त सूरदास के तीन ग्रंथ और कहे जाते हैं, जिनके नाम हैं सूर सागवली, साहित्य लहरी और नल दमयन्ती ।^२ इस प्रवा कुल मिलाकर सूरदास के नाम से १६ ग्रन्थ हैं । इनमें से सूरसागर ही पूर्ण प्रामाणिक है । अन्य ग्रन्थ सूरसागर के ही अंश हैं सूरसागर की कथावस्तु के रूपान्तर । कुछ ग्रंथ तो अप्रामाणिक होंगे । इन ग्रन्थों के परीक्षण की आवश्यकता है ।

सूरसागर की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं । ना प्रचारिणी सभा की खोज में प्रधानतः आठ प्रतियों की प्राप्ति हुई है :-

(१) खोज रिपोर्ट सन् १९०६

(१) सूरसागर (संरक्षण स्थान अज्ञात)

लिपि संवत् १७३५

(२) सूरसागर („ „) „ „ १८१६

(२) खोज रिपोर्ट सन् १९०६— ६०७-१६०८

(१) सूरसागर (दतिया राज्य पुस्तकालय) -

लिपि संवत् अज्ञात

(२) सूरसागर „ „

(३) सूरसागर विजावर राज्य पुस्तकालय)

लिपि संवत् १८७३

काठिनाज बहादुर के पुत्रकाव्य से संग्रहित है।
 से हीने प्रविष्टि किम भवतु यो हि, यत् न भवति ।
 मृजिष्णुद्वय से भी भवते निवृत्त है, "न भवति यो हि, यत् न भवति ।
 मृजिष्णुद्वय से ही भवते निवृत्त है, "न भवति यो हि, यत् न भवति ।
 मृजिष्णुद्वय से ही भवते निवृत्त है, "न भवति यो हि, यत् न भवति ।

(३) 'द्वय वरपुत्र और पुत्रकाव्य मध्ये कथं भवति ?
 एक देखने में आता ।'

(२) "वीर बांकीपुर जाने का संयोग हुआ और वही निवृत्त बावू
 का पुत्र है, ऐसा आता ।"

(१) "भी मारने लू बावू वृत्तिज्ञ जी के पुत्रकाव्य में पुत्रकों को
 उलटते पलटते एक वस्त्र में सुरसागर का कंचल दर्शन, कंच

वस्त्रों के लिए उलटने तीन प्रविष्टि का उलटने किया है :—
 बावू, राधाकल्याण से जी सुरसागर का सम्पन्न किया था
 अलीगढ़ (दो भाग—लिपि सवत १८८८

(२) सुरसागर (मंगलकामसाह सवत, विषय
 भवतु (लिपि सवत १८९२

(१) सुरसागर (४० राजमणि वैद्य, पुण्या,
 सवत १९००) लिपि सवत १९००

(३) राज मिर्च सव १८९२-१८९३ ४
 २२१

श्री १०= गोस्वामि बालकृष्ण लाल जी महाराज कांकरौली नरेश ने आज्ञा दी है कि मेरे पुस्तकालय में पूरे सवा लाख पद हैं और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम चाहोगे तो मैं उसे न करने की आज्ञा दूँगा। यदि श्री वेंकटेश्वर भगवान् से प्रेरित हुए हम प्राहकों से उत्साह पाकर उत्साहित हुआ मैं उसे छापने की इच्छा करता हुआ उस ग्रंथ को प्राप्त करने का उद्योग करूँगा।”

किन्तु न तो यह ‘उद्योग’ ही हुआ और न यही ज्ञात हुआ कि कांकरौली नरेश के यहाँ की प्रति प्राप्त हो सकी या नहीं।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अप्रैल सन् १९३४ में प्रकाशित सूरसागर की प्रथम संख्या में निम्नलिखित प्रतियों का आधार लिखा गया है :—

प्रकाशित

(१) कलकत्ता और लखनऊ दोनों स्थानों की प्रति	संवत् १८८९
(२) वेंकटेश्वर प्रेस बंबई की प्रति	संवत् १९६४

हस्तलिखित

(१) बाबू केशवदास शाह काशी की प्रति	संवत् १७५३
(२) वृन्दावन वाली प्रति	” १८१३
(३) पं० गणेश विहारी मिश्र (मिश्र बन्धु) की प्रति	” १८५४
(४) श्री श्याम सुंदरदास अग्रवाल, मशकगंज की प्रति	” १८६६
(५) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति	” १८८०
(६) राय राजेश्वरबली, दरियाबाद की प्रति	” १८८२
(७) कालाकांकर राज्य पुस्तकालय की प्रति	” १८८९
(८) जानोमल खानचंद, काशी की प्रति	” १९०२
(९) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति	” १९०९
(१०) कांकरौली राज्य की प्रति	” १९१२

कं प्रयुक्त का रहे है ।

[illegible]

- (१) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(२) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(३) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(४) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(५) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(६) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(७) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(८) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(९) नमो भगवते वासुदेवाय ।
(१०) नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

ल्लीला' वर्णन करने में समर्थ हुए। इसी 'भगवल्लीला' वर्णन करने में उन्होंने सूरसागर की रचना की। यह ग्रन्थ किसी निशि विशेष में नहीं लिखा गया होगा। समय-ममर पदों की रचना होती रही और अन्त में उनका मंजुलन कर दिया गया। सूरसागरवली की रचना देखने से ज्ञात होता है कि सूरदास के जीवन-काल ही में सूरसागर की समाप्ति हो गई थी।

कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो ।

श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥

तादिन ते हरि लीला गई एक लक्ष पद बन्द ।

ताको सार सूरसारावलि गावत अति आनन्द ॥

तब बोले जगदोश जगत गुरु सुनो सूर मम गाथ ।

तू कृत मम यश जो गावंगो, सदा रई मम साथ ॥^१

विस्तार—श्री राधा कृष्णदास लिखते हैं—“सूरदास जी के सवा लक्ष पद बनाने की किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है वह ठीक विदित होता है, क्योंकि एक लाख पद तो श्री वल्लभाचार्य के शिष्य होने के उपरान्त और सारावली के समाप्त होने तक बनाये इसके आगे-पीछे के अलग ही रहे।”^२

इस कथन के अनुसार सूरसागर की रचना सूरदास के जीवन-काल ही में समाप्त हो गई थी और उसमें एकलक्ष पद भी थे। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में इनका निर्देश दूसरी भाँति से दिया गया है :—

१. सूरसारावली पद ११०२, ११०३, ११०४

२. श्री सूरदास जी का जीवन चरित, पृष्ठ २

“और सुरदास जी ने सहस्रावधि पद कौसे हैं तबो सागर कहिये
 सो सब जगल में प्रसिद्ध भये ।” १

इस उद्धरण में ‘सहस्रावधि’ है ‘लक्षावधि’ नहीं । अतः इन पदों
 की सख्या निरिचय रूप से निर्धारित नहीं हो सकती । विषयसिंह सागर
 ने अपने विषयसिंह सरोज में लिखा है :—

“इनका रत्नाया सुरसागर अन्य विख्यात है । हमने इनके पद ६०
 हजार तक दूँये हैं । समय समय कहो नहीं दूँया ।” २

किन्तु इनके प्राप्त पदों की संख्या अधिक से अधिक ५४३२ है । सुर-
 सागर श्रीमद्भागवत के आधार पर लिखा गया है । इसलिह सुरसागर
 में ५२ स्कन्ध है पर हम स्कन्धों का विस्तार सुरदास ने अपनी काव्य-
 दृष्टि के अनुसार ही किया है । नीचे के विवरण से ध्यान हो जायगा

प्रथम स्कन्ध	२४९ पद	सप्तम स्कन्ध	२ पद
द्वितीय	३२	अष्टम	४४
तृतीय	३२	नवम	४२
चतुर्थ	४२	दशम	४२
पञ्चम	४	एकादश	३
षष्ठ	४	द्वादश	५

वर्णन-विषय

प्रथम स्कन्ध में अधिकतर विनय-पद हैं । इसमें सांगत के सम्मान
 विनय-पद संश्लेषित होत दृष्टि हैं । यह स्कन्ध परमानीयार्थ पर लिखकर

१. श्रीराजी दामोदर जी म.जी. पृ. २०६

(संख्या पदों संख्या १६२५)

२. विषयसिंह सरोज, पृ. ४०२

(सदस्य विनोद शर्मा, पृ. १६२५)

३. श्री राधासागर (संश्लेषित पद, पृ. १६२५)

प्रणय करने के पूर्ण ही सूरदास ने की होगी। इन पदों में सदा का दाम्य-भक्तिमय दृष्टिकोण है। काव्य की दृष्टि से भी यह स्तन उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। विनय पदों में सगुणोत्तमता से प्रयोजन, भक्ति की प्रशंसा, मायामय संसार आदि पर अन्वेष है। विनय पदों के अनिश्चित विष्णु के चौबीस अवतारों पर भी अच्छी रचना है।

द्वितीय स्कन्ध में भी कोई विशेष कथा नहीं। भक्ति संग्रह पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कन्ध के बाद अष्टम स्कन्ध तक विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण है। नवम स्कन्ध में रामावतार की कथा है। यह क्या अधिक विस्तार से नहीं है। इसका कारण सम्भवतः यह हो कि राम-कथा का महत्त्व उस समय स्पष्ट रूप से साहित्य में घोषित न हुआ था अथवा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के कारण सूरदास ने कृष्ण-भक्ति की महत्ता राम-भक्ति से अधिक घोषित की थी। जिस प्रकार का दृष्टिकोण चौरासी वैष्णवों की वार्ता में है। वैसा ही दृष्टिकोण सूरदास ने अपने सामने रखा। इस राम-कथा पर तुलसीदास के मानस का किंचित प्रभाव भी लक्षित नहीं है। सूरसागर की रामकथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। परशुराम का राम से मिलन विवाह के बाद ही न होकर अयोध्या को लौटते हुए मार्ग में हुआ है, जैसा प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायण में है। सूरसागर में इस प्रसङ्ग का वर्णन निम्न लिखित है :—

मार्ग विपे परशुराम को रामजी सों मिलाप परस्पर विवाद

परशुराम तेहि अवसर आयो ।

कठिन पिनोक कथो किन तार्यों कोधवन्त यह वचन सुनायो ॥

हैं। सुरेन्द्र के आराध्य बालकण ही थे. अतः उन्होंने श्रीकृष्ण के
हैं और उतराई में द्वारिका-नाम से हृदय तक श्रीकृष्ण की जीवनी
पूर्वाध में गीता और मन में बिहर जाने वाले श्रीकृष्ण का चरित्र
में केवल १३८। इस विषय का कारण यह है कि दशम स्कन्ध के
उतराई से बहुत दूर है। पूर्वाध में पृष्ठ संख्या ३४५४ है और उतराई
दशम स्कन्ध के दो भाग हैं पूर्वाध और उतराई। सुरेन्द्र ने पूर्वाध
उन्होंने अपने आराध्य का चित्र उल्टे रूप से चित्रित किया है।
में श्रीकृष्ण का चरित्र है। श्रीकृष्ण सुरेन्द्र के आराध्य हैं अतः
सुरेन्द्र ने दशम स्कन्ध का अध्याय है क्योंकि उस स्कन्ध
प्रभाव और उसका अर्थ नहीं है।

अतः यह सिद्ध है कि सुरेन्द्र के नवम स्कन्ध पर मानस का
रुण्य प्रियर आज खो हो।

राम ज्ञेयति दयोरध निराप ।

राम से प्रतीति में एक जाने की याचना करते हैं :—

मानस में । सुरेन्द्र ने दशम स्कन्ध पर दश स्कन्ध के पहले
राम सामाजिक भयानक का भी विचार नहीं है बीस प्रसिद्धि के
नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

नरामन धरा बलि रामकथा में लोक-हिंसा प्रयत्न धार्मिक

ग्रहण करने के पूर्व ही सूरदास ने की होगी । इन पदों में सूरदास का दाम्य-भक्तिमय दृष्टिकोण है । काव्य की दृष्टि से भी क स्कन्ध उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । विनय पदों में सगुणोपासना व प्रयोजन, भक्ति की प्रधानता, मायामय संसार आदि पर प्रवृत्ति है । विनय पदों के अतिरिक्त विष्णु के चौबीस अवतारों पर अच्छी रचना है ।

द्वितीय स्कन्ध में भी कोई विशेष कथा नहीं । भक्ति संवन्धी पदों की ही प्रचुरता है । द्वितीय स्कन्ध के बाद अष्टम स्कन्ध तक विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण है । नवम स्कन्ध में रामावतार की कथा है । यह कथा अधिक विस्तार से नहीं है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि राम-कथा का महत्त्व उस समय स्पष्ट रूप से साहित्य में घोषित न हुआ था अथवा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के कारण सूरदास ने कृष्ण-भक्ति की महत्ता राम-भक्ति से अधिक घोषित की थी । जिस प्रकार का दृष्टिकोण चौरासी वैष्णवों के वार्ता में है । वैसा ही दृष्टिकोण सूरदास ने अपने सामने रखा । इस राम-कथा पर तुलसीदास के मानस का किंचित प्रभाव भी लक्षित नहीं है । सूरसागर की रामकथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है । परशुराम का राम से मिलन विवाह के बाद ही न होकर अयोध्या को लौटते हुए मार्ग में हुआ है, जैसा प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायण में है । सूरसागर में इस प्रसङ्ग का वर्णन निम्न लिखित है :—

मार्ग विषे परशुराम को रामजी सों मिलाप परस्पर विवाद

परशुराम तेहि अवसर आयो ।

छटिन पिनोक कयो किन तोर्यों कोधवन्त यह वचन सुनायो ॥

सूरदास के आराध्य बालकण्य ही थे, अतः उन्होंने श्रीकण्य के हैं और उत्तरार्ध में द्वारिका-गमन से मूल्य तक श्रीकण्य की जीवनी पूर्वार्ध में गौकुल और व्रज में विहर करने वाले श्रीकण्य का चरित्र में केवल १३८। इस विषयता का कारण यह है कि दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध से बहुत बड़ा है। पूर्वार्ध में पद संख्या ३४९४ है और उत्तरार्ध दशम स्कन्ध के दो भाग हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। सूरसागर में पूर्वार्ध उन्होंने अपने आराध्य का चित्र उत्कृष्ट रूप से चित्रित किया है। में श्रीकण्य का चरित्र है। श्रीकण्य सूर के आराध्य है अतः सूरसागर में दशम स्कन्ध का प्राधान्य है क्योंकि उस स्कन्ध प्रभाव और उसका अर्थही नहीं है।

अतः यह सिद्ध है कि सूरसागर के नवम स्कन्ध पर मानस का स्थान अधिक प्रिय आनन्द हो।

राम जे प्रति दशरथ विजाप ।

राम से अयोध्या में एक जाने की याचना करते हैं :—
मानस में है। सूरसागर में दशरथ अपने समय पर दंड रहने के पहले एवं सामाजिक मर्यादा का भी विचार नहीं है जैसा तुलसीदास के सूरदास द्वारा वर्णित रामकथा में लोक-हिंसा अथवा धार्मिक संरक्षा प्रभु रूप में प्रकटित प्रतीत होता है ॥

नवद्वैत रूपि कोष न कीनी धनुष दान समारोह ।
कोषवन्त कछु सु-यो नई लियो बाणक धनुष चढ़ाई ॥
हुम नौ निज कुल पूज्य हमारे हम गुम कौन लाराई ।
बहुत दिन की हुनो प्रगतिन दाय छुअत बलि आयो ॥
विष जालि रघुबीर धीर दाउ होय जोरि शिर लायो ।

सूर के आराध्य कृष्ण का चित्रण जयदेव और विद्यापति कर चुके थे। इन दोनों महाकवियों ने रस के दृष्टिकोण से श्रीकृष्ण की लीला गाई थी। गीत गोविन्दकार जयदेव ने तो शृङ्गार रस के अन्तर्गत कृष्ण की अनेक परिस्थितियों का चित्रण किया था। विद्यापति ने भी मध-

४. साहित्यिक परंपरा

प्रकार के व्यञ्जनों का रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण को 'योग समपूर्ण' की प्रथा है और उस 'योग' में अनेक अनेक प्रकार के व्यञ्जनों का वर्णन है क्योंकि पुष्टि मार्ग के आचार में पूर्व थी। इसीलिए अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण की मोक्ष-सामग्री में वहाँ साथ ही साथ पुष्टि मार्ग के साम्प्रदायिक आचार 'कीर्तन' की भी प्रकार इन पदों में जहाँ श्री कृष्ण की लीला गान करने का उद्देश्य था कीर्तन में छिड़ोला, वांछर, फाग और वसन्त के क्रिया-कलाप थे। इस थी। निरूप कीर्तन में श्रीकृष्ण की दैनिक चर्चा की चर्चा थी और नैमित्तिक श्री कृष्ण के जीवन-की ललित लीलाओं को वर्णन करने की भी भावना थी। जहाँ मन्दिर की मूर्ति के सामने भजन करने की भावना थी, वहाँ कारण—श्रीकृष्ण के स्वामित्विक प्रामीण जीवन की और भी स्पष्ट करता शृङ्गार करना, गोचरण, भोजन, शयन आदि पदों में वर्णित होने के पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण का दैनिक कार्यक्रम—प्रभाती से उठना, इस कीर्तन में सूरसंगर के अनेक पदों की रचना हुई। अतः अतः वे श्रीनाथ और नवनीतप्रिया जी के समस्त कीर्तन किया करते थे पुष्टिमार्ग में कीर्तन का विशेष स्थान है। ५.

३. साम्प्रदायिक आचार

लीलाओं को किंवदन्ता प्रथम देता है। उल्टा बना देती है। ग्राम में दूध-दही का सामग्री मिलती है वहाँ ग्राम्य वातावरण की प्रथाया, आदि अनेक लौकिक आचारों में

पूर्वार्ध जीसु, दूती, मिलन आदि अनेक प्रसङ्ग शृङ्गार रस के दृष्टिकोण से लखे थे। इस साहित्यिक परम्परा का प्रभाव सूरदास पर भी पड़ा और उन्होंने नायक नायिका के आलम्बन विभाव में श्री कृष्ण और राधा को खड़ा किया। उद्दीपन विभाव में ऋतु-वर्णन और नख-शिख वर्णन किया। अनुभाव में स्वेद और कम्प लिखा। इस प्रकार उन्होंने रस-निरूपण का सौन्दर्य भी अपने काव्य में यथास्थान सुसज्जित किया। यदि उनका दृष्टिकोण धार्मिक के साथ साथ साहित्यिक न होता तो वे चित्र काव्य के अन्तर्गत दृष्टि-कूट पद ही क्यों लिखते? श्रीमद्भागवत में राधा नहीं हैं। सूरदास ने नायिका के आलम्बन के लिए शृङ्गार रस के उत्कर्ष में राधा को स्थान दिया। यद्यपि जयदेव ने भी राधा को कृष्ण के समीप उपस्थित किया है, पर उनमें धार्मिक भावना का प्रधान स्थान नहीं है। सूरदास ने धार्मिक भावना के साथ ही साथ साहित्यिक आदर्श की रक्षा के लिए राधा को भी कृष्ण के साथ प्रमुख स्थान दिया। अतः मौलिकता के दृष्टिकोण से सूरदास के सूरसागर में चार प्रसंग बहुत उत्कृष्ट हैं :—

- (१) बाल कृष्ण का मनोवैज्ञानिक चित्रण।
- (२) शृङ्गार रसान्तर्गत ऋतु-वर्णन और नख-शिख।
- (३) श्री कृष्ण और राधा का रति-भाव।
- (४) वियोग शृङ्गार के अन्तर्गत भ्रमर गीत।

इन प्रसङ्गों की रूपरेखा भागवत में अवश्य है, पर वह केवल कंकालवत् है। उसमें सौन्दर्य भरने का समस्त श्रेय सूरदास ही को है।

५. आध्यात्मिक संकेत

श्रीकृष्ण की मुरली 'योगमाया' है। रास वर्णन में इसी मुरली की ध्वनि से गोपिका रूप आत्माओं का आह्वान होता है जिससे समस्त बाह्याङ्गों का विनाश और लौकिक सबन्धों का परित्याग कर दिया जाता है। गोपियों की परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण होने पर उनके

साथ रास गीता, १३ सहस्र गीतिकाओं के बीच में भी ऊँचा, जिस प्रकार गुरुदेव गुरुमाओं के बीच में परमात्मा है। यही रूपक है। लौकिक विद्या के पीछे सूरदास की यही अलौकिक भावना छिपी हुई है।

सूरदास के पदों का इन पाँच प्रधान दृष्टिकोणों से देखने पर समस्त सूरसागर का सौन्दर्य स्पष्ट हो जाता है।

काल

सूरदास हिन्दी-साहित्य के महाकवि है, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य की सुसज्जित किया, बरन् धार्मिक क्षेत्र में जनभाषा के सहारे ऊँचा काव्य की एक विशिष्ट परम्परा को जन्म दिया। अतः वे केवल व्यक्तित्व काव्य के आदर्शों को लेकर ही कवि नहीं है प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों की महीन रूप देने वाले कलाकार भी हैं। उनकी प्रतिभा यद्यपि सर्वोत्तुष्टि नहीं है, तथापि जिस क्षेत्र में वे लिखते हैं उसके वे एकमात्र अधिपति हैं। यदि जीवन की गंभीर विवेचना में सूरदास गुलसीदास से आगे नहीं बढ़ सके, तो बाल-जीवन के विद्या में गुलसीदास सूरदास की किसी प्रकार भी समता नहीं कर सके। गुलसीदास की भाँति सूरदास ने रचना की वद उनकी लेखनी में बहुत भयुर होकर प्रवाहित हुई।

भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि है, जिन्होंने भाषा की साहित्यिक रूप दिया। उस समय की जनभाषा केवल विचार के पारम्परिक आदान-प्रदान ही में व्यवहृत हुआ करती थी। कुछ गाने बालों के खतों में पाई जाती थी, पर चौष्टव के विचार से सम्भवतः भाषा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। महाप्रसिद्ध बल्लभाचार्य के पौत्र श्रीगोविन्दनाथ ने अपनी २७ वैष्णव की बाली और २५२

वैष्णवन की वार्ता में ब्रजभाषा का प्रयोग पात्रों द्वारा किया है, पर वह ब्रजभाषा का बहुत साधारण स्वरूप है, जिसमें साहित्यिक छटा का अभाव है। उसका कारण यही था कि गोकुलनाथ पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन कर रहे थे। वे यह चाहते थे कि धर्म का जितनी सरलता से प्रचार हो सके उतना ही अच्छा है। धर्म का प्रतिपादन ऐसी भाषा में होना चाहिये, जो सरलता में प्रत्येक की समझ में आ सके। ऐसी परिस्थिति में उनकी भाषा में सरलता का साम्राज्य होना आवश्यक था और ऐसा हुआ भी है। अतः उन्होंने साहित्यिक सौन्दर्य के विचार से अपनी 'वार्ताएँ' नहीं लिखीं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें साधारण भाषा लिखने अथवा साहित्यिक सद्गुणों से शून्य होने का दोष नहीं लगा सकते। उस समय की ब्रजभाषा का उदाहरण इस प्रकार है:—

“तब नारायणदास को बंदीखाने में ले बुलाये सो बुलाय कै पात्साह के पास ठाड़ी कीयो तब नारायणदास ते पात्साह ने पूछी जो नारायणदास आज थैली क्यों नहीं आई पाछे थोड़े में गाढ़ी कोरड़ा करिकें कोरड़ावारा बुलायो और पात्साह ने पाँच सौ कोरड़ा को हुक्म दीयो और पात्साह बोली जो नारायणदास साँच कहि जो आज थैली क्यों नहीं आई द्वारपाल ने तो मुहर छाप करिकें तेरे हवाले कीनी और तेने यह कहा कीयो तू साँच कहि नहीं तो कोरड़ा लागत हैं।”^१

इसी समय सूरदास ने अपने गीतिकाव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया वह संस्कृत-मिश्रित साहित्यिक भाषा है। गोकुलनाथ और सूरदास की भाषा में वही अन्तर है, जो मलिक मुहम्मद जायसी और तुलसीदास की भाषा में है। जिस प्रकार गोकुलनाथ की ब्रजभाषा गँवारु और सूरदास की साहित्यिक है, उसी प्रकार मलिक मुहम्मद की भाषा गँवारु अवधी और तुलसीदास की साहित्यिक अवधी है।

सूरदास ने यद्यपि ये बातें दांती का भी प्रयोग किया है, पर अन्ततः उनकी भाषा में साहित्यिकता है। उनके लिखने का ढंग पारिउत्तर-पूर्ण है।

सूरदास ने विशेषतः शृङ्गार और दान्त रस का बल्लन किया है।

जब तक कि बल्लभाचार्य ने सूरदास का गान सुनकर यह नहीं कहा :—
 “जो सूर है कौं ऐसी विधियात काहे को है कछु भागल्लोला बल्लन
 करि।” बल्लभाचार्य से दीर्घाव होने पर उन्होंने श्रीकृष्ण-लीला गाई।
 श्रीकृष्ण-लीला-बल्लन में उन्होंने शृङ्गार रस के विद्योत पत्र पर अधिक
 टिप्पणियाँ और उसी भावोन्माद में गोपियों का विरह-बल्लन साहित्य
 में उल्लेख को पहुँचा दिया। संयोग शृङ्गार में भी सूरदास ने
 हृदय के भावों में सादकता भर दी है, श्रीकृष्ण के प्रति मीठा
 यशोदा की प्रेम-भावना का मनोमोहक चित्र खींच दिया है। किस
 प्रकार मीठा यशोदा श्रीकृष्ण को पालने में झुलाली हुई ‘जोई सोई’—
 कभी यह कभी वह—जो कुछ मुँह में आया, वही गा रही है। किस
 प्रकार नाद से विनती करती है—आकर भरे कान्हू को सुला जा वह
 तुझे चुला रहा है। नाद पर कुछ सी होकर “तू काहे न बोल सी
 आवै” कह कर जोर दे रही। कभी यशोदा ईश्वर से विनती करती
 है कि वह कौन सा दिन होगा जब मेरा लाल ‘बुद्धबल्लन’ बलेगा।
 दूसरी ओर श्रीकृष्ण भी सुन्दर कोड़ा करते हैं। फिर क्लेशकल
 वसुधा की कानियाँ” में एक दिवस का उल्लास-पूर्ण रूप से अंकित है।
 श्रीकृष्ण के कुछ पद होने पर यशोदा का मन क्लेशना पुलकित होला
 है उसकी बाल-लीला देखकर यशोदा क्लेशना सुख पाती है।

भीतर ने बाहर लो आधर।

पर शीतल अलि बल्लन सुगम भयो देहरी में अस्तरावर ॥

गिरि गिर परत जात नहिं उल्लेखी अति श्रम होत न धावत ।

अहुठ पैर वसुधा सब कीन्ही घाम अवधि बिर भावत ॥

मन ही मन बलवीर कहत हैं ऐसे रत्न बनावत ।

सूरदास प्रभु अगणित महिमा भक्तन के मन भावत ॥^१

बालक का देहरी तक जाकर पार करने की शक्ति न होने पर बार बार लौटना कितना सूक्ष्म निरीक्षण है, जिसे कवि ने एक बार ही कह दिया है ।

गोपियों का दही बालक कृष्ण चुरा कर घर में छिप गया है। वे यशोदा से शिकायत करने के लिये आई हैं। यह शिकायत कितनी स्वाभाविक है !

जसोदा कहाँ लों कीजै कानि ।

दिन प्रति कैमे सही परति है दूध दही की हानि ॥

अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि ।✓

गोरस खाइ हँडि सब वासन भली करी यह बानि ॥

मैं अपने मन्दिर के कोने माखन राख्यो जानि ।

सोई जाइ तुम्हारे लरिका लीनो है पहिचानि ॥

भूमी ग्वालनि घर में आयो नेकु न सझा मानी ।

सूरस्याम तब उतर बनायो चौटी काढ़तु पानी ॥^२✓

ये तो संयोग शृङ्गार के चित्र हुए, अब वियोग शृङ्गार के चित्र देखिये । सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भाव हो सकते हैं उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे अङ्कित कर दिए हैं कि वे अमर हो गए हैं । प्रत्येक भाव में ऐसी स्पष्टता है, मानो हम उन्हें स्वयं अनुभव कर रहे हैं । किसी भाव में आह की ज्वाला है, किसी में वेदना के आँसू और

१. सूरसागर, पृष्ठ ११६, पद १४

२. अमरगीत सार पद

सामने वे खड़े अवश्य हैं: पर इतनी सुन्दरता के साथ कि इतने उसके
सदस्य के अङ्ग में यही सौन्दर्य है। वासना की सामग्री ने के
उत्पन्न और पवित्र विविध किया गया है।

और गोपिकाओं के साथ विहर करते हैं, पर उनका व्यक्तित्व सर्वत्र
है। सूर में पवित्र अङ्ग की भाँकी दिखलाई है। यद्यपि कल्या, राधा
की-पुरुष के विचारों को प्रकट करते हुए भी दिव्य विमूर्तियों से युक्त
गायिका राधा कल्या ईश्वरीय शक्तियों से विमूर्ति है। वे सामान्य
कल्या और राधा हमारे आराध्य हैं। आत्म-वचन विभाव के नायक
कल्या का अङ्ग-वर्णन पढ़ते हुए भी हमें यह ध्यान रहता है कि
होते हुए भी अदलीला का अंश नहीं आने पाया। राधा और
शक्तिशालिनी लोचनी बताई है। इस अङ्ग में रस का पूर्ण परिष्कार
कल्या और राधा का सहारा लेकर सूर ने अङ्ग रस पर अपनी

बोरी न देहें उधार, किए शीघ्र न कहिहैं मानि ॥ १ /

दीरि दाम न देवनी, लज्जा न जहूमि पानि ।

कहूँ न देहैं उरदनी जहूमि के आने आय ॥

धरनी न माखन खाल कहूँ देहैं देन जुटाय ।

बहुरि न गुमहि अनाय पजवौ गोधन के साथ ॥

फिर मन बसहू गोखनय । ~

है:—

गोपियाँ अपनी वेदना में श्रीकल्या से लौटने की प्रार्थना करती

विद्योग की भीषण प्रान्न प्रथक रही है।

जाती है। ऐसा श्राव होता है मानो प्रत्येक पद एक गापी है, जिसमें
रंगों से—और उनमें इतने की व्यथित करने की शक्ति बराबर बढ़ती
होती है। एक ही भावना का अनेकों बार विजय होता है—नये नये
किसी में विदग्धता का कल्पन। इतने की भावना अनेक रूप से व्यक्त

रूप पर ही मुग्ध होकर वासना का तिग्स्कार कर देता है। उस रूप में हृदय इतना लीन हो जाता है कि उसे वासना की ओर जाने का अवकाश ही नहीं मिलता। यह बात सूरदास के परिवर्ती कवियों में नहीं रहने पाई। उन्होंने तो राधाकृष्ण को साधारण नायक नायिका बना डाला है। राधा से अभिसार कराया है, उसे विरहिणी बना कर वासना की अग्नि में जलाया है। उसे पलंग पर लिटाया है और स्वप्न में कृष्ण से मिलाया है। जागने पर 'एरी गयो गिर हाथ को हीरो' कहला कर शोक भी दिखलाया है। वासना का इतना नम्र चित्र खींचा गया है कि उसके सामने राधाकृष्ण का अलौकिक सौन्दर्य सम्पूर्ण नष्ट हो गया है, उसमें आध्यात्मिक उत्त्व का पता ही नहीं चलता। वे काम से पीड़ित नायक नायिका बनकर आँसू बहाते हैं, विरह में दो हाथ ऊँची आग की लपट अपने शरीर से निकालते हैं और अपनी सखी से कहलाते हैं :—

वाके तन ताप की कहीं मैं कहा बात,

मेरे गात ही छुये ते तुम्हें ताप चढ़ि आवैगो । (पद्माकर)

सूर ने जो शृंगार लिखा है, उसकी एक बूँद भी ये बेचारे कवि नहीं पा सके हैं। जिस प्रकार दीपक की उज्ज्वल शिखा से काजल निकलता है, उसी प्रकार सूर के उज्ज्वल और तेजोमय पवित्र शृङ्गार से अट्टारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी का कलुषित शृंगार प्रादुर्भूत हुआ।

सूरदास की कविता का प्रथम गुण है माधुर्य। उन्होंने अपने पद ब्रजभाषा में लिखे हैं। एक तो ब्रजभाषा स्वभावतः ही मधुर है, फिर उसमें सूर की पदयोजना ने तो माधुर्य की मूर्ति ही लाकर खड़ी कर दी है। संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लारों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। सूरदास तो स्वभावतः ही उत्कृष्ट गायनाचार्य थे। इस कारण उन्होंने जितने पद लिखे हैं,

हैं, वह इतनी सुन्दरता के साथ कि उसके आगे कहने को कुछ भी
सूरदास के कहने का दृढ़ भी बहुत सुन्दर है। जो बात वे कहते
की श्रेणी में आ सकता है।

इसी विरव्यापी वृत्तियों के कारण सूर का काव्य विरवकाव्य

सूरदास नो गोधन की धौ, दौ माता दू. पू. ॥ १

इन्हि सान्ह बलभर बबाई, जनमल दौ की पू. ॥

गोधन की मुख रिस सनेल जाँच पयसनि छनि छनि सीमा ॥

दू गोदी की मारन सोखी, दोहहि कबहुँ न सीमा ॥

कुटकी दू दू दुँधल गाल चब, धिबै देन बलवार ॥

गोर नन्द, पयोदा गोर, गुम कम रयास राय ॥

पुनि पुनि कहत कीन है माला, की है तुमरो लाल ॥

कहा कछुँ एहि रिस के मारे, खोजन दौ नहि आव ॥

मोखी कहत मोल की लीन, दू पयसनि कर आयो ॥

मैना मोहि राक कहत बिभायो ।

प्रश्न देखते हैं:—

के मखलने में, माँ पयोदा के दुलार में हम विरव व्यापी माला-पुन-
है और उसी के स्वरों में रोती है। बाल ऊष्ण के शीतल में, शीतल
सदैव हिला करता है। उनकी कविता मधुर जालि के स्वरों में हैसली
का वातपद यह है कि उनकी कविता में मधुर के सुल दुल का बार
है। उसी राग में मानव जालि की सभी वृत्तियाँ अन्तर्हित हैं। कहते
विरव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मधुर-द्वन्द्व का सूरस उद्गार
सूरदास की कविता में महत्व की एक बात और है। उसमें हम

वास कर लिया है।

के जीते-जाते अवतार से हो गये हैं। कोमलता ने प्रत्येक शब्द में
जगमग सीत की खलि इतनी सुमधुर सीति से समझे हैं कि वे पद सजीव

नहीं मर जाना। जो कल्लूते रहने हैं, मनी करने की रति हैं। विनोद-
शृङ्गार में गोपियों ने कपो से जो पुन कल है, वह बाह् नानुयं ब्र
उत्पट्ट नमूना है।

सूरदास का चान्य ज्ञान भी बहुत ऊँचा है। इनने सुन्दर अलङ्कारों
का प्रयोग साहित्य में बहुत कम है। अलङ्कारों का कार्य तो यह है कि
वे भावों का रूप स्पष्ट कर दें और उनमें शक्ति भर दें। ये दोनों कार्य
सूरदास के अलङ्कारों में भली भाँति हो जाते हैं। उनके अलङ्कारों से
यह स्पष्ट हो जाना है कि उनकी अन्तर्दृष्टि बहुत तीव्र थी। उनका
अन्तिम पद ही लीजिये :—

संजन नैन हर रस माने

अतिमे नाह वरल अनियारे पन विजरा न प्रमाते ।

चलि नलि जात निहट भवननि के उलटि पतटि ताटक फँसते ॥

सूरदास अंजन गुन अटके नातय अब उधि आते ॥१

इसमें नेत्र रूपी संजन का अंजन रूपी गुन (रस्सी) से अटकने
का रूपक कितना सौन्दर्य-पूर्ण है !

सूरदास की विशेषता यह है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिकता के साथ
रस का पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित कर दिया है। यही विशेषता तुलसी-
दास की भी है पर दोनों में अन्तर केवल यही है कि तुलसीदास के
मनोविज्ञान का क्षेत्र मनुष्य जीवन में बहुत व्यापक है और सूरदास
का क्षेत्र केवल शृङ्गारिक जीवन तक ही सीमित है। इतनी बात अवश्य
है कि सूरदास के शृङ्गारमय जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण जितना
विश्लेषणात्मक है उतना तुलसीदास के किसी भी क्षेत्र का नहीं। सूरदास
अपने काव्य-विषय के विशेषज्ञ है, यही उन्हें महाकवि के आसन पर
अधिष्ठित करने में समर्थ है। इन शृङ्गार-चित्रों के साथ रस का जितना
सुन्दर निरूपण किया गया है उतना हिन्दी साहित्य में बहुत कठिना

से मिलता है। शूद्रों विष दो भागों में विभाजित है, राजजीवन के विष और विरह जीवन के विष। इन दोनों प्रकार के विषों में विरह विष के विष भावनाओं की गहरी अनुभूति लिए हुए है। असमर्थता से जो जैसे विषम-शूद्रों की प्रत्येक भावना गोपिकाओं के आसुओं में साकार हो गई है। विरह की एकाग्र अवस्थाओं का विषम सूरदास की कुशल जेहन से पूर्ण स्वाभाविकता के साथ हुआ है। विषय की स्पष्टता के लिए उदाहरण देना अनुकूलता में आता।

अभिलाषा

विरह अंक रसम सुन्दर के बार बार लावति छाली।

जीवन जल कागद मलि मिलि के है गहै रसम रसम की पाली ॥१॥

विना

मनुकर ये बीना ये दार।

विरह विरह मग कमल नयन की प्रेम मगन भये भारे ॥२॥

रसम

भरे मन रनगी सल रही।

ये बलिप्रा छलिया लिखि राखी ये नंदलाल कही ॥३॥

गुण कथन

सुंदरी देवकी सो रहियो।

हो तो धाम विहार सुन की, कथा करत हो रहियो।

उदयन लेल और लालो जल, देखे हो मजि जाते।

और और मोनन सोर देली धर्म धर्म के नाले ॥

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

तुम तो टेव जानती है ही तऊ मोंहि कहि आवै ।
प्रात उठत मेरे लाल लई तहि माखन रोटी भावै ॥
अब यह सूर मोंहि निधि वासर बड़ों रहत जिय सोच ।
अब मेरे अलक लई ते लालन, है है करत सँकोच ॥^१

उद्वेग

तिहारो प्रीति किधौ तरवारि ।
दृष्टिधार करि मारि सौँवरे, घायल सब व्रजनारि ॥^२

प्रलाप

कैसे के पनघट जाऊँ सखीरी डोलों सरिता तीर ।
भरि भरि जमुना उमड़ चली है, इन नैनन के नीर ॥
इन नैनन के नीर सखीरी, भेज भई घर नाउ ।
चाहति हों याही पै चढ़ि कै श्याम मिलन को जाउ ॥^३

उन्माद

माधव यह व्रज को व्योहार ।
मेरो कल्यो पवन को भुस भयो गावत नन्दकुमार ॥
एक ग्वालि गोधन लै रेंगति, एक लकट कर लेति ।
एक मंडली करि बैठारति, छाक बाँटि कै देति ॥^४

व्याधि

ऊधोजू मैं तिहारे चरनन लागौं बारक या व्रज करवि माँवरी ।
निशि न नोंद आवै, दिन न भोजन भावै, मग जोवत भई दृष्टि माँवरी ॥^५

१	भ्रमरगीत सार	पृष्ठ ६३
२.	”	पृष्ठ ५८
३	”	पृष्ठ ६२
४	”	पृष्ठ ६६
५.	”	पृष्ठ ६२

ऊपर मृदु भीतर ते कुलम सम, देवत के अति भोरे ।
जोड़ जोड़ आवत वा मयुरातें एक उर के से तोरे ॥^१

(२)

अति मलीन रूपभानु कुमारी ।
हरिश्चम जल अन्तर तनु भीजे ता लालच न भुवावति सारी ॥
अधो मुग रश्मि उरध नहि चितवति, ज्यों गथ हारे यक्ति जुआरी ।
छटे चिहुर वदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥
हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई इक विरदिन दूजे अलि जारी ।
सूरस्याम विनु यों जीवति है व्रज बनिता सब श्याम दुलारी ॥^२

हास्य रस

(१)

निगुन कौन देस को वासी ।
मधुकर हँसि समुभाय सौंह दै वृक्षति साच न हाँसी ॥
कोहै जनक जननि को कहियत, कौन नारि को दासी ।
कैशो वरन भेस है कैशो वहि रस में अभिलासी ॥^३

(२)

हमते हरि कबहूँ न उदास ।
तुमसों प्रेम कथा को कहियो मनहुँ काटियो घास ॥^४

इन रसों के अतिरिक्त सूरदास ने अन्य रसों का वर्णन भी किया है। पर वे सब गौण रूप से हैं। इन रसों में कोमल रस ही प्रधान है, जिनमें अद्भुत और शान्त की अधिकता है।

१.	भ्रमर गीत सार	पृष्ठ	३४
२.	"	पृष्ठ	३७
३.	"	पृष्ठ	२७
४.	"	पृष्ठ	१५

सूरदास ने रस-निरूपण से मनोवैज्ञानिक भावनाओं की सरस रंग-रंगिनियों से वर्णित किया है। इन रंग-रंगिनियों के कारण सूरदास का गीतिकाव्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो गया है। रस-निरूपण से प्रधानतः सूर ने निम्न रंग-रंगिनियों का वर्णन किया है उनका संक्षेप से परिचय इस प्रकार है :-

१. स्त्री-रस—लज्जित, गौरी, वलवल, सुहो और वसन्त ।
 २. शैव-रस—केशरी, केदार, धनश्री, आसावरी ।

३. शैव—रोड़ी, सोरठ, सारंग ।

४. शान्त—रामकली ।

वर्णन—विभास, नट, सारंग, कल्याण, मलार ।

विशेष

सूरदास की रचना पर यद्यपि पुष्टिमान का प्रभाव अवश्य है, पर वन्देने अधिकतर कल्या और गौधियों के प्रेम-वर्णन पर ही अधिक रचना की है। सूरदास की रचनाओं में विशेष दार्शनिक वलन नहीं है।

इस रस गुण जति जगति विद्य निराकार मन चकिर धावे ।

सब बिधि भगम विचारिहि तारे, सूर सगुन लीला पद गावे ॥ १

इन सिद्धान्तों पर ही सूरदास ने अपने दार्शनिक विरवालों की सूचना-भाव दी है। इसीलिये सूरदास किसी विशेष पन्थ के प्रवर्तक नहीं हो सके। सूरदास ने जो अपने गुरु बलभवाचार्य पर भी विशेष रचना नहीं की। यहाँ तक कि सूरदास के अन्तिम समय में 'वन्देन-दास' की कहना पड़ा—

“सूरदास जी ने भगवद् वल वर्णन कीयों पर भी आचार्य जी महोदयों की वल वर्णन में कीयों” १३

फलम्बुत्तम मूरदास की अपने गुरु पर अनिमग्न भाव में एक पद लिखना पड़ा :—

भरोषी उद्दहन नमन गेरी ।

श्री बल्लभ नम नन नग विनु गन जग भौंति खेरी ॥

गायन और नदी गा कवि में, जामों होत निखरी ।

गूर कहा कहि दिनि ॥ खेपिरी, बिना मोल की गेरी ॥ १

इस प्रकार मूरदास अपनी भक्ति-भावना में दार्शनिक तत्व से दूर हो रहे। उनको भक्ति-भावना में विकास निरन्तर हो होता गया। उनके प्रारंभिक पद दास्य भाव के हैं जो तुलसीदास के दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, परिवर्ती पद मग्न भाव के हैं जिनमें कृष्ण की लीला बड़े मनो रञ्जक ढङ्ग से वर्णित की गई है। तुलसी की भांति सूर ने धर्म का विशेष उपदेश नहीं दिया और न मूर्तिपूजा, तीर्थ-व्रत, वेद मढ़िमा, वर्णायन धर्म पर ही जोर दिया। वे तो अपने आराध्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में लीन थे। न उन्हें लोकादर्श की चिन्ता थी और न धर्म के प्रचार ही की। वे तुलसी की भाँति धार्मिक सद्दिष्टु आवश्यक थे, क्योंकि उन्होंने मूरसागर में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अवतारों में राम का वर्णन भी किया।

सूरदास की रचना गीति काव्य में हुई, पर उनका गीति काव्य केवल ब्रजभाषा तक ही सीमित रहा। तुलसी को भाँति उन्होंने अनेक भाषाओं में कविता नहीं लिखी। वे ब्रज के निवासी थे, अतः ब्रजभाषा ही उन्हें काव्य के उपयुक्त जान पड़ी। गायन के स्वरों में ब्रजभाषा और भी माधुर्य-पूर्ण हो गई है, अतः कवि की वाणी ब्रजभाषा के स्वरों का ही उच्चारण कर सकी। मूरदास को परम्परागत गीति-शैली ने उनके काव्य को बहुत प्रभावित किया।

मूरदास का काव्य कहीं-कहीं शास्त्रीय ढंग का भी हो गया है। उसमें गोपियों की विपुलता में नायिका-भेद का विस्तार आप से

नन्ददास के ये रचित मित्र कोत में, उनका नाम भी पञ्जान है। वियोगी हरि के अनुसार "मित्र में यहाँ गङ्गावाँ जी में याग्य है। गङ्गावाँ श्री गंगावाँ विद्वत्ताय जी की शिष्या थीं। यह कविता में 'पपना नाम 'श्री विद्वत् गिरिशम्' लिखा करती थी।'^१

रास पञ्चाध्यायी के अन्त में नन्ददास ने अपनी कविता के विषय में भी निर्देश किया है :-

उदि उज्ज्वल रगनाग, कोरि जतनन करि पोई ।

धातान हे पद्विरी, यह तोरी मति कोई ॥२

इससे यह बात होना है कि ये अपनी कविता 'बहु जतनन करि' लिखा करते थे। रचना करने में उस परिश्रम के कारण ही सम्भवतः यह जनश्रुति चल पड़ी हो, "गौर सब गढ़िया, नन्ददास जड़िया"। खोज रिपोर्ट (सन् १९०१) में 'दसमस्कन्ध भागवत' नामक नन्ददास रचित ग्रन्थ का निर्देश है। उसमें भी नन्ददास ने अपने एक मित्र का निर्देश किया है :-

परम विचित्र मित्र इऊ रहै । कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चढ़ै ॥

तिन कही दसम स्कंध जु आदि । भाषा करि कहु बरनौ तादि ॥

सबद सहस्रहृति केई जैसे । मो पदि समुक्ति परैं नहि तैसे ॥

ताते सरल सुभाषा कीजै । परम अमृत पीजै सुख मीजै ॥ आदि

इस सम्वन्ध में खोज-रिपोर्ट के संपादक लिखते हैं :-

"इस ग्रन्थ के कर्ता नन्ददास जी हैं जो एक मित्र के कहने पर इस दसम स्कन्ध को भाषा में करने में प्रवृत्त हुए। कही-कही तो कथा को ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हो। ग्रन्थ के बनने अथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। अन्त

१ ब्रजमाधुरी सार (श्री वियोगी हरि) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग स० १९६०

२. रास पञ्चाध्यायी, पञ्चमोऽध्याय. पद्य-संख्या ८०

इस प्रकार के नए साहित्यिक विचारों से, 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'विशेषतः' के अन्तर्गत 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है। 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।

इस प्रकार 'पञ्चमोऽध्याय' के अन्तर्गत 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है। 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

इसमें पञ्चमोऽध्याय के अन्तर्गत 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है। 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है। 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।
 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है। 'पञ्चमोऽध्याय' में 'पञ्चमोऽध्याय' को प्रभावित है।

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय, पञ्चमोऽध्याय

इस सम्बन्ध में मंजु गिरी के मंजु गिरी लिखते हैं :—

"इस ग्रन्थ के कर्ता नन्ददास जी हैं जो एक मित्र के कदने पर इस
 दसम स्कन्ध को भाषा में करने में प्रवृत्त हुए। कहीं कहीं तो कथा को
 ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हों। ग्रन्थ
 के बनने अथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। अन्त

१ ब्रजमाधुरा सार (श्री विद्यागी हरि) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग
 स० १९६०

२ रास पञ्चाध्यायी, पञ्चमोऽध्यायः पद्य-संख्या ५०

॥ ३ ॥

(۳۱۱) ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵

॥ ३३ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३३ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नन्ददास के ये रसिक मित्र कोन थे, उनका नाम भी अज्ञात है। वियोगी हरि के अनुसार "मित्र मे गहाँ गङ्गावाँ जी से आगय है। गङ्गावाँ श्री गोसाँई विठ्ठलनाथ जी की शिष्या थीं। यह कविता मे अपना नाम "श्री विठ्ठल गिरिभरन" लिखा करती थी।"^१

रास पञ्चाध्यायी के अन्त मे नन्ददास ने अपनी कविता के विषय भी निर्देश किया है :—

जदि उज्ज्वल रममाल, कोटि जतनन करि पोई ।

सागान ते पदिरौ, तह तोरी मति कोई ॥^२

इससे यह बात होता है कि ये अपनी कविता 'बहु जतनन करि' लिखा करते थे। रचना करने मे इस परिश्रम के कारण ही सम्भवतः यह जनश्रुति चल पड़ी हो, "और सब गड़िया, नन्ददास जड़िया"। खोज रिपोर्ट (सन् १९०१) मे 'दसमस्कन्ध भागवत' नामक नन्ददास रचित ग्रन्थ का निर्देश है। उसमे भी नन्ददास ने अपने एक मित्र का निर्देश किया है :—

परम विचित्र मित्र इक रहै । कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चहै ॥

तिन कही दसम स्कंध जु आहि । भाषा करि कछु बरनौ ताहि ॥

सबद सहस्रकृति के हैं जेसे । मो पदि समुक्ति परैं नहि तैसे ॥

ताते सरल सुभाषा कोजै । परम अमृत पीजै सुख भोजै ॥ आदि

इस सम्बन्ध मे खोज-रिपोर्ट के संपादक लिखते हैं :—

"इस ग्रन्थ के कर्ता नन्ददास जी है जो एक मित्र के कहने पर इस दसम स्कन्ध को भाषा मे करने मे प्रवृत्त हुए। कही-कही तो कथा को ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हो। ग्रन्थ के बनने अथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। अन्त

१ ब्रजमानुरी सार (श्री वियोगी हरि) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

स० १९६०

२ रास पञ्चाध्यायी, पञ्चमोऽध्याय पद्य-संख्या ८०

के लेख से यह निकलता है कि मन्थ फाल्गुण सुदी ७ मंगलवार को समाप्त हुआ, पर सम्भव काल यह नहीं ज्ञात।^१
 अतः अन्तर्साक्ष्य से हमें केवल यही ज्ञात होता है कि नन्ददास अपने मन्थों की रचना अधिकतर अपने मित्रों के अग्रुपों से ही किया करते थे।

वहिसाक्ष्य के अन्तर्गत नामांशों का यह छाप्य प्रसिद्ध है :—

श्री नन्ददास आनन्द लिखि, रसिक सुप्रभु हित रंगमने ।

बीजा पर रस रीति मध रचना में नागर ।

सरस सुक्ति सुत सुक्ति, मक्ति रस गात बजानर ॥

प्रयुक्त पद्य लौ सुजगत् रामपुर आम निवासी ।

सकल सुकल चंचलित, मक्ति पर रसु जगदीश ॥

चन्द्रदास अजग सुहृद, परम मध पद्य में पती ।

श्री नन्ददास आनन्द लिखि रसिक सुप्रभु हित रंगमने ॥^२

हम छाप्य से यह ज्ञात होता है कि नन्ददास, चन्द्रदास अजग सुहृद, थे। 'चन्द्रदास अजग सुहृद' के दो अर्थ हो सकते हैं :—

(४) चन्द्रदास के पद्य मध के मित्र

(२) चन्द्रदास के सुहृद पद्य मध

हम दोनों अर्थों में कौन सा अर्थ नन्ददास के पद्य में प्रयुक्त होता है, यह अनिश्चित है, क्योंकि चन्द्रदास का निर्देश अन्य किसी वहिसाक्ष्य में नहीं है।

अतः नन्ददास चन्द्रदास के पद्य मध या चन्द्रदास के पद्य मध के मित्र थे और रामपुर के निवासी थे।^३

गोखलनाथ की दो सौ बावन व्याख्यान की बाब में नन्ददास का परि-

१. खोज सिपाई वर १६०१, पृष्ठ १८

२. मकानाल सटीक (नामांश)

३. रामपुर पत्र पृष्ठ ५६।

नन्ददास ने दो सौम्यक (मित्र) को रखा, जिनका नाम भी गणितज्ञों विष्णोजी-रिपोटे ने बताया है। मित्र से क्या मतलब है जी से आया है। गणितज्ञों भी गणितों विद्वज्जनता से, का विद्वानों से। गण-कविता में 'गणित नाम' से विद्वानों विद्वानों' लिखा है तो भी है।

गणित नाम का नाम के अन्त में नन्ददास ने अपनी कविता के विषय में लिखा है कि

दि नन्ददास नाम, जो कि नन्ददास कवि को है।

गणित नाम के गणितों, नन्ददास नाम को है ॥३॥

इसमें यह बात तो है कि नन्ददास ने अपनी कविता 'नन्ददास कवि' लिखा करते हैं। नन्ददास ने इस गणितज्ञों के कामगारी सम्पादन में अनेकानेक बातें की हैं, "ओह सन गणितज्ञ, नन्ददास प्रशिक्षण"। गणितज्ञों (गणित १९९९) में 'द्वयमस्कंध भागवत' नामक नन्ददास रचित ग्रन्थ का निर्देश है। इसमें भी नन्ददास ने अपने एक मित्र का निर्देश किया है :—

पाम विविध मित्र इह रहे । कृष्ण चरित्र मुक्तो मो चडे ॥

निन वत्सो द्रष्टव्य मध्य तु आदि । भाषा करि कटु बरानों तादि ॥

गणित गणितज्ञों के हैं गे । मो पदि गणित परे नदि तेमे ॥

तो सरल गुणाया काजे । पाम अमृत पीजे सुग भोजे ॥ आदि

इस सम्बन्ध में गणित-रिपोटे के संपादक लिखते हैं :—

"इस ग्रन्थ के कर्ता नन्ददास जी हैं जो एक मित्र के कहने पर इस द्वयमस्कंध की भाषा में करने में प्रवृत्त हुए। कहीं-कहीं तो कथा को ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हों। ग्रन्थ के बनने अथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। अन्त

१ ब्रजमाला भार (आ विद्योपा हरि) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

सं० १९६०

२ रास पञ्चाध्याया, पञ्चमाध्याय. पद्य-संख्या ८०

॥ ११३ ॥

[illegible]

३=६-३=६ छे २३३६ एह एहएह, एहएहःएह.७

ग्रन्थ में लेखक का नाम आदर सूत्रक शब्दों के रूप में आया है। कोई भी लेखक अपना नाम इस प्रकार अपने ग्रन्थ में नहीं लिख सकता—“तब श्री बालकृष्ण जी तथा श्री गोकुलनाथ जी तथा श्री रघुनाथ जी दोनों भाई वैष्णवों के मंडल में विराजत रहे।” इसी बात यह है कि इसमें श्री गोसाईं जी के सेवक लोड्गाई और पारवाई शोधक १९९ की वार्ता में श्रीकृष्ण जी मन्दिर

गोसाईं विज्ञानाय जी हान पुष्टि मानं मे दीजित हूँ यः । उनका विचार भीमईमानवत का अन्वय मान मे करने का था पर बार मे विज्ञानाय जी की आज्ञा से उन्हीं ऐसा नहीं किया । वे पुष्टि मान मे प्रभावशाली और लोक-प्रिय भक्त थे । वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि ये सिन्धु नदी घास की एक लयाना के रूप पर आसक्त हो गए थे और रात दिन उसके घर का चक्का लगाया करते थे । बार मे गोसाईं विज्ञानाय वार्ता के अन्वय प्रामाणिक नहीं कही जाती ।^१ इसके अनेक कारण हैं ।

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

...

...

...

...

रूपों में अन्तर है। एक ही लेखक अपनी दो रचनाओं में व्याकरण के इन छोटे-छोटे रूपों में इस तरह के भेद नहीं कर सकता। इन कारणों से यह कहा जा सकता है कि चौरासी वार्ता को देखकर किसी पुष्टि मार्गी ने १६ वीं शताब्दी के बाद इसकी रचना की होगी।

ऐसी स्थिति में २५२ वैष्णवन की वार्ता में जो 'भागवत भाषान करने का' उल्लेख है वह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में जो दशमस्कंध भागवत ग्रन्थ मिला है उसके विषय में कुछ भी विश्वस्त रीति से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी उसका ठीक परीक्षण नहीं हुआ। अतः नन्ददास ने भागवत का अनुवाद भाषा में किया था अथवा नहीं, यह अभी सन्दिग्ध है।

नन्ददास का निर्देश वेणीमाधवदास के गोसांई चरित में भी मिलता है :—

नन्ददास कनौजिया प्रेम मढे । जिन सेस सनातन तीर पडे ॥

सिच्छा गुरु बन्धु भये तेहि ते । अति प्रेम सों आय मिले यदि ते ॥^१

तुलसीदास की ब्रज-यात्रा में नन्ददास उनसे मिले थे। उस निर्देश के अनुसार नन्ददास कनौजिया थे और तुलसीदास के साथ शंभु सनातन से उन्होंने विद्योपार्जन किया था। इस प्रकार वे तुलसीदास के गुरु-भाई थे।

इस उद्धरण से २५२ वैष्णवन के इस कथन की पुष्टि किसी प्रकार हो जाती है कि 'नन्ददास जी तुलसीदास के छोटे भाई होते।' या गोसांई चरित की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। अतः इस कथन का निर्देश मात्र यहाँ पर्याप्त है।

नन्ददास के जीवन-विवरण की प्रामाणिक सामग्री बहुत कम है। नागरी प्रचारिणी सभा की मन १९००-२१-०२ को गोज रिवॉर्ट में नन्ददास के 'नाममाला' ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति में ग्रन्थ का रचना

“समुक्ति मुक्त नदि संरुत, जान्यो चाहत नाम ।

तिन लागि नन्द मुमति जया, रचत नाम की दाम ॥”

[विशेष—उम ग्रन्थ का रचना-काल भी सम्यक् १६२४ दिया गया है । इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १९०९-१९१०-१९११ में भी प्राप्त हुई है ।]

७. नाम मञ्जरी

पद्य-संख्या ३८०

विषय—पर्यायवाची शब्दों का कोष ।^१

उच्चरि मुक्त न समुक्त जान्यो चाहत नाम ।

तिन लागि नन्द मुमति यया, रचत नाम की दाम ॥

८. नासिकेत पुराण भाषा

विषय—नासिकेत की कथा

[विशेष—यह ग्रन्थ गद्य में है]^२

९. पञ्चाध्यायी

पद्य-संख्या ३७८

विषय—रास वर्णन ।^३ इसके अतिरिक्त—

श्रवन कीरतन सार सार सुमिरन को है फुनि ।

ज्ञान सार हरि ध्यान सार रति सार ग्रन्थ गुनि ॥

अधरनो मन हरनो सुन्दर प्रेम बितरनो ।

नन्ददास के कण्ठ बसौ नित मङ्गल करनी ॥

[विशेष—इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १९०१ में और दो प्रतियाँ (सन् १८१५ और १८३६ की) खोज

१ खोज रिपोर्ट सन् १९२०-१९२१-१९२२

२ „ „ १९०९-१९१०-१९११

३ „ „ १९१७-१९१८-१९१९

विप्रादि १०८६-१०८७-१०८८ में प्राप्त हुई है। कवि ने इस ग्रन्थ को अथर्व नामक शिव की कहने से लिखा था।]

१०. विरह मंजरी

पद्य-संख्या १४५

विषय—नायिकाओं का विरह वर्णन।

११. भवरागीत

पद्य संख्या २३३

विषय—सगुण और निगुण पर गोपी और उदव का संवाद।

[विरह—इसमें नन्ददास का उपनाम 'जनसिद्धि' दिया गया है।]

१२. रसमञ्जरी

पद्य-संख्या २५०

विषय—नायिका और भूत।

१३. राजनीति विरोधक

पद्य-संख्या २६०

विषय—राजनीति।

१४. कविप्रणाली संग्रह

पद्य-संख्या २८

१ २०१५, २६
२ ००१-००१५, १०१५, २७
३ ०१५, ०११ ० १०, २७
४ ००१५, ००१५, १०१५, २७ २०१५, २७ ०

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

विषय- रक्मिणी हंगल की कथा ।^१

१५. श्याम मगाई

पद्य-मंथना ६३

विषय—श्यामा श्याम का मगाई । इसमें सभी व्यं-
नाम विस्तारपूर्वक वर्णित हैं ।^२ संक्षेप रूप से
विषय है :—

जयमति रानी गृह गच्छे नरन चौक पुराय ।

मद्यत बगार्ई नन्द के नन्ददास बनि आय ॥ मगाई श्याम को

[विशेष उनकी एक प्रति खोज- रिपोर्ट सन् १९०७-
१९०८-१९०९ में भी मिली है ।]

१६. मान (नाम ?) मञ्जरी नाम माला

(विशेष विवरण ज्ञात नहीं) ।^३ इसकी एक
प्रति खोज-रिपोर्ट १९०९-१९१०-१९११ में भी प्राप्त
हुई है । यह कोष ही ज्ञात होता है ।

शिवसिंह सेंगर ने इनके ग्रन्थों में नाममाला, अनेकार्थ, पंचाध्यायी,
रक्मिणी मंगल, और दशम स्कन्ध के साथ-साथ दानलीला और मान-
लीला का भी निर्देश किया है ।^४ “इन ग्रन्थों के सिवा इनके हजारों पद
भी हैं ।” नन्ददास ने पद भी लिखे हैं पर वे “हजारों” नहीं हैं ।

नन्ददास ने १६ ग्रन्थों को रचना की । उनमें रासपञ्चाध्यायी
और भंवर गीत मुख्य हैं । पहले रास पञ्चाध्यायी पर विचार करना
चाहिए । शिवसिंह-सरोज के अनुसार नन्ददास का जन्म-काल

१. खोज रिपोर्ट सन् १९१२-१९१३-१९१४

२. " सन् १९१७-१९१८-१९१९

३. राजपूताना में हिन्दी की खोज (मुशी देवीप्रसाद) स० १९६८

४. शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ४४३

सं.वर्ष १५२५ है। अतः रास पञ्चाव्यायी का रचना-काल कम से कम बीस वर्ष बाद हो होगा ही चाहिए। अतः सं.वर्ष १६१० के बाद पञ्चाव्यायी की रचना हुई होगी।

इसकी रचना का कारण नन्ददास ने स्वयं अपनी पुस्तक के प्रारंभ में दे दिया है :—

परम रसिक डंक मित्र, गोहिं निम आगो दीनी ।

गादी ते यह कथा यथा गति भाषा कीनी ॥

रासपञ्चाव्यायी में श्रीकृष्ण की रास-लीला सोला छंद में वर्णित है। इसमें कुल पाँच अव्याय है। प्रथम अव्याय

कथानक

के प्रारंभ में शुकदेवजी का शिख-मल वर्णन की छंद के वर्णन के साथ रास-रजनी की शोभा अद्विज की गई है।

रसीसमय हम श्रीकृष्ण को मुलानी में स्वर भरी हुई पाते हैं। फलतः सभी रज-गोपिकाएं उस सुलली-स्वर से आकृष्ट हो वसी वन में आ जाती हैं। पर जब श्रीकृष्ण उन्हें श्री-धर्म की शिक्षा देकर घर लौट जाने के लिए कहते हैं तो वे सभी "वालयगन की माल" के समान स्वयं

रह जाती हैं। इस अवसर पर गोपियों की दंशा का वर्णन हो भाव-पूर्ण दिख जाता है। सभी बलहना दिया गया है, सभी प्रेम-प्रदर्शित किया गया है, और सभी मरने का भय दिखलाना गया है। अन्य में मनमादन गोपियों की बात मानकर कुञ्ज में विहार करते हैं। इस पर गोपियों का हृदय कुछ नाचता हो उठता है। यह देखकर श्रीकृष्ण कुछ

अव्याय समाप्त होता है।

द्वितीय अध्याय में गोपिकाएँ श्रीकृष्ण को प्रत्येक उज्ज में खोजती हुई लता-वृक्षों में कृष्ण का पता पूछती हैं। यह वर्णन बहुत ही सरस और कदम्बा से चोतप्रोत है।

तृतीय अध्याय में गोपिकाओं का प्रलाप है। कहीं-कहीं उनका उपालम्भ बहुत ही मनोहर है। वे सभी कृष्ण से पुनः दर्शन देने की याचना करती हैं। व्याकुलता का बड़ा ही विदग्ध वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय में श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होते हैं और गोपिकाएँ ब्रिह के परचान् बड़ी उत्सुकता और उमङ्ग के साथ मिलती हैं। यह मिनता बड़ा ही स्वाभाविक है। अन्त में श्रीकृष्ण गोपियों से अपने अपराध की क्षमा माँगते हैं।

पाँचवें अध्याय में श्रीकृष्ण की रास-लीला का सुन्दर वर्णन है। पद-योजना इस प्रकार की गई है कि रास का दृश्य आँखों के सामने खिंच जाता है। फिर जल क्रीड़ा होती है और प्रातःकाल होने के पूर्व गोपियाँ अपने-अपने स्थान को चली जाती हैं। अध्याय के अन्त में नन्ददास ने कथा का माहात्म्य कहकर इस "उज्ज्वल रास-माल" को अपने कण्ठ में बसने की प्रार्थना की है।

नन्ददास ने अपनी रासपञ्चाध्यायी का कथानक मुख्यतः

आधार भागवत ही से लिया है। उसमें अनेक स्थलों पर

भागवत की कथा का ही रूपान्तर है; और उन्होंने जो बातें भागवत से ली हैं वे इस प्रकार व्यक्त की गई हैं कि उन पर मौलिकता का रङ्ग नजर आता है। उनकी वर्णन-शैली और शब्द-माधुर्य में भागवत का अंश भी नन्ददास कृत मालूम पड़ता है। यही नन्ददास की काव्य-शक्ति का उत्कृष्ट प्रमाण है। कथानक चाहे एक ही हो, किन्तु दोनों की वर्णन-शैली में भिन्नता है। नन्ददास रास के पाँच अध्यायों के लिए भागवत दशम स्कन्ध के २९ से लेकर ३३ अध्याय तक के ऋणी अवश्य है।

प्रनत मनोरथ करत चरण सरसीवद पिय के ।
 कह घटि जैहै नाथ, हरत दुरा हमरे हिय के ॥
 कहँ यह हमरी प्रीति, कहौं तुमरी निहुराई ।
 मनि परान ते खचै दर्द तेँ कलु न बसाई ॥
 जब तुम कानन जात सहस्र जुग सम बीतत छिन ।
 दिन बीतत जिहि भौंति हमहि जाने पिय तुम बिन ॥^१

अन्त मे शान्त रस का कितना उज्ज्वल स्वरूप है !

श्रवन कोरतन ध्यान सार सुमिरन को है पुनि ।
 ज्ञान-सार हरि-ध्यान-सार, श्रुतिधार गुणो गुनि ॥
 अघहरनी, मनहरनी सुन्दर प्रेम वितरनी ।
 नन्ददास के कण्ठ बसी नित मङ्गल करनी ॥^२

रासपञ्चाध्यायी मे दो गुणों की प्रधानता है। वे दोनों गुण हैं

गुण माधुर्य और प्रसाद। माधुर्य तो उच्च श्रेणी का है।
 प्रत्येक पद मानो अङ्गूर का एक गुच्छा है, जिसमें मीठा
 रस भरा हुआ है। शब्दों में कोमलता भी बहुत है।

पंक्तियों में न तो संयुक्ताक्षर हैं और न लम्बे-चोड़े समास ही। शब्दों
 की ध्वनि ही अर्थ का निर्देश करती है। जो कुछ कहा गया है वह
 भी बहुत थोड़े शब्दों में और सुन्दरता के साथ। “अर्थ अमित अति
 आखर थोरे”। रास-वर्णन मधुर और सरस है !

नूपुर कङ्कन किङ्किनि करतल मङ्गल मुरली ।
 ताल मृदङ्ग उपङ्ग चङ्ग एकै सुर जुरली ॥
 मृदुल मधुर टङ्कार ताल मङ्कार मिली धुनि ।
 मधुर जत्र की तार भँवर गुजार रली पुनि ॥

१ रास पञ्चाध्यायी और भँवर गीत पृष्ठ १५-१६

२.

“

१, २५

प्रकृति वर्णन कवि के नैयतिक सिद्धान्तों के अनुसार बदला करता है। ग्रैमेजी में वर्डस्वर्थ (Wordsworth) का प्रकृति-प्रकृति-वर्णन वर्णन टेनीसन (Tennyson) के प्रकृति-वर्णन से मक्क्या भिन्न हैं। उसका कारण यह है कि वर्डस्वर्थ ने प्रकृति को सजीव मान कर अपनी सहजरी समझा है; किन्तु टेनीसन ने प्रकृति को मानवीय विचारों के चित्र के लिए केवल निरपेक्ष समझा है। उसने प्रकृति का अस्तित्व हृदय के निविध विचारों के अनुकूल प्रदर्शन के लिए ही माना है। हिन्दी के प्राचीन कवियों का भी प्रकृति के लिए अन्ततः यही विचार था। वियोग में उनकी प्रकृति वियोगिनी बनकर रोती थी और संयोग में उनकी प्रकृति में हर्ष के निन्द नजर आते थे। यद्यपि यहाँ-वहाँ इस सिद्धान्त के कुछ प्रतिवाद अवश्य देखने में आते हैं, पर मुख्यतः यह स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन कवि टेनीसन की भाँति प्रकृति को अपने भावों ही के रङ्ग में रङ्गते थे।

नन्ददास ने प्रकृति-वर्णन तीन प्रकार से किया है :—

(१) प्रकृति का सुखमय शृङ्गारयुक्त चित्रण।

(२) आगामी कार्यों के क्रीड़ास्थल के उपयुक्त प्रकृति का रूप-प्रदर्शन।

(३) केवल अलङ्कार के रूप में लाने के लिए ही प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग।

प्रथम प्रकार के प्रकृति-वर्णन में प्रकृति एक नवयौवना स्त्री के समान दृष्टिगोचर होती है, जिसका स्वाभाविक शृङ्गार नेत्र और हृदय को आनन्द देने वाला है। प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग में स्त्री के बाह्य सौन्दर्य की झलक है। कवि वर्णन करता है केवल सजीव सौन्दर्य का और वह भी सीधे शब्दों में। नन्ददास का इस प्रकार का वर्णन यह है :—

कुसुम धूरि मुरा कुज मनुकरनि पुज जहँ ।

ऐसेहु रम आवेस लटाके कानों प्रवेस तहँ ॥

۱- در صورتی که در هر یک از این موارد، کارشناسان فنی و تخصصی
 سازمان به تشخیص برسانند که رعایت مقررات مذکور در این بخش
 منوط به انجام اقدامات فوری است، می توانند با اعلام مراتب به مدیرکل
 امور ایمنی و حفاظت شایستگی، دستورالعمل لازم را صادر نمایند.
 ۲- در صورتی که در هر یک از این موارد، کارشناسان فنی و تخصصی
 سازمان تشخیص دهند که رعایت مقررات مذکور در این بخش منوط
 به انجام اقدامات فوری است، می توانند با اعلام مراتب به مدیرکل
 امور ایمنی و حفاظت شایستگی، دستورالعمل لازم را صادر نمایند.

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

—: ३ ॥ १५ ॥ १५ ॥ १५ ॥ १५ ॥ १५ ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रकृति वर्णन कवि के वैयक्तिक सिद्धान्तों के अनुसार बदला करता है। अंग्रेजी में वर्डस्वर्थ (Wordsworth) का प्रकृति-प्रकृति-वर्णन वर्णन टेनीसन (Tennyson) के प्रकृति-वर्णन से सर्वथा भिन्न है। उसका कारण यह है कि वर्डस्वर्थ ने प्रकृति को सजीव मान कर अपनी सहचरी समझा है; किन्तु टेनीसन ने प्रकृति को मानवीय विचारों के चित्र के लिए केवल चित्रपट समझा है। उसने प्रकृति का अस्तित्व हृदय के विविध विचारों के अनुकूल प्रदर्शन के लिए ही माना है। हिन्दी के प्राचीन कवियों का भी प्रकृति के लिए अन्ततः यही विचार था। वियोग में उनकी प्रकृति वियोगिनी बनकर रोती थी और संयोग में उनकी प्रकृति में हर्ष के चिन्ह नजर आते थे। यद्यपि यहाँ-वहाँ इस सिद्धान्त के कुछ प्रतिवाद अवश्य देखने में आते हैं, पर मुख्यतः यह स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन कवि टेनीसन की भाँति प्रकृति को अपने भावों ही के रङ्ग में रंगते थे।

नन्ददास ने प्रकृति-वर्णन तीन प्रकार से किया है :—

(१) प्रकृति का सुखमय शृङ्गारयुक्त चित्रण।

(२) आगामी कार्यों के क्रीड़ास्थल के उपयुक्त प्रकृति का रूप-प्रदर्शन।

(३) केवल अलङ्कार के रूप में लाने के लिए ही प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग।

प्रथम प्रकार के प्रकृति-वर्णन में प्रकृति एक नवयौवना स्त्री के समान दृष्टिगोचर होती है, जिसका स्वाभाविक शृङ्गार नेत्र और हृदय को आनन्द देने वाला है। प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग में स्त्री के वाण-सौन्दर्य की झलक है। कवि वर्णन करता है केवल सजीव सौन्दर्य का और वह भी सीधे शब्दों में। नन्ददास का इस प्रकार का वर्णन यह है :—

कुसुम बूर मुरा कुज मुकरनि पुज जहँ ।

ऐसेहु रम आवेस लटकि कानों प्रवेस तहँ ॥

ከዚህ በፊት ሲባል ነበር ይህን አደጋ የማይመለስ እንደሆነ ብለው ነበር

1. பெரிய கிணியை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து

1. ከገዢው ጋር ማጣራት

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. இது உடல் உருவம் உட்குறி உருவம் இது உட்குறி உருவம்

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्याय्योऽष्टोत्तशोऽध्यायः समाप्तः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

--: ३ प्रश्न हलक एक हलक हलक हलक

इस प्रकार के वृत्त में नन्ददास प्रकटित का रूप इस भाँति वर्णित करते हैं कि आगे होने वाले कार्यों की वांछना वर्तनी है अथवा वर्तमान वर्तमान है। जिस प्रकार नाटक में शृङ्गार कथानक की सरसता रङ्गमञ्च के दृश्य में उपवन, रत्न-प्रसाद या चन्द्र-उदीन से और भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार कथानक का वेग और भी तीव्र करने के लिए नन्ददास ने प्रकटित का चरित्र लेकर कथानक के अचूकते की वाञ्छितता को स्पष्ट कर दी है। प्रथम अध्याय में कथा की मुरली की ध्वनि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने शब्दों को निम्नलिखित का चरित्र लिया है। प्रकटित वर्तनी

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

• Ullmann 1992

برائے وصال کے لئے دعا ہے

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

شعبه ها 8252 و 8253

—

[illegible]

इसका कारण यह है कि इसमें दार्शनिकता का अधिक अंग है। गोपियों और उद्धव में प्रश्नोत्तर के रूप में सगुण और निर्गुण के सापेक्ष महत्व की घोषणा की गई है। अन्त में गोपियों ही की विजय होती है और उद्धव परिताप-पूर्ण शब्दों में कहते हैं :—

अब रहिहौं ब्रजभूमि की है पग मारग धूरि ।
विचरत पद मोपै परै सब सुख जीवन मूरि ।
मुनिन हूँ दुर्लभै ॥^१

सूरदास के भ्रमरगीत में जितने मनोवैज्ञानिक चित्र हैं, उतने ठो नन्ददास के भँवरगीत में नहीं किन्तु उनकी कमी भी नहीं है। अलङ्कार के साथ एक मनोवैज्ञानिक चित्र इस प्रकार है :—

कोउ कहै री मधुप भेष उनहीं को वार्यो,
स्याम पीत गुज्जार बैन किंकिन मनकार्यो ।
वापुर गोरस चोरि कै फिरि आयो यहि देस,
इनको जनि मानहु कोउ कपटी इनको भेष ।
चोरि जनि जाय बछु ॥^२

भँवरगीत का छन्द रोला और दोहा के मिश्रण से बनाया हुआ एक नवीन छन्द है। इस छन्द के अन्त में १० मात्रा को एक छोटी सी पंक्ति है जिससे भाव पूर्ति के साथ छन्द की सङ्गीत-पूर्ति भी होती है। यह छन्द संभवतः सूरदास से ही लिया गया जात होता है, क्योंकि सूरदास ने पदों के अतिरिक्त इस छन्द में भी भ्रमरगीत लिखा है।

कोउ आयो उत तौय जिने नैद सुवन सिवारे ।
वहै वेनु उनि हाय मनो आए नैदप्यारे ।

१ भँवरगीत, पृष्ठ ३०

२, ,, पृष्ठ २१

प्यारी रंग दिगम के लीनों बहुत दुगम,

नन्ददास पावन भगो जो गढ़ लीला गाय ।

प्रेम रम पुजनी ॥^१

(शान्त)

वियोग शृङ्गार के लिए तो संपूर्ण रचना ही उदाहरण-स्वरूप दी जा सकती है । गोपियों के विरह का एक चित्र यह है :—

कोउ कहें अहो दरस देहु पुनि बंनु बजावौ,

दुरि दुरि बन की ओट कदा दिय लौन लगावौ ।

हमको तुम पिय एक ही तुमको हमसी कोरि,

बहुत भौति के रावरे प्रांति न दारी तोरि ।

एक ही बार यों ॥^२

भँवर गीत की भाषा बड़ी सरस और प्रवाहयुक्त है । नन्ददास की भाषा उन्हें 'और सब गढ़िया, नन्ददास जड़िया' के पद के योग्य अवसर बना देती है । वे किसी शब्द को उपयुक्त स्थल पर बड़ी मनोहरता से जड़ देते हैं । उदाहरण के लिए 'गुन' शब्द लिया जा सकता है । भँवर गीत के १९, २० और २१ छंदों में गुन शब्द का सौन्दर्य सन्दर्भ के अनुसार कितने अर्थ और कितने रूप में है :—

१—जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहाँ ते ।^३

२—वा गुन की परछाह रो माया दपेन बीच,

गुन ते गुन न्यारे भये अमल बारि मिलि काँच ।^४

३—माया के गुन और और गुन हरि के जानो ।^५

१. भँवर गीत,

पृष्ठ ३३

२. "

पृष्ठ १४

३. "

पृष्ठ १०

४. "

"

५. "

"

५—जाहे गुन अरु रूप की जान न पायी वेद,

तब निगुन अरु की वदन उपनिषद् वेद ।

राजों की 'जड़ों' के अविरल उदौले भाषा की अभिव्यञ्जन शक्ति
अनेक सुखोपरी का प्रयोग कर वर्ण दी है :—

'पर आदी नान न पूज्यो, बारी पूजन जाहि ।

'कदा दिव जोन लग्यो'

'दुखित मग मुख धारि'

'जुमको अवलंबहो तिनको नजो रूप'

'जखो लो नहि लखी वदहि लो बानी रजो'

आदि सुखोपा से उदौले भाषा की बड़ा सरल और व्यावहारिक
रूप दिया है। इसी भाषा ने उनकी रचना में साधु और प्रसर गुण
की स्पष्टि की है। साधारण राजों में ही नन्ददास किवानो कुशलता से

साधु गुण रख दौले थे :—

स्थान पीत गुजर बदन लिक मनकोरयो ।^१ अथवा—

अन बलिन के पुंन जाहि गुंनन छवि छया ।^२

दूसरे उदाहरण में तो नन्द-साधु के साथ राज-विन भी है।
राजों की स्थिति में अमर जैसे गुंन रहे हैं।

नन्ददास ने अपने अथ गाँव में गोपिकाओं की फिर दया का
करुणार्पण विन उदाहरण रूप माल, माया और जीव की जो विवेचना की
है वह उनके पाठित्य की परिचायिका है। राजों के समान अमर
गाँव में नन्ददास का भवनीय दासीनिष्ठ दृष्टि से सर्वप्रथम है।

मनरन्दास द्वारा लघुलिख अमरगाँव की प्रति पाठ का दृष्टि से
प्रामाणिक है। यह निरवसरमरनाथ भक्तारा की प्रति भी निरवसर है।

नन्ददास के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि वे भक्ति के साथ कवित्व में भी पारङ्गत थे। काव्य शास्त्र में उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। उन्होंने काव्य की अनेक शैलियों में रचना कर अपनी बहुज्ञता और काव्य-ज्ञान का प्रमाण दिया है। राम पञ्चाध्यायी में उन्होंने भक्तिमय रहस्यवाद का परिचय देते हुए रीति-शास्त्र का पाण्डित्य भी प्रदर्शित किया। कृष्ण गोपी चित्रण में आध्यात्मिक सङ्केत के साथ शृङ्गार रस के लिए नायक-नायिका का आलम्बन अनेक गुणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन में ऋतु-वर्णन हैं। शैली की दृष्टि से पञ्चाध्यायी खण्ड काव्य की कथावस्तु लिए हुए हैं। अलङ्कार और छन्द का उपयुक्त प्रयोग, भावों की अनुगामिनी भाषा का महत्त्व नन्ददास के कवित्व का गौरव है। अतः ज्ञात होता है कि वे श्रेष्ठ भक्त के साथ ही साथ रीति-शास्त्र के भी आचार्य थे। रस मञ्जरी में तो उन्होंने नायिका-भेद ही लिखा है। उन्होंने केशव की भाँति अपनी प्रतिभा को पाण्डित्य के कठिन पाश में नहीं जकड़ दिया। नन्ददास पर रीति-शास्त्र का उतना ही प्रभाव है जहाँ तक कि उनकी भक्ति-भावना को अनियंत्रित रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है। इसके लिए उनका शब्द-व्ययन और अलङ्कार प्रयोग भी सुरुचिपूर्ण है। नन्ददास यमक और अनुप्रास के पण्डित हैं, पर उनका अनुप्रास पदमाकर के 'मल्लिकान मंजुल मलिन्द मतवारे मिले मंद-मंद मारुत मुहीम मनसा को है' के समान नहीं है। अनुप्रास प्रवाह का सहायक है बाधक नहीं। कहीं-कहीं शब्दों का स्वरूप अवश्य विकृत हो गया है। दुराय (तिनके भूत भविष्य कौं जानत कौन दुराय १) 'दूसरे' के अर्थ में, बेकारी (लिए फिरत मुख जोग गाठ काटत बेकारी २) 'व्यर्थ' के अर्थ में तथा हमरो के लिए 'हमार' 'हम्हारो' आदि अप्रयुक्त शब्द देखे जाते हैं।

१ भँवर गोत पृष्ठ १६

२ " पृष्ठ २३

नन्ददास ने जिस प्रकार काल्य-रचना की है, उससे सात होता है कि वे गीत गीतिका के रचयिता जयदेव और पद्मवती के रचयिता विद्यापति से अधिक प्रभावित थे ।

सूरदास और नन्ददास गोसाईं विरजनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के प्रधान कवि थे । इनके अतिरिक्त अष्टछाप के दोष छः कवि निम्न-लिखित थे :—

कल्यादास—

इनका समय संवत् १६०० माना जाता है । चौरासी वरलभावायु जी द्वारा बहुत सम्मानित हुए । ये भक्त प्रथम थे और बायु के शिष्य थे । शूद्र होते हुए भी ये कृष्ण-भक्ति के कारण वैष्णव की बातों से इनका अतिरिक्त विस्तरपूर्वक वर्णित है । ये वरलभा-कवि बाद में । इनकी कविता सूरदास अथवा नन्ददास की कविता से हीन है । इन्होंने अधिकतर पद ही लिखे हैं । निम्न अधिकतर संयोग श्रुद्धा वर्णित है । इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं :—

अमरगीत और प्रभाव लिखण

इनकी 'कुल मान चरित्र' रचना भक्तों में अधिक मान्य है ।

परमानन्ददास—

इनका समय संवत् १६०९ के आस-पास है । ये श्रीवल्लभावायु के प्रिय शिष्यो में से थे । इनकी रचना बड़ी सुधुर और सरस हुआ करती थी । इनकी कविता का विशेष गुण वन्यता है । इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं —

प्रथम चरित्र और दान कोला ।

इनके अतिरिक्त इनके पत्नी का भी एक समूह पाया जाता है ।

कृष्णदास—

इनका कविता-काल भी संवत् १६०९ के लगभग माना जाता है । ससार के गौरव और सम्मान से ये बहुत दूर थे । जो सौ बावन वैष्णवन

की वार्ता के अनुसार एक बार उन्हें पाकनगर में कनकपुर सीकरी बुलाया।
लाचार होकर इन्हें जाना पड़ा। किन्तु उन्हें अपनी उस गात्रा का बड़ा
खेद रहा। उन्होंने एक पद में लिखा है :—

जिनको मुझ देखे दुग उपजत, तिनको करिबे परी सनाम ।

कुंभनदास लाल गिरधर विनु श्रीर गये बेछाम ॥

इनका कोई विशेष ग्रन्थ नहीं मिलता। फुटकर पद अवश्य काव्य
समूहों में पाए जाते हैं।

चतुर्भुजदास—

ये कुंभनदास के पुत्र और विठ्ठलनाथ के शिष्य थे।
कृष्ण-लीला का वर्णन ये मूरदास के समान ही करते थे। इनके पद
अधिकतर कृष्ण के क्रिया-कलापों से ही संबन्ध रखते हैं। इनकी
भाषा बहुत स्वाभाविक और सरस है। इनके तीन ग्रन्थ प्राप्त
हुए हैं :—

१. द्वादश यश, २. भक्ति प्रताप और ३. दितजू को मङ्गल ।

इनके पदों के अनेक संग्रह हैं, जिनमें भक्ति और प्रेम के सुधरे चित्र
मिलते हैं।

छीत स्वामी—

इनका कविता काल संवत् १६१२ माना गया है। पहले ये राजा
बीरवल के पण्डा थे, बाद में पुष्टिमार्ग में दीक्षित हो गए। ये व्रज
भूमि के बड़े प्रेमी थे और जन्मजन्मान्तर उसी में बसना चाहते थे।
इनकी कविता बहुत सरस होती थी। इनके स्फुट पद ही प्राप्त होते
हैं, कोई संपूर्ण रचना नहीं। अष्टद्वाप के ऋषियों में इनका आदरणीय
स्थान है।

गोविन्द स्वामी—

इनका कविताकाल भी संवत् १६१२ माना जाता है। ये

मन से अधिक मान्य है । अतः उसी के आधार पर मीरा के जीवन संबंधी अन्तर्मुख पर विश्वास होगा :—

जन्म-तिथि ×

कुल

(अ) राठौरी के भी । की जी खोखोर्वा के माग ।

ले जागी वैकुण्ठ को म्दारी नेक न मानी बात ॥^१

(आ) मे नेरी राठो - की थी मे राज दियो भगवान ॥^२

(इ) सखा मरा का दारु कहाओ नाओ देई तारी ॥^३

नाम (अ) मेरुनियाँ पर जन्म लियो है मीरा नाम कहायो ॥^४

(आ) मर ही जाजै मेरुनिया जी यामू युग कहे संवार ॥^५

जन्मस्थान

(अ) मेरुनिया पर जन्म लियो है मीरा नाम कहायो ।^१

(आ) पीढ़ मेड़ता छोड़ा अपना, मुरत निरत दोउ चटकी ।^२

(इ) पीढ़र लाजे जो याँरो मेड़तो ।^३

(ई) मारु घर नेवाइ मेरतो त्याग दियो थारो सहर ।^४

१. मीरासाई की शब्दावली (नेतवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)

तीसरा एडिशन सन् १९२० पृष्ठ ६५

२	”	”	३७
३.	”	”	४०
४.	”	”	६७
५.	”	”	३७
६.	”	”	६७
७.	”	”	२६
८.	”	”	३८
९.	”	”	५५

कर चरणानृत पी गई रे गुण गोविंदरा गाय ॥^१

(आ) राणाजी भेजा विप का प्याला सो अनृत कर दीज्यो जी ॥^२

(ड) (ऊदा) भाभी मीरा राणा जो कियो छे थाँ पर कोर,

रतन कचोले विप घोलियो ।

(मीरा) चाई ऊदा घोन्यो तं घोलण दो,

कर चरणानृत वाही मैं पांवस्यो ॥

(ऊदा) भाभी मीरो देखतड़ा ही मर जाय,

यो विप कहिये वासक नाग को,

चाई ऊदा नहीं म्होरे माय बाप,

अमर डाली घरती भेलिया^३

(ई) राजा बरजै राणी बरजै, बरजै सब परिवारी ।

कुँवर पाटवी सो भी बरजै, श्रीर सेहल्या सारो ॥^४

(उ) जहर का प्याला भेजिया रे दोजो मीरां हाथ ।

अमृत करके पी गई रे भली करे दीनानाथ ॥

मीरां प्याला पी लिया रे बोली दोउ कर जोर ।

तैं तो मारण की करी रे, मेरा राखण हारा श्रीर ॥^५

(ऊ) बरवस रचल घमारी

हम घर मातु पिता पारें गारी ॥^६

(ऋ) जब मैं चली साध के दरसन तब राणो मारण कूँ दीर्यो ॥^७

१	मीराबाई की शब्दावली	पृष्ठ १६
२.	„	पृष्ठ ३४
३.	„	पृष्ठ ३६
४	„	„
५.	„	पृष्ठ ४१
६	„	पृष्ठ ४६
७	„	पृष्ठ ५३

- (अं) राणा जी तें जहर दियो मैं जाणो ।
जैसे कञ्चन दहत अगिन में निकसत बाराबासी ॥^१
- (अः) सीधोदयां राणो प्यालो म्दाने क्यूं रे पछणो ।
भलो बुरी तो मैं नहीं कीन्हीं राणा क्यूं है रिबायो ॥
धांने म्दाने देह दिबी है ज्यां रो हरि गुण गाबो ।
कनक कठोरे ले विष घोल्यो दयाराम पंडो लायो ॥^२

पूर्व भक्तों का निर्देश

- (अ) धना भगत पीपा पुनि सेवरी मीरां की हू करो गनना ।^३
- (आ) पीपा कूं प्रभु परच्यौ दीन्हो दिया रे खजीना पूर ।^४
- (इ) दास कबीर घर बालद जो लाया नामदेव की खान बबन्द ।
दास धना को खेत निपजायो, गज की टेर मुनन्द ॥^५
- (ई) धना भक्त का खेत जमाया कबिरा बैल चराया ।^६
- (उ) सद्गना और सेना नाई को, तुम लीन्हा अपनाई ॥^७

वैराग्य

- (अ) मात पिता परिवार सूं रे रही तिनकर तोड़ ।^८
- (आ) तुम तजि और भतार को मन में नहिं आनों हो ।^९

१. मीराबाई की शब्दावली	पृष्ठ	६७
२. ,	११	
३. ,	११	२
४. ,	११	१५
५. ,	११	३६
६. ,	११	७०
७. ,	११	७०
८. ,	११	५
९. ,	११	८

♦

♦

18

-

— 1 —

23

(४) आय कै ननैद कहै गई किन चेत भाभी,

साधुन सो हेतु मै कलङ्क लागै मारिये ।^१

(५) सुनि कै, कटोरा भरि गरल पठाय दियो,

लियो करि पान रँग चढ्यो सो निहारिये ॥^२

(६) रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिये,

लिये सङ्ग तानसेन देखिबे को आयो है ।^३

(७) वृन्दावन आई जीव गुसाई जू सों मिलो मिली,

तिया सुख देखबे को पन लै कुटायो है ।^४

(८) राना को मलीन मति देखि बसी द्वारावति,

इति गिरधारी लाल नित ही लबाइये ।^५

(९) सुनि बिदा होन गई राय रणछोर जू पै,

छोड़ौ राखो हीन लीन भई नहीं पाइये ।^६

अन्तर्साक्ष के अतिरिक्त प्रियादास की टीका में चार बातें नहीं मिलती हैं :—

(१) अकबर का तानसेन के साथ मीरांवाई से मिलना ।

(२) मीरांवाई का श्रीजीव गुसाई से मिलना ।

(३) मीरांवाई का द्वारिका में निवास करना ।

(४) मीरांवाई का रणछोड़ जी के मन्दिर में अदृश्य होना ।

भक्तमाल के टीकाकार श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद ने यह भी लिखा है कि गनगौर की पूजा न करने पर मीरां की सास ने जब

१. भक्तमाल सटीक	पृष्ठ	६६६
२. ,	"	"
३. "	"	७०२
४. "	"	"
५. "	"	७०३
६. "	"	"

अपने पति से मीरा की शिकायत की तब बात यहों तक घड़ी कि "मीरा जी के लौकिक पति, राना के कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया और इस संसार से भी चल दिया।" उपर्युक्त चार बातों को पढ़ि जो जगन्पति से हो जाती है, किन्तु 'राना के कुमार' के दूसरे विवाह की पुष्टि किसी प्रकार भी नहीं होती।

भक्तमाल के टीकाकार के अनुसार प्रभु ने सर्वप्रथम सुन मीरां जी को सदेह अपनी सूरि से (भाव. संवत् १६४५) लीन कर लिया, मीरांजी का केवल एक वर मात्र प्रभु के ऊपर रहे गया ।^१

बौयसी वैष्णवन की वार्ता में मीराबाई पर कोई स्वतन्त्र वार्ता नहीं है। पर मीराबाई के संबन्ध में निम्नलिखित अवतरण मिलते हैं:—

(१) गोविंद तुम्हें साजोरा ब्राह्मण विनकी बाली

और एक समय गोविंद तुम्हें मीराबाई के घर हूँ तब वहाँ मीराबाई

सो भगवद्वाली करत अटक वर भी आचार्यजी ने सुनी जो गोविंद तुम्हें

मीराबाई के घर उतरे हैं सो अटक हैं तब भी गुसाईं जी ने एक दलोक

लिखि पठाया सो एक ब्रजवासी के हृद्य पठायो तब वह ब्रजवासी

बल्यो सो बहो जाय पहुँची ता समय गोविंद तुम्हें संन्यासदान करत

हूँ तब ब्रजवासी ने आप के वह पत्र दीनी सो पत्र पावि के गोविंद

तुम्हें तत्काल उठे वर मीराबाई ने बहुत समाधान कीयो, परि गोविंद

तुम्हें ने फिर पाछे न देख्यो ॥ प्रसंग ॥ २॥^३

(२) अथ मीराबाई के पुरोहित रामदास विनकी वार्ता

सो एक दिन मीराबाई के भी ठाहर जी के आने रामदास जी

कीर्तन करत हुँ तब सो रामदास जी भी आचार्य जी मरिप्रभु के पद

१ भक्तमाल	पृष्ठ १८६	१० दीपावली देख्यत की वार्ता, (म. २१)	पृष्ठ १६२
२ "	"	"	पृष्ठ १०४
३ अटीक	पृष्ठ १८६		

दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, अत्युक्त निष्कर्ष भी प्रामाणिक नहीं है। इस प्रमाण से जो बात भी ज्ञात होती है वे विशेष महत्व की नहीं है। इन वार्ताओं से कदाचित् ज्ञात होता है कि मीराबाई गोकुलनाथ की समकालीन थीं।

वैष्णवाध्व दास ने भी अपने गोसाईं चरित में मीरा के संबन्ध में दो दोहे लिखे हैं :—

तब आये मेराए ते विप्र नाम सुखपाल ।

मोराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रबाल ॥

पढ पाती उत्तर लिखे गीत कवित बनाय ।

सब तजि हरि भजिबो भलो, कहि दिय विप्र पठाय ॥^१

यह निर्देश संवत् १६१६ और १६२२ के बीच का है।

इस निर्देश से ज्ञात होता है कि मीराबाई और तुलसीदास में पारस्परिक पत्र-व्यवहार हुआ था और मीराबाई सं० १६१६ के बाद भी वर्तमान थी। उस पत्र-व्यवहार को जनश्रुति ने यह रूप दे दिया है :—

मीराबाई का पत्र

श्री तुलसी सब सुख निधान, दुख हरन गुसाईं ।

बारहि बार प्रनाम करूँ अब हरो सोक समुदाई ॥

घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई ।

साधु संग अरु भजन करन मोहि देत कलेश महाई ॥

बालपने ते मीरा कीन्ही गिरधरलाल भिताई ।

सो तौ अब छूटत नहि क्योंहूँ लगी लगन बरियाई ॥

मेरे मात पिता के सम हौ, हरि भक्तन सुखदाई ।

हमको कहा उचित करिबो है सो लिखियो समझाई ॥

दो सौ बावन चैणुवन की वार्ता को प्रामाणिकता सन्देह है, जो उपर्युक्त निष्कर्ष भी प्रामाणिक नहीं हैं। उस प्रमाण से जो कुछ भी ज्ञात होती है वे विशेष महत्व की नहीं है। उन वार्ताओं से ज्ञात होता है कि मीराबाई गोरुलनाथ की समकालीन थीं।

वेणीमाधव दास ने भी अपने गोरार्ड चरित में मीरा के संबंध में दो दोहे लिखे हैं :—

तब आये मेराइ ते विप्र नाम गुघपाल ।
मीराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रयाल ॥
पत्र पाली उत्तर लिखे गीत कवित बनाय ।
सब तजि हरि भजिबो भनो, कहि दिय विप्र पठाय ॥^१

यह निर्देश संवत् १६१६ और १६२२ के बीच का है।

इस निर्देश से ज्ञात होता है कि मीराबाई और तुलसीदास में पारस्परिक पत्र-व्यवहार हुआ था और मीराबाई सं० १६१६ के बाद भी वर्तमान थी। उस पत्र-व्यवहार को जनश्रुति ने यह रूप दे दिया है :—

मीराबाई का पत्र

श्री तुलसी सब सुल निधान, दुख हरन गुसाई ।
बारहि बार प्रनाम कहुँ अब हरो सोक समुदाई ॥
घर के स्वजन हमारे जेतै, सबन उपाधि बढ़ाई ।
साधु संग अरु भजन करन मोहि देत कलेश महाई ॥
बालपने तैं मीरा कीन्ही गिरधरलाल मिताई ।
सो तौ अब छूटत नहि क्योहूँ लगी लगन बरियाई ॥
मेरे मात पिता के सम हौ, हरि भक्तन सुखदाई ।
हमको कहा उचित करिबो है सो लिखियो समझाई ॥

पद

आके धिय न राम बँदेही ।

राजिये ताहि कोटि धैरौ सम यद्यपि परम सँदेही ।

तज्यौ पिता प्रहजालि विगीपन पन्थु मरत महेतारी ।

दलि गुरु तज्यो कलत्र नजबनिता, भये सब मजलकरि ॥

नातौ नेह राम सो मनीषत, सुहेद चुबैष्य जहाँ सो ।

अजन कहा आँखि जौ फँटे मृदुलक कहौ करौ सो ॥

गुलसी सो सब भीति परम हित, पूज्य प्रान तँ प्यारी ।

जासौ होय सनेह राम पर एतौ मतो हमारी ॥

सवैया

सो जननी सो पिता सोइ आत सो भागिन सो सुत सो हिन भोरी ।

कोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुरु सो सुर सोइ चोरी ॥

सो गुलसी धिय प्रान समान कहौ जौ बगार कहौ चहुँतरी ।

जो तलि नेह को देह को नेह सनेह सो राम को होय सचरी ॥

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मीरा की राज्यावली में इस

घटना का निर्देश नहीं है । मीराबाई के पत्र की उपर्युक्त पंक्तियाँ भी

मीरा की राज्यावली में प्राप्त नहीं होती ।

संवत् १८०० के लगभग दयाराम ने 'मीरा चरित्र' और राधाबाई ने

'मीरा माहलस्य' लिखा किन्तु जनश्रुति के अनुसार मीरा की भक्ति और

विषयान प्रसंग को छान कर कोई विशेष भट्टचर्याएँ बात नहीं लिखी

गई । इसी समय दयाराम ने भक्तवत्सल नाम का ग्रन्थ लिखा, उसमें ५ से

०१ छन्दों में केवल मीरा के विषयान का उल्लेख है । दयाराम ने संवत्

१८१० के लगभग 'विजय मालिका की रचना की । उसमें भी मीरा

के विषयान का निर्देश है —

विदुषों के, अथवा लोको के अन्तर्गत के भी न रहे।

३. शीशु के लिये अथवा लोको के अन्तर्गत के भी न रहे।

भूतनाथ ने अपने भक्तनामावली में श्रीगंगादेव के स्वरूप का संवेदन किया है :—

नाम धर्मिणि गिरिधर भवति नमो नमो नमो नमो ।

ये देवता भक्तविराजन्तः परम भक्ति नमो नमो ॥

नमिष्यते नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो ।

आनन्दो यो गिरिधर गिरिधर भवति नमो नमो ॥

इति नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो ।

विष्णु देव भवति भवति नमो नमो नमो नमो ॥

नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो ।

श्री विष्णु गिरिधर भवति नमो नमो नमो नमो ॥

श्रीगंगादेव का प्रथम ऐतिहासिक संवेदन विवरण कर्तव्य ठहरे अपने 'एनन्त एनन्त एनन्तिकावली अथ राजस्थान' में दिया है। वे लिखते हैं—राणा कुम्भ ने मेड़वा के राठौर की लड़की श्रीगंगादेव से विवाह किया, जो अपने समय में अपनी भक्ति और सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध थी।^१ विलियम कूक ने इस अवतरण पर प्रकाश डालते हुए ह. विलाम चारदा का मत भी लिख दिया है, जिसके अनुसार श्रीगंगादेव कुम्भ की स्त्री न होकर राणा नारायण के पुत्र भोजराज की स्त्री थी।

१ भक्त नामावली (Selections from Hindi Literature Book II) page 374

Lala Sita Ram B. A.

२ Kumbhavarsha is a name of the Rathor of Merwara the first of the line. Marwar. Mrs. B. was the most celebrated princess of her time for beauty and romantic piety.

Annals and Antiquities of Rajasthan (James Tod)

Edited by William Crooke Vol. I page 337.

हरिजान सारदा के मगनुसार भीरा राव दूदा (सन् १८६१-६२) के चौधे पुत्र रजसिंह की पुत्री थी। जका विवाह भोजराज के साथ सन् १८१६ में हुआ और जकी मृत्यु सन् १८४६ में हुई।

एतद् मे अपने राजस्थान के बीसरे भाग मे राणा कुम्भ के बनवाये हुए मन्दिर का जलजल किया है। उस मन्दिर के समीप एक छोटा मन्दिर और है, जो मीराबाई के द्वारा बनवाया हुआ कहा जाता है। इस संक्षेप मे राजपुत्रादिर का गौरीशङ्कर देवरावन्द श्रीमा मे राज-पुत्राने का इतिहास मे लिखा है :—

‘ जोगी मे यह प्रसिद्धि हो गई है कि वहां मन्दिर महराणा के भाई और छोटा उसकी राणी मीराबाई ने बनवाया था, इसी जनश्रुति

Col. Tod has stated that Miran Bai to be the queen of Kumbha. This is an error. Kumbha was killed in S 1524 (A D 1457), while Miran's grand father Duda, became Rya of Merata after this year. Miran's father, Ratin Singh, was killed in the battle of Kanuwa 59 years after Kumbha's death, and her cousin Jajmal at Chitor during Akbar's attack, 99 years after Kumbha's death. Miran Bai was married to prince Bhojraj in S. 1573 (A D 1516). Miran Bai was born at 1555 (A. D 1498) and died in S 1603 (A D. 1546) at Dwarika (Kathiwar) at which holy place she had been residing for several years.

Mishra Singh (Har Bilas Sarsa) page 95-96

के आधार पर कर्नल टाड ने मीराबाई को महाराणा कुंभा की गण लिख दिया है, जो मानने के योग्य नहीं है। मीराबाई महाराणा संग्राम-सिंह (साँगा) के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की स्त्री थी।^१

जो मन्दिर मीराबाई के द्वारा बनवाया गया कहा जाता है, वह वास्तव में राणा कुंभ के द्वारा ही सम्बन् १५०७ में बनवाया गया था। इस प्रकार कुंभ स्वामी और आदि वराह के दोनों मन्दिर (पोल) विशिष्टा सम्बन् १५०७ में राणा कुंभ के द्वारा बनवाये गये।^२ उन पर ये प्रशस्तियाँ हैं :—

कुम्भ स्वामी—

कुम्भ स्वामिन आलयं व्यरचयच्छ्री कुम्भकर्णो नृपः ॥

आदि वराह—

अकारयच्चादि वराह गेहमनेकथा श्री रमणस्य मूर्तिः ॥

जिस समय इन मन्दिरों का निर्माण हुआ, उस समय तो मीराबाई का जन्म भी नहीं हुआ था। राणा कुम्भ से विवाह होने की बात तो बहुत दूर है।^३

शिवसिंह सेंगर ने अपने 'सरोज' में मीराबाई का जीवन-विवरण कर्नल टाड के राजस्थान के आधार पर ही लिखा है। वे लिखते हैं :—

१ राजपूताने का इतिहास (ओम्का) दूसरा खंड, पृष्ठ ६७०

२ वर्षे पंचदशे शते व्यपगते सप्ताधिके कार्तिक—

• स्थायानगतिथौ नवीन विशिषा (खा) श्री चित्रकूटे व्यधात् ॥१८४॥

—राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ ६२२

३. महाराणा कुम्भा वि० सं० १४२५ (सन् १४६८) में मारा गया, जिसके ६ वर्ष बाद मोरा के पिता के बड़े भाई वीरमदेव का जन्म हुआ था। ऐसी दशा में मीराबाई का महाराणा कुम्भ की राणी होना सर्वथा असंभव है। वही, पृष्ठ ६७१

“मीरिवाहं का विवाह संवत् १४८० के कार्तिक मास सोमवार के पुन राना के भक्त्युत्सव विवाह-संस्कार के साथ हुआ था। संवत् १४८५ में

उदा राना के पुत्र ने राना को मार डाला।”

कनक दाह के दृष्टिकोण से ही मीरि के स्वयंवर में शालिवा की जन्म दिया है। मीरि के प्रामाणिक जीवन-विवरण पर दृष्टिकोण से सारा और मुन्शी देवीप्रसाद ने प्रकाश डाला है। गौरीदासहर द्विवेदी और राजपूतों का दृष्टिकोण लिखते हुए मीरि के जीवन की अनेक शालिवा का निराकरण किया।

मुन्शी देवीप्रसाद ने भी ‘मीरिवाहं का जीवन-चरित्र’ में यह लिखा है:—

“यह लिखते हैं, क्योंकि राना कुंभा वा मीरिवाह के प्रति कुंवर भोजराज के परदादा थे और मीरिवाह के पैदा होने से २५ या ३० वर्ष पहले मर चुके थे, मालूम नहीं कि यह भूत राजपूतों के ऐसे बड़े उपासी लिखते बाजे से क्योंकि होने... राना कुंभा जी का दलकाल सं० १५२५ में हुआ है उस तक मीरिवाह के दादा दूदा जी को मोड़वा मिला ही नहीं था। इसलिए मीरिवाह राना कुंभा की राना नहीं हो सकती।”

अभी तक की खोज के अनुसार मीरि के जीवन-पुत्र का यह रूप है:—

राव जोधा जी जोधपुर के संस्थापक थे। उनके पुत्र राव दूदा जी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से मेहल में राज्य स्थापित किया था। राव दूदा जी के वरिष्ठ पुत्र का नाम था रानसिंह। उन्हें मेहल राज्य की आर से १० गाँव मीरिह के लिए मिले थे।

• रिवाजिह घाट, पृष्ठ ४०५

• मीरिह का जीवन चरित्र (मुन्शी देवीप्रसाद)

• लखनऊ, संवत् १४५५ (पृष्ठ ३०-३१)

३ उदयपुर का इतिहास भा. १ पृ० ३०३

उन गाँवों में एक गाँव का नाम था कुड़की । उसी कुड़की गाँव में सम्वत् १५५५ के लगभग रत्नसिंह के गृह में एक पुत्रो हुई, उसका नाम रखा गया मीरों ।

मीरों की बाल्यावस्था ही में उनकी माँ का देहान्त हो गया था^१ । अतएव मीरों का क्रीड़ा स्थल माँ की गोद से हट कर पितामह दूदा जी की गोद में आ गया । दूदा जी बड़े भारी वैष्णव थे । उनके निरन्तर साथ रहने के कारण बालिका मीरों में भी वैष्णव धर्म के तत्वों का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ । मीरों के जीवन में इसी घटना का प्राधान्य हो गया था, यह बात ध्यान में रखने योग्य है ।

दूदा जी की मृत्यु के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव जी राज्य-सिंहासनासीन हुए । उन्होंने १८ वर्ष की अवस्था में मीरों का विवाह चित्तौड़ के महाराजा साँगा जी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ कर दिया^२ । विवाह के कुछ वर्षों बाद संभवतः १५८० संवत् के लगभग भोजराज का देहान्त हो गया । उसी समय से मीरों के हृदय में अलौकिक भक्ति का उदय हुआ, जिसने उन्हें हिन्दी साहित्य में अमर कर दिया ।

संवत् १५८४ में बाबर और साँगा के युद्ध में मीरा के पिता रत्नसिंह मारे गए । उधर ससुर साँगा का भी देहान्त हो गया^३ । साँगा के बाद भोजराज के छोटे भाई रत्नसिंह मेवाड़ के राजा हुए । संवत् १५८८ में रत्नसिंह का भी देहान्त हो गया । फलतः रत्नसिंह के सौतेले भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के राजा हुए ।

राज्यासन के इस प्रकार शून्य और अलंकृत होने की सन्धि में—राज्य का उत्थान और पतन होने के परिवर्तन काल में—मीरा की

१ देवीप्रसाद कृत मीराबाई का जीवन-चरित ।

२ उदयपुर का इतिहास (ओझा) पृ० ३५८-३६० ।

३ तुजु क बाबरी, पृ० ५७३ ।

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

जिस समय मीराबाई उस उम्र में थीं, उसी समय मीराबाई के पुनः श्रीरामजी ने मीरा को चित्तौड़ में बुला लिया और वे उन्हीं के प्रेम से गाने लगे। मीराबाई के चित्तौड़ में जा जाने पर उस पर बड़ी विचित्रता आई। गुजरात के सुलतान 'महमूद' ने चित्तौड़ की तरफ अन्त में विजयवाह्य जा मारे गए।

उपर जोधपुर के राजा मालादेव ने श्रीरामजी से मेड़ना छीन लिया। उन दोनों स्थानों में चित्तौड़ियों के आदलों ने मीरा का मुँह मलने कर दिया। उनके हृदय में वैराग्य का अक्षुर फूट निकला और उन्होंने वृन्दावन और द्वारिका तीर्थ परने के लिये अपनी जीवन-नीला अनिष्ट परिस्थिति-प्रवाह में डाल दी।

कुछ वर्षों बाद चित्तौड़ और मेड़ना में पुनः वैभव और श्री का साम्राज्य हुआ। वहाँ से मीरा को बुलाने के लिये अनेक आदमी भेजे गए। कहते हैं, चित्तौड़ से आए हुए कुछ ब्राह्मणों ने मीराबाई के सन्तुष्ट सत्याग्रह कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक आप चित्तौड़ न लौट चलेगी हम लोग अन्न-जल भी ग्रहण न करेंगे। मीराबाई ने हार मान कर चलना स्वीकार किया, पर रणछोड़ जी से मिलने के लिये वे मन्दिर में चली गईं। वहाँ विग्रह के आवेश में इतनी मग्न हुईं कि कहते हैं मूर्ति ने उन्हें अपने में अन्तर्हित कर लिया। इस प्रकार मीराबाई ने अपनी जीवन-लीला संवत् १६०३ में समाप्त की।

मुन्शी देवी प्रसाद मुन्सिफ ने भी उनका देहान्त संवत् १६०३ माना है। वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित सन्तवानी सीरीज की 'मीराबाई की शब्दावली और जीवन-चरित्र' में इस पर आपत्ति की गई है। उसमें लिखा है.—

"मुन्शी देवीप्रसाद जी मुन्सिफ राज जोधपुर ने इनके जीवन-चरित्र में एक भाट के जवानी लिखा है कि इनका देहान्त संवत् १६०३ विक्रमी

१. राठोड़ों का एक भाट जिसका नाम भूरिदान है गाँव लूणवे परगने भारोठ

अर्थात् सन् १५४६ ई० में हुआ : परन्तु भक्तमाल से डेन दो बानों का प्रमाण पाया जाता है :—

(१) अकबर बादशाह वानसेन के साथ इनके दर्शन को आया ।
(२) गुप्तहिंदू गुजराती बानों से इनका परमाधीन पत्र-व्यवहार था ।

समझने की बात है कि अकबर सन् १५४२ ई० में पैदा हुआ और

सन् १५५६ ई० में लखन पर बैठा और गुप्तहिंदू गुजराती बान सन् १५३३ ई० (सन् १५८९ विक्रमी) में पैदा हुए तो यदि मौर्यवाह के देहान्त

का समय सन् १५४६ ई० में मान लिया जाय तो अकबर की उम्र उस समय चार बरस की होती है और गुप्तहिंदू बानों की १४ बरस की,

तो कि न तो अकबर की साधु-दर्शन की उम्र उठने की अवस्था मानी जा सकती है और न गुप्तहिंदू बानों की भाँति और कीर्ति की प्रसिद्धि का

समय कहा जा सकता है । इसलिये हमको भारतीय ओरिअन्टलिस्टों की

स्वीकृति का अनुमान कि मौर्यवाह ने सन् १६२० और १६३० विक्रमी

वर्षों के बीच में गुजराती बानों से गुजराती बानों की नाम-विधि

के एक प्रति में लिखा था । ”

वर्षों के बीच में गुजराती बानों से गुजराती बानों की नाम-विधि

के एक प्रति में लिखा था । ”

के एक प्रति में लिखा था । ”

मीराबाई ने संवत् १६०३ में अनन्त यात्रा की जैसा मुन्शी देवीप्रसाद लिखते हैं तो उस समय तुलसीदास की आयु ४८ वर्ष की होगी। उस समय तक तुलसीदास काफी ख्याति पा चुके होंगे और वैष्णव धर्म के बड़े भारी साधु गिने जाते होंगे, अतएव मीरा और तुलसीदास में पत्र-व्यवहार होना संभव है, किन्तु वेणीमाधव दास की इस तिथि पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

रही अकबर से मिलने की बात। यह बात अवश्य है कि अकबर सन् १५४२ ई० में अमरकोट में पैदा हुआ। इस तिथि के अनुसार वह मीरा की मृत्यु के समय ४ वर्ष का अवश्य रहा होगा। इतनी छोटी सी आयु में वह मीरा से मिलने की इच्छा रखने में असमर्थ होगा। यदि नाभादास के भक्तमाल की यह बात कि अकबर तानसेन के साथ मीरा से मिलने आया सत्य है तो मीरा की मृत्यु संवत् १६०३ के बहुत पीछे होनी चाहिए। उस स्थिति में भारतेन्दु की तिथि का सहारा लेना पड़ता है।

हरविलास सारदा आदि इतिहासज्ञों ने मीराबाई मृत्यु तिथि के विषय में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया। जब प्रियादास आदि भक्तों ने मीराबाई के अकबर से मिलने का उल्लेख किया है, तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निर्णय की सार्थकता ज्ञात होती है। सर मानियर विलियम्स ने भी मीरा को अकबर का समकालीन माना है।^१ अतः

१ Then Mira Bai, a princess who lived in the times of Akbar, and married the Rana of Udayapur, is worshipped by a sect, who believe that she disappeared one day into her tutelary idol—an image of Krishna—which opened to receive her and protect her from persecution.

मीरा की मृत्यु आरवेल्लु विरंचन के कथनाविषय संवत् १३२० से संवत् १३३० तक माना उचित है। पहले काल्य रोदन में भी यह बात मानी गई है।^१

इसके अतिरिक्त मीराबाई की आयु अधिक से अधिक (संवत् १५५५-१६३०) ७५ वर्ष की होती है जो किसी प्रकार भी अधिक नहीं कहें जा सकती।

मीराबाई के ग्रन्थ

मीराबाई के ग्रन्थों की प्रामाणिकता मसिख है। मीराबाई के समकालीन और परिवर्ती चर्चा ने मीरा के नाम से परस्परना कर मीरा की कविता उचित कर दी है। आश्चर्यकरा इस बात को है कि मीरा के समय में प्रचलित भाषा के व्याकरण के आधार पर मीरा के उन पदों का संश्लेष किया जावे तबसे मीरा की उचितता है। मीरा एक की खोज में मीराबाई के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसार में आए हैं :—

१. गीत गोविन्द की टीका

विषय—गीत गोविन्द की भाषा टीका।

२. नरसी जी का माहता

विषय—नरसी जी की मीरा पर प्रशंसा।

३. कृतवत्त पद

विषय—मीराबाई की कविता पर मीरा की प्रशंसा।

१. आरवेल्लु विरंचन की मीराबाई का नाम मीराबाई के ग्रन्थों में आता है। मीराबाई की मृत्यु १३२० से १३३० तक माना उचित है। पहले काल्य रोदन में भी यह बात मानी गई है।

२. नरसी जी का माहता
विषय—नरसी जी की मीरा पर प्रशंसा।

३. कृतवत्त पद

४. राग मोरठ पद संग्रह

विषय—मीरा कबीर नामदेव के पद ।^१

[विशेष—उसकी दो प्रतियाँ नागरी पञ्चारिणो सभा की सन् १९०२ की खोज रिपोर्ट में भी प्राप्त हुई हैं ।^२ खोज रिपोर्ट के अनुसार उस ग्रन्थ का नाम राग मोरठ का पद है ।

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'राग गोविन्द' नामक एक ग्रन्थ का और उल्लेख किया है ।^३

गीति-काव्य के अनुसार मीरा की कविता आदर्श है। मीरा ने न तो रीति-शास्त्र की गवेषणा की और न अलंकार शास्त्र की। उनके हृदय में निर्मल की भौंति भाव आए और अनुकूल स्थल पाकर प्रकट हो गए। भाव, अनुभाव, सञ्चारी भावों के बादलों में उनकी कविता-चन्द्रिका नहीं छिपी, वरन् निरभ्र हृदयाकाश से बरस पड़ी। हृदय की भावना मन्दाकिनी की भौंति कलकल करती हुई आई और मीरा के कण्ठस्थ सरस्वती की सङ्गीतधारा में मिल गई। वही भावना सङ्गीत का सार बनी और उसी में मीरा के हृदय की अनुभूति मिली।

मीरा ने 'गिरधर गोपाल' को रिक्ताया है, उन्हें अपना लिया है। वे 'गिरधर गोपाल' को अपने पति के रूप में देखती हैं :—

जाके चिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ।

माधुर्य भाव की उपासना के कारण उन्हें महाप्रभु चैतन्य से प्रभावित कहा जाता है, यद्यपि मीरा की व्यक्तिगत भावना अत्यन्त स्वतन्त्र है ।

१ राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज, पृष्ठ १७

२ खोज रिपोर्ट सन् १९०२ " ८१

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास " १८४

गाती है। वह पृथ्वी पर नहीं है, वृक्ष की सबसे ऊँची डाल पर स्वर्ग के कुछ पास है।

मीराबाई की रचनाओं में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। पहला दृष्टिकोण तो वह है जिसमें मीराबाई कृष्ण की भक्ति माधुर्य रूप में करती है। वे श्रीकृष्ण को पति मान कर उनसे प्रणय-भिदा मँगती हैं। 'जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई' की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 'कुल की कान' छोड़ दी है। यह भावना संभव है चैतन्य महा प्रभु के माधुर्य-भाव से ली गई हो। किन्तु मीरा का व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में इतना स्पष्ट है कि वे अपनी भक्ति-भावना में किसी से प्रभावित हुई नहीं जात होती। श्रीकृष्ण से होली खेलने की आकांक्षा उन्हें व्याकुल कर रही है। ऐसी स्थिति में उनकी भावना रहस्यवाद से बहुत मिलती है जिसमें विरहिणी आत्मा प्रियतम ईश्वर के वियोग में दुःखी है :—

होली पिया बिन लागै खारी ।

सूनो री सखी मेरी प्यारी ॥

सूनो गाँव देश सब सूनो, सूनो सेज अटारी ।

मूनी विरहन पिव बिन डोलै, तज दइ पीव पियारी ॥

भई हूँ या दुःख कारी ॥

देश विदेश संदेश न पहुँचै, होय अँदेषा भारी ।

गिणतों गिणतों घिस गई रेखा, आँगूरियों की सारी ॥

अजहूँ नहिँ आये मुरारी ॥

बाजत माँझ मृदंग मुरलिया, बाज रही इकतारी ।

आई बसत कंत घर नाहों, तन में जर भया भारी ॥

स्याम मन कहा विचारी ॥

अब ता मेहर करो मुझ ऊपर, बित दे मुणा हमारी ।

मारा के प्रभु मिलज्यो मावो, जनम जनम को कवारी ।

लगा दरसन की तारी ॥^१

ऐसे पदों में कल्याण का स्वरूप पौराणिक कथाओं के अनुसार नहीं है। उसमें न तो कल्याण के विषय रूप की भावना है और न शक्तिव रूप की। भागवत के समान अलौकिक घटनाओं का भी वातावरण नहीं है। न तो उल्लासिता का ही वर्णन है और न कल्याण के सत्य एवं वास्तव्य की भावना है। शीर्ष ने केवल व्यापारिक ईश्वर की भावना रखी है जिसमें तप-सौन्दर्य और प्रेमाभिव्यक्ति है। पदों में इन्द्रिय का बलान्तरक रूप नहीं रखा गया। उन्मत्त अनुभूति का विषय ही ग्राम है। शीर्ष की इस प्रकार की रचनाओं में इन्द्रिय की दृष्टीव्यतिथि का ही विशेष प्रदर्शन हुआ है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है जिसमें उन्मत्त सन्त मत के अनुसार ईश्वर की शक्ति की है। संभव है सन्तों की शक्ति-भावना का प्रभाव उन पर पड़ा हो। ऐसे पदों में सन्त मत में प्रयुक्त रूपक और सौन्दर्यता का ही पड़ा हो। ऐसे पदों में सन्त मत में प्रयुक्त रूपक और सौन्दर्यता का ही पड़ा हो। ऐसे पदों में सन्त मत में प्रयुक्त रूपक और सौन्दर्यता का ही पड़ा हो। ऐसे पदों में सन्त मत में प्रयुक्त रूपक और सौन्दर्यता का ही पड़ा हो।

उदाहरणार्थ एक पद इस प्रकार है :—

नैन बनन कसलैं री जो मैं साहिब पालैं ॥

इस शीर्ष में साहिब कसल, दली पसक न नाजैं री ॥

त्रिजुली सहल मैं बना है फोसल, लरी से फोकी लालैं री ॥

सुख सहल मैं सुरत जमाजैं, दुख की सेव बिदाजैं री ॥

शीर्ष के प्रथम चार-चार पद आठ री ॥

काल-काल

श्रीनि काव्य—शीर्षावादे की रचनाओं में राग-रागिनीयों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि शीर्ष की शक्ति में कालन का प्रधान स्थान है। 'शीर्ष के प्रथम चार-चार' की शक्ति शक्ति के अन्तर्गत रूप में विद्यमान प्रसिद्ध है। साथ ही शीर्ष की

इन प्राचीन भक्तों के साथ भीरां ने अपने पूर्ववर्ती भक्तों का भी निर्देश किया है :—

दास कधीर पर दातर जो लाया, नामदेव की हान छुंदे ।
दास धना को लेन निरजोयो, गज की टेर छुंदे ॥ १

धना भगत पीया प्रति सेवरी सोरा की हूँ करी गजग ॥ २

गुलसीदास की भाँति भीरां का भी पौराणिक कथाओं पर पूर्ण विश्वास है ।

विशेष

(१) भीरांदाई के अन्तर्गत से ज्ञात होता है कि दैदास उनके गुरु थे । दैदास काशीर के समकालीन थे और उनका समय 'पंद्रहवें शताब्दी के प्रारंभ हिस्से से सोलहवें शताब्दी के मध्य तक' माना गया है ।^१ इनके अनुसार दैदास अधिक से अधिक संवत् १५५० या १५६० तक जीवित रहे होते । भीरांदाई का जन्म सं० १५५५ में हुआ था, अतः इन संवत्‌ों की ध्यान में रखते हुए भीरांदाई दैदास से मिल कर उन्हें अपना गुरु नहीं मान सकता । अकमाल की टीका अध्यात्मकालिक के अनुसार बिचौड़ की रानी भाली अवश्य दैदास की समकालीन थी और बाद में उनकी शिष्या भी हो गई थी ।^२ संभव है, यही बिचौड़ की रानी अम से भीरांदाई मान ली गई हो और सत्ता ने भीरांदाई की रचना में दैदास संबंधी पद लिख कर मिला दिए हैं । ऐसा अवस्था में भीरांदाई के वे समस्त पद जिनमें दैदास का उल्लेख है, शक्तिमान होने । जब भीरांदाई का

१ भीरांदाई की जन्मदिनांक पृष्ठ ३१

पृष्ठ २

३ अन्तर्गत अध्यात्म-पृष्ठ ६४

४

द्विज राज इन्होंने कृष्ण-कथा कर्त्ता प्रारम्भ कर दी होगी।
 वे संस्कृत के प्रकाशित पत्रिका में, जहाँ इन्हीं कविता में
 संस्कृत की रूप स्पष्ट है। इनकी भाषा सुन्दर और सरस है।
 बहुत से पत्र गुजरातीस जो की विनय-पत्रिका की कवि के
 हैं। इनके कुछ पदों उपलब्ध हैं।

कृपागम—इनका अधिभार काल संवत् १५५२ माना जाता है। उसी
 समय इन्होंने रीति-गोत्र पर लिख लक्ष्मी नामक ग्रन्थ की
 रचना की। लिखी साहित्य में रीति-शास्त्र पर यह पहला सकल
 ग्रन्थ उपलब्ध है। इसीलिए लिख लक्ष्मी के साथ कृपागम
 का विशेष महत्त्व है। लिख लक्ष्मी की रचना बहुत सरस
 और सुन्दर है। भाषा भी बहुत सुधी और मजबूत है। इनके
 दोहे विद्वानों के दोहों से किसी प्रकार भी भाव-व्यञ्जना में कम
 नहीं हैं। लिख लक्ष्मी लिखी साहित्य का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ
 है। इन्होंने भक्ति-काल में भी रीतिकाल के आदर्शों की
 प्रति की।

सूरदास मदनमोहन—इनका अधिभार काल संवत् १६०० के
 लगभग है। वे अकबर के समकालीन थे। वे बड़े
 साधु-सेवी और भक्त थे। कही जाता है कि इन्होंने अकबर
 के जवानों के बड़े बाल रूपसे साधु चर्चों को लिखा दिष्ट
 और राजागल भोग गये। अकबर के द्वारा समझाने दोने पर
 भी वे इन्जामन से नहीं हटे और इन्होंने वही अपने जीवन
 के अन्तिम दिन व्यतीत किए।
 इस समय में यह पत्र प्रसिद्ध है

इस काल में यह पत्र प्रसिद्ध है,
 इन्होंने मदन मदन नाम रचित है।

विद्यादास न ईश वल्लभ का निर्देश करते हुए मदनमाल की टीका में
 एक कविता लिखी है —

पृथ्वीपति संपति ले साधुन सवाय दर्श,
भई नहीं शंक यों निशक रज पागे हैं ।
आये सो खजानो लैन मानो यइ बात अदो,
पाथर लै भरे आप आवो निशि भागे हैं ॥
रक्षा लिखि डारे, “दाम गटके ये संतनि ने,
याते हम सटके हैं” चले जय जागे हैं ।
पहुँचे हजूर, भूप सोल कै मन्दूक देखैं,
पेखैं आक कागद में रीति अनुरागे हे ॥^१

भक्तमाल में इन पर यह छप्पय है :—

(श्री) मदन मोहन सूरदास की नाम शृङ्गला जुरी अटल ॥
गान काव्य गुण राशि सुहृद सदचरि अवतारी ।
राधा कृष्ण उपास्य रहसि सुख के अधिकारी ॥
नवरस मुख्य सिंगार विविध भौतिनि करि गायो ।
यदन उच्चरित बेर सहस पायनि है गायो ॥
अगीकार की अवधि यह, ज्यों आख्या भ्राता जमल ।
(श्री) मदन मोहन सूरदास की, नाम शृङ्गला जुरी अटल ॥^२

इनका नाम सूरध्वज था, पर काव्य में उन्होंने सूरदास मदनमोहन लिखा । “आपके दोनों नेत्र फूले कमल के समान थे, प्रभु का प्रेम रंग पी के सुन्दर अनुराग से भूलते थे ।”

इनकी रचना सरस है । इनका कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, कुछ सूट पदों के संग्रह ही मिलते हैं ।

नरोत्तमदास — इनका आविर्भाव काल सवत् १००२ माना जाता है ।
ये सीतापुर जिले के बाड़ी ग्राम के निवासी थे । इनके दो ग्रन्थ
कहे जाते हैं—सुदामा चरित्र और श्रुव चरित्र । सुदामा चरित्र

१. भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०६

२. भक्तमाल सटीक, पृष्ठ १२६

ता प्रथम है, प्रथम चरित्र अर्थात् सकल मित्र । सुदामा चरित्र बहुत हीरो रचना है, पर वह इनकी सरस और मीठ है कि उसी में कवे को बहुत लोकप्रिय बना दिया है । उसमें दोन रङ्ग के चरित्र हैं । माया बहुत स्वाभाविक और चतुराई है । उसमें प्रकाश है । माया के साथ माया का रचना सुन्दर मिलान सुदामा चरित्र की मधुरता का कारण है ।

द्वितीय—(बलमी) इनका आविर्भाव काल संवत् ६०८ है । यं महा-

प्रभु बलमाचार्य के मठाजियावां थे । इनके चार प्रभु प्रसिद्ध हैं । वे गुरु के प्रमुख लेखक थे । इनके तीन प्रभु तो गुरु में हैं । श्री यमुनाजी के नाम, श्री आचार्य महाप्रभु को स्वरूप और श्री आचार्य महाप्रभु की दादरा निज बाली । श्री यमुनाजी के नाम में श्री यमुनाजी और उनके पाठों की वन्दना में बलमाचार्य के आचार्यों के आत्म-स्वरूप का वर्णन है और श्री आचार्य श्री महाप्रभु की दादरा निज बाली में श्री बलमाचार्य जी का जीवन-वृत्त वर्णित है । इनकी चौथी पुस्तक पद्य में है । इसका नाम वर्षोत्सव है जिसमें वर्ष भर के उत्सवों पर गाने योग्य पद्य लिखे गए हैं । प्रमुखतः ये गद्य-लेखक हैं ।

तृतीय—ये विरह के वीर्य थे । इनका परिचय अर्थात् दादर हुआ है । इनकी महाभारत पर एक 'जंगी' पूर्व नामक पुस्तक लिखी है । रचना साधारण है । इनका आविर्भाव काल संवत् ६१० है ।

चतुर्थ—इनका जन्म संवत् ६११ में हुआ था । इनकी भक्ति पर भक्त्यै पद्य लिखे हैं । इनके प्रभु का नाम एकान्त पद है जिसमें गद्यांशों के सुन्दर भजन लिखे हैं । माया प्रभुमाया

है, उस पर पूर्वा प्रभाव भी है। इनका आविर्भाव-काल सं० १६४० माना गया है।

स्वामी हरिदास— इनके विषय में कुछ विशेष विवरण ज्ञात नहीं। ये निम्बार्क संप्रदाय के अन्तर्गत टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और प्रसिद्ध गायक भक्त थे। कहा जाता है कि ये तानसेन के गुरु थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १६१७ के लगभग है क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे। इनकी रचना में भावों की सुन्दर छटा है पर शब्दों के चयन में विशेष चातुर्य नहीं है। इनके पद राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं। इनके पदों के अनेक संग्रह प्राप्त हुए हैं। उनमें हरिदास जी की बानी और हरिदास जी के पद मुख्य हैं।

नाभादास ने इनके विषय में जो छप्पय लिखा है, वह इस प्रकार है :—

आसधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की ॥
जुगल नाम सों नेम जगत नित कुञ्ज बिहारी ।
अवलोकित रहैं वेलि सखी मुख के अधिकारी ॥
गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषैं ।
उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषैं ॥
नृपति द्वार ठाढ़े रहै दरशन आशा जास की ।
आसधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की ॥^१

इनके सबन्ध में भक्तमाल के वार्त्तिककार ने यह भी लिखा है कि “उस समय का बादशाह (अकबर) वेप छुपा के तानसेन के साथ

भक्तमाल में निम्नलिखित छन्द लिखा था :—

सुन्दर और व्यवस्थित रूप है। इनके सवन्ध में नामादास ने अपने दास में 'हिरण्य को भाल' लिखा था। इनकी रचना में ब्रजभाषा का प्रिय ब्रजभाषा के कवि थे। इनकी प्रशंसा में अष्ट छाप के कवि चतुर्भुज राधा की योग्या में सरसता की सीमा उपस्थित की। ये वड़े लोक-इनमें वयुनात्मकता के साथ भाव-व्यञ्जना उच्चकोटि की है। इन्होंने बौरासी नामक मन्त्र प्रसिद्ध है जिसमें इनके २४ पदों का संग्रह है। ती थोड़ी सी है, पर वह है बड़ी हृदय प्राहिणी और सरस। इनका हित इस्वीलिए से श्रीछात्र की वंशी के अवतार कहे जाते थे। इनकी रचना के परिचय भी थे। इन्होंने ब्रजभाषा की बड़ी मधुर रचना की, इनसे दीर्घोत्तर हुए। इनका ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार था। ये संस्कृत जानते हैं। उसी समय औरछात्रों के राज गुरु श्री हरिराम व्यास इनका जन्म संवत् १५९९ और आधिपत्य काल संवत् १६२२ माना

से इन्होंने राधा की उपासना प्रधान मानी।

कहे हैं, खल में इन्हें राधिका जी ने दर्शन देकर मन्त्र दिया था। सभी समर्थक थे। बाद में इन्होंने अपना स्वतन्त्र हित संप्रदाय चलाया। संप्रदाय का संप्रपाव किया। ये पहले मध्वाचार्य के द्वैत संप्रदाय के विद्वान्ता में मूर्खिकाता भी। इन्होंने राधावल्लभी नामक एक मन्त्र जिस प्रकार इनके पदों में सरसता पाई जाती है, उसी प्रकार इनके भक्ति-काल में हिरहरिवंश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि

हिरहरिवंश—

किसी समय की यह बात है।”

जाकर आपके दर्शनों से ऊर्ध्व हुआ। संवत् १६११ से १६६२ के मध्य

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥
 श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

श्री कृष्ण-संस्कृत-संग्रहः ॥ १०० ॥

व्यास जी—इसका आविर्भाव काल मन्वन् १-२० माना गया है। ये
 आर्या नारा श्री मधुकर्मा शास्त्र के राज गुरु थे। वे संस्कृत के

बड़े पंडित थे और ज्ञानार्जन के लिए पयन किया करते थे ।
 पुनर्दावन में हिरहरिवंश के महत्त्व को देखकर ये उनके
 शिष्य हो गए । इनकी कविता बड़ी लोकप्रिय हुई । इन्होंने
 ज्ञान और भक्ति की विवेचना बड़े सरल और स्पष्ट ढंग से
 की । ये कृष्ण-लीला के बड़े प्रेमी थे और जन्ही लीलाओं
 के पद बनाकर सुनाया करते थे । पुनर्देवनवंश के ये बड़े लोक-
 प्रिय कवि थे । इनकी रचना अधिकतर स्कन्ध-पदा में
 मिलती है ।

इनका प्रथम नाम हरीराम था । ४५ वर्ष की अवस्था (सं १६१२)
 में ये ओरछा छोड़कर पुनर्दावन गए । वहाँ ये श्री राधावल्लभी संप्रदाय
 में दीक्षित हुए ।

नामादास ने इनकी प्रशंसा में यह छन्दय लिखा है :—

वनकपू लिख सक सक दोसको, भक्त हूँ अति व्यास के ॥

आहूँ के आराध्य मच्छ कछु नरहरि मुकर ।

धामन करवाधरन सेत बधन जु सैनकर ॥

एकन ते यह रीति नेम नपया को बाध ।

कुल कुमोवन कुवन, अच्युत गोपी जु लक्ष्मी ॥

बीगुल होरि नृपुन गुञ्ज, महल समी नधि राध के ।

वनकपू लिख सक सक दोसको भक्त हूँ अति व्यास के ॥

इनके सवन्ध में भक्ति और अयुर्भूति की अनेक कथाएँ कही जाती
 हैं, जिन्हें प्रियादास ने अपनी टीका में बयान किया है । इनके परिचय में
 प्रियादास ने लिखा है —

आहूँ २६-दामिनी १ रावन कछु, कर

राध विद पालि होइ न्यारे नाथी ख १२६

6 2 2 4

4 1 4 4

1
2
3

इन्होंने विशेष सफलता के साथ कार्य

भाषा सीखी हुई है और उस पर कवि को

अभी तक इनके चार प्रयोगों का पता न

आकरा। हयमन्त्राटक, गोवर्द्धन सबसहई टीका

विवर। ऐसा जान होता है जैसे जलमंड मिथ क. म

रीति-काल की कविता अपना रूप बना रही है। अज्ञेय का

सजीव और करपना पूर्ण बलान बलमंड की रचना की

विशेषता है।

गणेश मिथ—इनका आविर्भाव काल स. १६४० है। ये मध्यम वंश

के थे। इन्होंने बिक्रम बिलास नामक प्रत्य की रचना की.

जिसमें इन्होंने अनेक कथाएँ लिखीं। इनकी रचना साधारण-

रालः अच्छी है।

सेनापति—सेनापति का वास्तविक नाम ज्ञान गहौ। ये इनके कोमल

और सरस कवि हैं कि इनसे किसी भी साहित्य का गौरव बढ़

सकता है। इन्हें भाषा पर उत्तम हो अधिकार था जिनका

एक सेनापति को अपना सेना पर। ये अत्यंत शक्ति के निवासी

थे और इनका जन्म संवत् १६४३ में हुआ था। इनके पिता-

मह का नाम परशुराम और पिता का नाम राजापर था।

इनके पुत्र का नाम हरिनाथ था जैसा कि इनके एक कवि

से ज्ञात होता है।

इनका प्रसिद्ध प्रत्य कविता रत्नाकर है जिसकी रचना स. १७०६

में हुई। इसमें इन्होंने अपना नाम काव्य-कौशिल्य प्रदर्शित कर

दिया है।

१. 'हरिनाथ' स. १६४३ में लिखा गया है
२. 'रत्नाकर' स. १७०६ में लिखा गया है

कविता रचना में प्रत्येक कवि है। प्रत्येक कवि का अपना निराला है।

पतंगी नरक	इन्द्रावत नरक
दुर्गा नरक	भक्त नरक
मोक्षी नरक	सर्व नरक
योगी नरक	समाधि नरक
पतंगी नरक	सर्व नरक

इन्द्रावत नरक में इनकी भावनाओं का स्पष्ट स्वर होता है। अन्तरात्मा में इनकी मोक्षार्थी भावना ही प्रबल है। संसार विमोक्ष के लिए वे ही दुःखों के सागरी स्नान में हैं। यद्वा नरक तो इनकी अपनी विशेषता है। प्रकृति के साथ स्वर्ण में इनका कविता का अन्तर्भाव है। प्रकृति के साथ ही इनका विकास है : —

कान्तिक का सति भोरा गोरी निवसति,
 येनापति को सुदति सुखी जीवन के मन है।
 फले हैं दुग्ध फली मालती मयन बन,
 फली रहे तारे मागे मोली अनगन हैं।
 उदित विमल चंद्र चौदिना त्रिदिक रदी,
 राम केगो जग अघ ऊरध गगन है।

गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाऊँ,
 गंगातीर बसत अनूप जिन पाई है ॥
 महा जान मनि विशादान हूँ ही चिन्तामनि,
 हीरामनि दीदित न पाई पड़िताई है।
 गंगापति साईं सातापति क प्रसाद जाकी,
 सब कवि कान दे सुनत कविताई है।

—कविता रत्नाकर, पहली तरंग, छंद ५

कवित्त रत्नाकर मे पाँच तरङ्गें हैं। उन तरङ्गों का वर्णन निम्न लिखित है :—

पहली तरङ्ग	श्लेष वर्णन
दूसरी तरङ्ग	शृङ्गार वर्णन
तीसरी तरङ्ग	ऋतु वर्णन
चौथी तरङ्ग	रामायण वर्णन
पाँचवी तरङ्ग	राम रसायन वर्णन

श्लेष वर्णन मे इनका भाषाधिकार स्पष्ट ज्ञात होता है। शृङ्गार वर्णन में इनकी सौन्दर्योपासक दृष्टि एवं संयोग-वियोग के चित्र बड़ी कुशलता के साथ खींचे गए हैं। ऋतु-वर्णन तो इनकी अपनी विशेषता है। प्रकृति के सरस वर्णन मे इनकी कविता का चरमोत्कर्ष है। शरद वर्णन का एक चित्र इस प्रकार है :—

कातिक की राति थोरी थोरी सियराति,
सेनापति को सुहाति सुखो जीवन के मन है।
फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन बन,
फेलि रहे तारे मानो मोती अनगन हैं।
उदित विमल चंद चाँदिनी छिटकि रही,
राम कैसेो जस अघ ऊरध गगन है।

गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाकी;
गंगातीर बसत अनूप जिन पाई है ॥
महा जान मनि विद्यादान हू की चिन्तामनि,
हीरामनि दीदित न पाई पडिताई है।
गनापति छार्डे आतापति के प्रसाद जाकी,
भव श्रव धान दे मुनन छविताई है।

— कविन र ना हर, पदवी तरंग, चंद ।

होकर घर गयी, मैं हूँ घर में ही,

जानूँ जानूँ घर घर में ही ।

योंही तरह मैं राम की कथा का वस्तुतः इन्होंने भक्ति और पाण्डित्य दोनों को मिश्रण कर दिया है। भाषा पाण्डित्य पूरा होता है। भी कविता नहीं है। उसमें अनुशास और यमक का प्रयोग सरसता और प्रौढ़ता के साथ है। इनकी भक्ति भी उल्लेख प्रकार की है जिस प्रकार रचना प्रत्यक्ष सरस है। कविचरितकार का एक भाषाणिक संस्करण प्रयोग-विशेषविशाल है। इन्हीं परिपक्व से प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक श्री उमाशंकर शुक्ल एम० ए० हैं। कविचरितकार के प्रतिष्ठित काव्य-कृत्यस्य नामक एक ग्रन्थ और भी संशोधित का कहा जाता है।

कोटिरे—इनका आधिपत्य काल संवत् १६६० के लगभग माना जाता है। ये इन्होंने छंदों के मिश्रणों नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका कोई पूरा ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। स्पष्ट रचना अवश्य पाई जाती है। इनकी भाषा सरस और स्वाभाविक है।

मोहन—ये मधुर निवासी थे और इन्होंने कलिकाल नामक ग्रन्थ छिछो बिछम प्रसंग की वर्णना और राधा ऊँछण एकल निरूपण है। इनका आधिपत्य काल संवत् १६६० है।

मुशिरक—इनका कविता काल संवत् १६६० माना जाता है। ये अनेक भाषाओं के विद्वान् थे, संस्कृत और फारसी पर भी पूर्ण अधिकार था। इनका शृङ्गा, रस वस्तुतः बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान पर भी इन्होंने सरस लिखा है। एक और पर इन्होंने मौ शृङ्गा के विमोचन संरचना की है। ये अर्थात् वर्णनानुसंगता और कल्पना के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कविता म. म. और भाषाएँ होती हैं। इन्हें कविता और

वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान में कवित्त और मंत्रों। मुसलमान होते हुए भी रसखान ने श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना प्रदर्शित की है वह हिन्दी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगी।

ब्रजभार दीनित — ये बल्लभ अनुयायी थे। इन्होंने बल्लभस्यात च टीका ब्रजभाषा गद्य में लिखी। शैली साधारण है। इनका समय संवत् १६७७ माना गया है।

अहमद—इनका आविर्भाव काल संवत् १६७८ माना गया है। ये जहाँगीर के समकालीन थे। इनका दूसरा नाम ताहिर भी है। इन्होंने हस्तरेखा विज्ञान पर सामुद्रिक नाम की एक पुस्तक लिखी। काव्य में कोई विशेषता नहीं है। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम गुण सागर है जिसमें लोकशास्त्र का निरूपण है। कहीं तो ग्रन्थ बहुत अश्लील हो गया है। ग्रियर्सन का कथन है कि ये सूफी थे पर इनकी रचनाओं में वैष्णव धर्म की ही प्रवृत्ति है।

भीष्म—इस नाम के दो कवि हो गए हैं। एक तो भीष्म अन्तर्वेदी और दूसरे भीष्म बुन्देलखण्डी। ये भीष्म अन्तर्वेदी हैं। इन्होंने श्रीमद्भागवत का अनुवाद दोहा चौपाई में किया। इनका आविर्भाव काल संवत् १६८१ माना जाना चाहिए।

ध्रुवदास—ये हितहरिवंश जी के शिष्य कहे जाते हैं। इनका निवास स्थान वृन्दावन था। इन्होंने अनेक शैलियों में अपनी रचना की। गीत तथा दोहे चौपाई के अतिरिक्त इन्होंने कवित्त, सवैया में भी अपनी रचना की। श्रीकृष्ण लीला के साथ ही वे भक्ति पर भी बहुत लिखा।

इनके मुख्य ग्रन्थ हैं ध्रुवदास
भक्त नामावली। ध्रुवदास
हैं जिनका ज्ञान

विद्वान् विचार, ज्ञान-ज्ञान, मन-विद्या, वृत्त-ज्ञान-
 शत, भजन ऊहल्लो, अतुराग लता, अनेक लताएँ और
 अनेक मञ्जरियाँ हैं। विद्वान् विचार में भक्ति के
 विद्वान् लिखे हैं और भक्ति रामायणी में अनेक भक्तों के
 संक्षेप में चरित्र वर्णन किए हैं। भूतदास प्रकाश लेखक
 और भक्त थे। धार्मिक काल में उनके ग्रन्थ अपन विक्षेप
 मङ्गल रखते हैं। इनका कविता काल संवत् १६८२ माना
 गया है।

१६८२ ई०—इनका आविर्भाव काल संवत् १६८२ है। ये जालियर
 निवासी थे और शाहजहाँ के दरबार में जगता करते थे। ये
 पहले कविराज और फिर महा कविराज की पदवी से विभूषित
 किए गए थे। इनके ग्रन्थ का नाम सुन्दर गद्गार है जिसमें
 नायिका भूत वर्णित है।

भूतदास—ये कोई सन्तदास के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल
 संवत् १६९२ माना जाता है। इनकी भगवद्गीता के श्यामदेव
 अष्टाव्यस का हिन्दी पद्य में अनुवाद किया। इनकी रचना
 सप्तराग है। इनकी भी दोहा चौपाई में गद्ग अतुराज
 किया है।

भूतल—ये कवि और गायकाल के कवि नहीं थे बेशक कि भूत-
 दत्तदासों में वर्णित है। ये जलखीरास के ब्राह्मण हैं।
 इनकी जलखीरास के अनुकूल पर भगवद्गीता का
 अनुवाद शब्दांशों में किया गया। इनका भगवद्गीता का
 अनुवाद १८८१ ई० में किया गया।

भूतदास—इनका आविर्भाव १८८१ ई० में किया गया।
 इनका भगवद्गीता का अनुवाद १८८१ ई० में किया गया।

वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान में कवित्त और मवों। मुसलमान होते हुए भी रसखान ने श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम की जो भाव प्रदर्शित की है वह हिन्दी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगी।

ब्रजभार दीक्षित — ये वल्लभ अनुयायी थे। इन्होंने बल्लभख्यात ब्रज टीका ब्रजभाषा गद्य में लिखी। शैली साधारण है। उनका समय संवत् १६७७ माना गया है।

अहमद—इनका आविर्भाव काल संवत् १६७८ माना गया है। ये जहाँगीर के समकालीन थे। इनका दूसरा नाम ताहिर भी है। इन्होंने हस्तरेखा विज्ञान पर सामुद्रिक नाम से एक पुस्तक लिखी। काव्य में कोई विशेषता नहीं है। उनकी दूसरी पुस्तक का नाम गुण सागर है जिसमें कोकशास्त्र का निरूपण है। कहीं तो ग्रन्थ बहुत अश्लील हो गया है। प्रियसैन का कथन है कि ये सूफी थे पर इनकी रचनाओं में वैष्णव धर्म की ही प्रवृत्ति है।

भीष्म—इस नाम के दो कवि हों गए हैं। एक तो भीष्म अन्तर्वेदी और दूसरे भीष्म बुन्देलखण्डी। ये भीष्म अन्तर्वेदी हैं। इन्होंने श्रीमद्भागवत का अनुवाद दोहा चौपाई में किया। इनका आविर्भाव काल संवत् १६८१ माना जाना चाहिए।

ध्रुवदास—ये हितहरिवंश जी के शिष्य कहे जाते हैं। इनका निवास स्थान वृन्दावन था। इन्होंने अनेक शैलियों में अपनी रचना की। गीत तथा दोहे चौपाई के अतिरिक्त इन्होंने कवित्त, मवों में भी अपना रचना की। श्रीकृष्ण लीला के माधवी माधव इन्होंने प्रेम और भक्ति पर भी बहुत लिखा। इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे। इनके मुख्य ग्रन्थ हैं ध्रुवदास कृत वार्ता, सिद्धान्त विचार और भक्त नामावली। वार्ता कृत वार्ता में अनेक विषय लिखे गए हैं जिनमें जीवदशा,

आज्ञानुसार किया। इन्होंने महाभारत की वर्णनात्मकता हिन्दी पद्य में सफलता के साथ निवार्ही। सभापर्व में सभा का, कर्ण पर्व में कर्ण का और गदापर्व में भीम की गदा का वर्णन बड़ी मनोहरता के साथ किया है। ये शाहजहाँ के समकालीन थे। ये सन्त काव्य के धर्मदास से भिन्न हैं।

सुखदेव मिश्र—ये दौलतपुर (रायबरेली) के निवासा थे। ये असो-थर के भगवन्त राय खोचो के सन्मुख उपस्थित हुए थे। इनका आविर्भावकाल संवत् १७०० है। इनके निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं:—

- १ अध्यात्म प्रकाश—ब्रह्म निरूपण और वैराग्यविवेक लक्षण आदि
२. वृत्त विचार—छन्द वर्णन आदि
३. फजल अली प्रकाश—नायक नायिका भेद और रस, वर्णन
४. पिंगलछन्द विचार—पिंगल शास्त्र।

रसिकदास—ये नरहरिदास के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल संवत् १७०० माना जाता है। ये राधा बल्लभो वैष्णव थे और वृन्दावन में निवास करते थे। इनका ग्रन्थ पूजा विलास प्रसिद्ध है जिसमें पूजा आदि के नियम, गुरु-लक्षण, भक्ति के अङ्ग, नवधा भक्ति और अन्य दैनिक क्रियाओं की बातें लिखी गई हैं।

हरिवल्लभ—इनका आविर्भावकाल संवत् १७०० है। इन्होंने भगवद्गीता की पद्यबद्ध टीका की। इसमें गीता मूल लिख कर टीका हिन्दी पद्यों में की है। यह एक दूसरी टीका से जो श्री आनन्दगम द्वारा लिखी गई है, अक्षरशः मिलती है, पर हरिवल्लभ ने अपनी टीका के अन्त में लिखा है:—

हरिवल्लभ भाषा रच्यो, गीता रुचिर बनाय।

सदाचार वर्णन कियो, अष्टादश अध्याय॥

व काल संवत् १९३० है। ये अकबर के थे। इन्होंने मगधगिरि की पथजड़ टीका रचित टीका का माधुविवाद है।

सूक्तिकार और जीवन की परिस्थिति के अनुसार अथकबर राजकुल से ही था। १९१० में हुआ था। ये बड़े दानी थे और अपरिचित धन दान करते थे। एक बार इन्होंने १० पर बर्तिस लाख रुपये दान कर दिये थे। फिर वे इन्हें राजकुल के अपराध में कैद करवा कर सीधी जेलिएर भेज कर ली। इन्होंने एक मित्रक सी हो गई थी। इस प्रकार वे सीमान्त परिस्थितियों का अनुभव हो ही अनुभव से इन्होंने जीवन के ऐसे मार्गिक विषयों को लिए सत्य है और करते वाले हैं।

1 Hindi poet among Akbar's
Khan-Khanan whose friend
the school of human wisdom
the poet of the North
the poet of the North

की साधु प्रवृत्तियाँ अवकाश के साथ कवियों के द्वारा प्रतिपादित होने लगी थीं। धर्म की ज्वलन्त एवं निर्भीक भाव-धारा अब समतल वायानरहित मार्ग पाकर शान्त सी हो गई थी। अब तो राजाओं के आश्रित होकर ही नहीं स्वयं अकबर के दरबार का सहांग पाकर कविगण अपने काव्य का चमत्कार स्वयंवर में आए हुए राजकुमार के कौशल की भाँति प्रदर्शित करने लगे। धर्म की पवित्र भावना अब कला का रूप लेने लगी। अतः साहित्य अब अपने चमत्कारपूर्ण प्रकाशन का मार्ग खोजने लगा। उसका उद्देश्य अब निश्चित न होकर विश्रंसल हो गया। धर्म की भावना तो केवल नाममात्र को रह गई। तुलसी और सूर की प्रतिभा का प्रकाश अभी तक कवियों का पथ-प्रदर्शन कर रहा था, अतएव कविगण राम और कृष्ण का नाम तो नहीं छोड़ सके, हाँ राम और कृष्ण के भीतर छिपे हुए धार्मिक उन्मेष को अवश्य भूलने लगे। अब राम और कृष्ण की कविता पर अत्याचार के बदले पुरस्कार मिलने लगा। अकबर और रहीम भी कविता करने लगे। भक्ति में शृङ्गार की भावना का सूत्रपात यहीं से आरंभ हुआ। कवि निर्भीक होकर भक्ति में शृङ्गार और शृङ्गार में नीति की रचनाएँ करने के लिए उत्सुक हो उठे और एक बार फिर हिन्दी साहित्य में विविध विषयों पर रचना करने के लिए कई लेखनियाँ एक साथ स्वच्छन्दता के साथ चञ्चल पड़ीं। इस समय के प्रधान कवि निम्नलिखित हैं :—

मनोहर कवि—इनका कविता-काल संवत् १३२७ के लगभग माना जाता है। ये अकबर के समकालीन थे और उन्हीं के दरबारों कहे जाते हैं। फारसी और संस्कृत पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी कविता में कहीं-कहीं फारसी के शब्द भी आ जाते थे। इनकी एक रचना प्राप्त है—वह है शत प्रश्नोत्तरी। ये अधिकतर दोहों में ही रचना किया करते थे, जिनमें नीति और शृङ्गार की मूर्तियाँ रहा करती थीं।

नयनराम—देनकी आभिषेक काल संवत् १६३० है । ये अकबर के
 दरबार के कवि थे । उन्होंने भाषादर्शीता की प्रशस्ति दीका
 की थी । यह अधोपरोक्ष टीका का भाषाजुवाद है ।

रहीम—ये हिन्दी के प्रसिद्ध सूक्तिकार और जीवन की परिस्थिति के
 कुशल विचारक हैं । ये अकबर के अभिषेक वैभवों के पुत्र
 थे । अतः देनका संवत् अधिकतर राजकुल से ही था ।
 देनका जन्म संवत् १६४० में हुआ था । ये बड़े दानी थे और
 एक-एक बार में अपरिमित धन दान करते थे । एक बार उन्होंने
 गान्ध की एक रचना पर छवीस लाख रुपये दान कर दिये थे ।
 अतः ये जहाँगीर ने उन्हें राजदरबार के अपराध में कैद
 कर लिया और देनकी सारी जमीन खाल कर दी ।
 उस समय देनकी दर्या एक भिखक सी हो गई थी । इस प्रकार
 उन्हें जीवन की दो सीमान्त परिस्थितियों का अनुभव हो
 गया था और उसी अनुभव से उन्होंने जीवन के ऐसे मार्मिक
 वक्तव्यों का उल्लेख किया जो संक्षेप के लिए सतर हैं और
 देन्य की स्फूर्ति करते वाले हैं ।

ये बड़े पिछले थे । जो १६३० ईसवी प्रसाद ने भी इसका निर्देश अपने
 इतिहास में किया है ।

The distinguished Hindi poet among Akbar's

was Adil Khatun Khawar whose

in 1630

ये तुर्की, फारसी, अरबी और संस्कृत के ज्ञाता थे। ब्रजभाषा और अवधी पर तो इनका पूर्ण अनिहार था। इन्होंने फारसी का एक दीवान लिखा और वाक्यात वाक्यों का अनुवाद तुर्की में फारसी में किया। इनके बनाये हुए कुछ संस्कृत के श्लोक भी हैं। ब्रजभाषा में इनके दोहे पद-लालित्य और उक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और अवधी में इन्होंने जिस सुन्दरता से नायिका-भेद की रचना की है, वह हिन्दी की एक अमूल्य रचना है।

इनकी कविता बड़ी ही सरस है। शब्दों का प्रयोग वे बड़ी उपयुक्त रीति से करते हैं। भाषा के पीछे जो भाव हैं, वे एकान्त सत्य होकर सर्जीव हैं जिनसे मानव-जीवन का अटूट संबंध है। मर्ने की बात कहने में रहीम बड़े पटु हैं। उनकी रचना के पीछे एक ऐसा हृदय है जिसमें अनुभव, अन्तर्दृष्टि और सरसता है। इसी कारण उनकी कविता लोकप्रिय और अमर है। कहा जाता है रहीम और तुलसी में बड़ा स्नेह था। किंवदन्ती का यह दोहा प्रसिद्ध ही है :—

सुरतिय नरतिय नागतिय, यह चाहत सज सोय ।

गाद लिये हुलसो फिरे, तुलसी सो मुत होय ॥

वेणीमाधवदास ने भी अपने गोसांई चरित में तुलसीदास की कविता रामायण की रचना का कारण रहीम को माना है :—

कवि रहाम बरवा रचै, पठए मुनिवर पास ।

लखि तेहि सुन्दर छन्द में, रचना कियो प्रकास ॥^१

इनकी कविता इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें कल्पना के चित्र रहते हुए भी सत्यता है और वह हमारे जीवन के अत्यन्त निकट है। इनके प्रयोगों में रहीम दोहावला, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रासपञ्चाध्याय और शृङ्गार सारठ प्रसिद्ध हैं। काव्य के दृष्टिकोण से इनकी सर्व नायिका-भेद सब से सफल रचना है। इसमें अवधी के भाषा-सौन्दर्य

आने के पहले ही से वीरवल की कविता की प्रशंसा होती थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त शायद वह पद अकबर ने किसी दूसरे को नहीं दिया।”^१

होलराय—ये अकबर के समकालीन थे और प्रायः अकबर के दर्शन करने के लिए दरबार में भी जाया करते थे। इनका कविता-काल सं० १६४२ है। ये अधिकतर चरण रचनाएँ किया करते थे और अपने आश्रयदाता श्री हरिवंश राय की बिरदा-वली गाया करते थे। इनकी कविता अधिकतर वर्णनात्मक है। उसमें काव्य के किसी अङ्ग का निरूपण नहीं है वरन् वे तत्कालीन घटनाओं और परिस्थितियों से संबन्ध रखती हैं। कहते हैं तुलसीदास के लोटे पर ये रीक गये थे। इन्होंने कहा था—

लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल ।

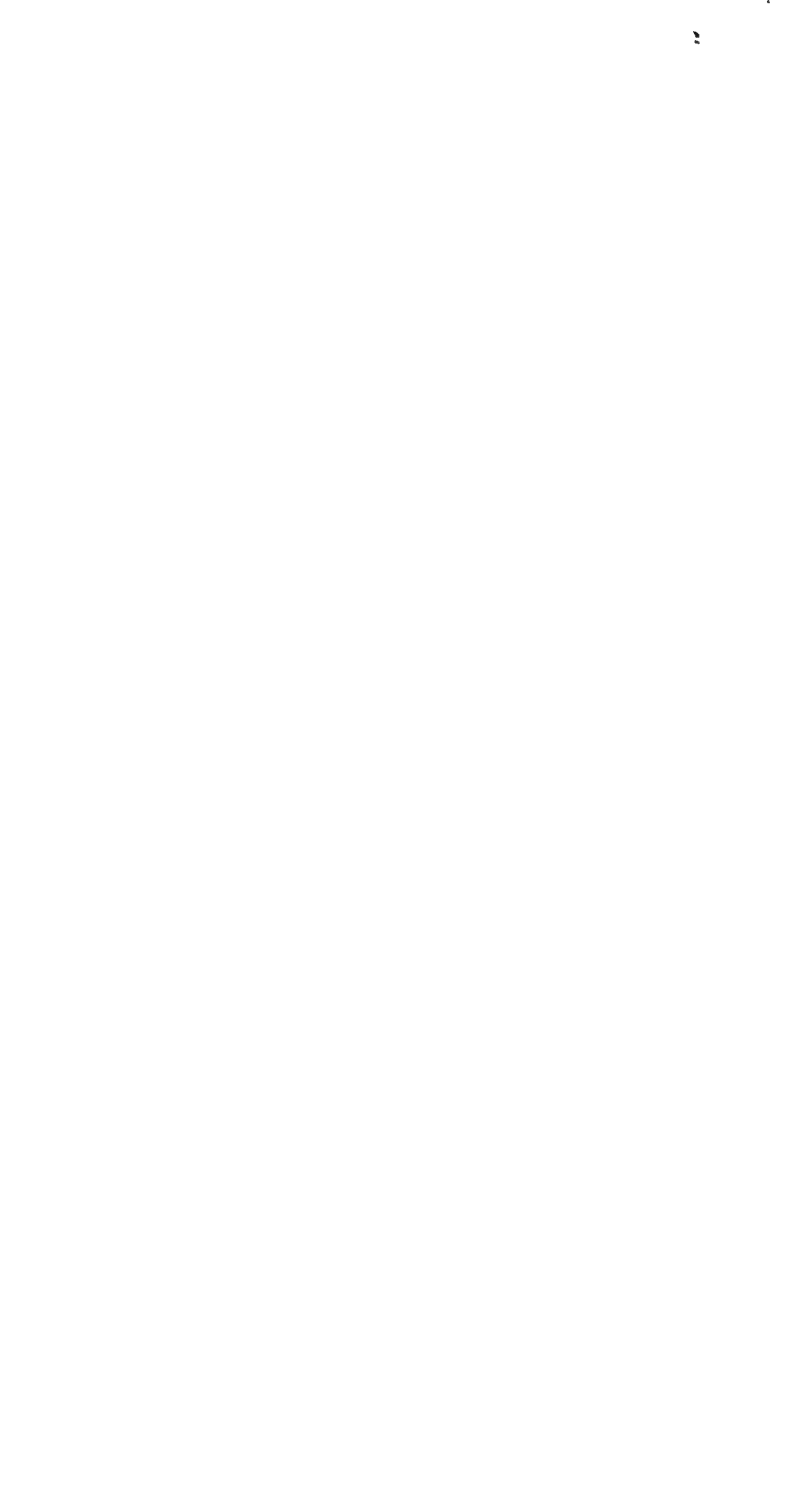
तुलसीदास ने निम्नलिखित चरण कह कर इन्हें अपना लोटा दे दिया था—

मोल तोल कछु है नहीं लेहु रायकवि दोल ॥

इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, स्फुट रचना देखने में आती है, वह भी साधारण है।

टोडरमल—इनका जन्म संवत् १५८० और मृत्यु संवत् १६४६ में हुई।

ये अकबर के मन्त्रियों में से थे। इन्होंने हिन्दी की स्फुट रचनाएँ की थी, कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं लिखा। इनकी रचनाएँ अधिकतर नीति से संबन्ध रखने वाली हैं। इनका कविताकाल संवत् १६१० माना जाता है।

छन्द—कृष्ण-काव्य ने अधिकतर गीति-काव्य का स्वरूप धारण किया।

कृष्ण-चरित्र मुक्तक रूप में वर्णित होने के कारण अधिकतर गेय रहा। अतः कृष्ण-काव्य में उन पदों का अधिक प्रयोग हुआ जो राग-रागिनियों के आधार पर लिखे गए। पुष्टिमात्र के सांनदायिक आचार ने भी कृष्ण-मूर्ति के आगे कीर्तन का विधान रक्खा। इस प्रकार कृष्ण-काव्य आपसे आप संगीतात्मक हो गया। सूरदास, मीरां, विद्यापति आदि प्रधान कवियों ने पदों ही में कृष्ण-काव्य की रचना की। नन्ददास आदि कुछ कवियों ने रोला, दोहा आदि का प्रयोग किया। सूरदास ने भी सूरसागर के कुछ स्थलों में रोला और चौपाई का प्रयोग किया, पर प्रधानतः उन्होंने पद ही लिखे। अष्ट-छाप के कवियों के पद तो प्रसिद्ध ही हैं। राग-रागिनियों के अतिरिक्त जिन छन्दों का प्रयोग कृष्ण-काव्य में हुआ उनमें चौपाई, रोला और दोहा ही प्रधान हैं।

भाषा—कृष्ण-काव्य की भाषा एकमात्र ब्रजभाषा है। श्रीकृष्ण का बाल और किशोर जीवन कोमल भावनाओं से पूर्ण रहने के कारण ब्रजभाषा जैसी मधुर भाषा में और भी सरस और मधुर हो गया। ब्रजभाषा श्रीकृष्ण के जीवन वर्णन के लिए सब से अधिक उपयुक्त भाषा सिद्ध हुई। राम-काव्य में तो ब्रजभाषा के अतिरिक्त अवधी का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु कृष्ण काव्य में केवल ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। यह बात दूसरी है कि सूरदास द्वारा ब्रजभाषा संस्कृतमय हो गई और मीरां के द्वारा मारवाड़ीमय। नन्ददास ने अपने 'जड़ने' की प्रवृत्ति में ब्रजभाषा को कोमल रूप देते हुए उसे तद्भव शब्दों से अलङ्कृत किया। किन्तु भाषा का रूप ब्रजभाषा ही रहा। कृष्ण काव्य की भाषा एक ही रहने के कारण साहित्य के विकास की धारा ही बढ़त गई। एक ही भाषा में अनेक प्रकार की

[illegible]

रखनाएँ हुईं । इसलिए उसे परिमार्जन और परिरक्षण का विशेष अवसर मिला । फलतः मातृ-सौन्दर्य की अनेकों माया-वशैव ही प्रधान हो गया और केन्द्रीकृत्य के बाद सौन्दर्य में गीत कला आ गया, जिसमें श्री कृष्ण आराध्य होते हुए भी वायक के समीप गुणों और कर्तों से विमूर्धित हुए । यह वज्रमाषा के परिमार्जन का ही परिणाम है कि कृष्ण-भक्ति को आराधन बना और वह अजुर्मति की वस्तु न रह कर केवल शब्द-वाच्य और रसिकता की वस्तु बन गई । यह कर केवल शब्द-वाच्य और रसिकता की वस्तु बन गई ।

व्यक्तित्व शील और सौन्दर्यमय होने के कारण कोमल रसों के प्रयोग के लिए ही अधिक सहायक हुआ । प्रधानता केवल शृङ्गार रस ही की है ।

विशेष—मध्यदेश और राजस्थान में तो कृष्ण-काव्य की रचनाएँ भक्ति के उच्चतम आदर्शों के साथ हो रही थीं, साथ ही साथ जूनागढ़ (काठियावाड़) का एक कवि भी कृष्ण-भावना का विकास पश्चिम में कर रहा था । यह कवि नरसिंह मेहता था । नरसिंह मेहता ने भी राधाकृष्ण के गीत अनेक भक्ति से गाए, जिनमें शृङ्गार रस का प्राधान्य है । नरसिंह मेहता की भाषा गुजराती है, पर उन्होंने हिन्दी में भी कुछ रचनाएँ कीं । नरसिंह मेहता का आविर्भाव काल संवत् १५०७ से १५३७ माना गया है । बृहत् काव्य दोहन के सातवें भाग में उनकी गुजराती रचनाओं का संग्रह है । उन्होंने अधिकतर राग-रागिनियों में पद ही लिखे हैं जिनमें कृष्ण जन्मनां वधाई नां पद, श्री कृष्ण विहार, श्री कृष्ण जन्म समानां पद, ज्ञान वैराग्य नां पदो हैं । नरसिंह मेहता ने पदों के साथ-साथ साखियों भी लिखी हैं, पर उनकी साखियाँ कवीर की साखियों से भिन्न हैं । एक साखी का उदाहरण यह है :—

दे दर्शन दयाल जी, हरिजन नी पूरो आ रे ।

कहे नरसैया आशा घणी, मुने चरणे राखो पास रे ॥^१

श्रीकृष्ण विहार के अन्तर्गत नरसिंह मेहता का एक पद इस प्रकार है :—

जशोदाना आगणीए सुंदर शोभा दोषे रे ॥

मुक्ताफल ना तोरण वाच्या, जोई जोई मनडुँ दीसे रे ॥ जशोदा ने

महात्मा मशाल करे मजिगी आनन्द उर न मीन रे;

हेर क'कुम च'ने सुह'ने, परे परे उठउठ पाय रे ॥ जखोश ने

धन धन लीला नन्द मुवन की प्रकट्या से पूरा प्रभा रे;

रोग रेल नरहैदो गायो मन वाउयो आनन्द रे; जखोश ने

नरसिंह के पदों से भक्ति और शृङ्गार समानान्तर धारा से प्रवाहित

होते हैं। भाषा में सरलता और सरसता, दोनों हैं। नरसिंह मेहरा के

अतिरिक्त रसिक गीता के कवि भीम और रासप्रवाहियों के कवि

रज्जुहं भक्त भी हुए। कहेनदास ने भी कृष्ण-जन्म पर विशेष सरस

पद लिखे हैं।

मध्यदेश और दक्षिण में कृष्ण-भक्ति से अनेक संप्रदायों का स्वल्प

धारण किया।

४. दत्तात्रेय संप्रदाय—इस मत के अनुयायी दत्तात्रेय को अपने पन्थ

का प्रवर्तक मानते हैं। संभव है, दत्तात्रेय कोई मुनि हो पर

दत्तात्रेय का रूप तीन विरों से युक्त है। उनके साथ एक

गाय, चार कुत्ते हैं। तीन विरों का सर्वत्र विस्तार से, गाय

का पृथ्वी से और चार कुत्तों का चार वेदों से घाव होना

है। इस प्रकार दत्तात्रेय में द्वैत भावना है और वे कृष्ण के

अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय में कृष्ण ही आराध्य हैं

और भावदर्शिता ही धर्म पुस्तक है। इस संप्रदाय की

उत्पत्ति विष्णु की चौदहवीं शताब्दी में, खूब हुई और इसका

मुख्य केन्द्र मद्रास ही रहा।

८ भाष्य संप्रदाय—इस मत के अनुयायी मध्वाचार्य से प्रभावित

हैं। इनकी प्रधान पुस्तक 'भक्ति-रत्नावली' है जिसमें भक्ति

के साठहें निरूपित हैं। ईश्वरपूजा इस संप्रदाय की मूल

नीति या विधान संप्रदाय के प्रचार में विशेष ध्यान दिया

गया। इनका मत है कि भक्ति ही भक्ति का मूल है।

प्रसिद्ध हुए। इसका स्वर्णयुग विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में मानना चाहिए।

३. विष्णु स्वामी संप्रदाय—विष्णु स्वामी ने अपने शुद्धाद्वैत से इसकी स्थापना की थी। बाद में विल्वमङ्गल सन्यासी ने 'कृष्ण-कर्णामृत' नामक कविता में राधा कृष्ण का यश गाकर इस मत का विशेष प्रचार किया। विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में यह संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय में मिल गया क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु स्वामी के सिद्धान्तों को लेकर पुष्टिमार्ग की स्थापना की।

४. निम्बार्क संप्रदाय—इस संप्रदाय का विकास यद्यपि विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ पर इसका इतिहास साधारणतः अज्ञात ही है। इस संप्रदाय में केशव काश्मीरी, हरिव्यास मुनि, और श्रीभट्ट प्रसिद्ध हुए जिनकी रचनाओं ने इसे विशेष बल प्रदान किया। इन्होंने भी श्रीकृष्ण के सङ्कीर्तन को प्रधान स्थान दिया। हरिव्यास मुनि चैतन्य और वल्लभाचार्य के समकालीन थे अतः ज्ञात होता है कि सङ्कीर्तन का भाव हरिव्यास मुनि ने चैतन्य से ही ग्रहण किया था।

५. चैतन्य संप्रदाय—सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य संप्रदाय की स्थापना हुई। विश्वम्भर मिश्र (श्रीकृष्ण चैतन्य) ने ईश्वरपुरी के सिद्धान्तों के अनुसार भागवत पुराण की भक्ति का आदर्श स्वीकार किया। जयदेव, चण्डीदास और विद्यापति के कृष्ण विषयक पदों का गाकर उन्होंने कृष्ण-भक्ति का विशेष प्रचार किया। कृष्ण भक्ति में चैतन्य ने राधा का विशेष स्थान दिया। सङ्कीर्तन और नगरकीर्तन के द्वारा चैतन्य ने श्रीकृष्ण भक्ति में समस्त उत्तर भारत को शामिल

कर दिया। चैतन्य के अनुयायियों में सत्त्वभोग्य, ओड़ीसाधि-
पति, प्रताप रुद्र और रामानन्द राय थे। चैतन्य की भक्ति का
प्रचार करने तथा राधा कृष्ण संकल्पी पद-रचना करने वालों
में नारदरि, वासुदेव और वंशीवादन प्रसिद्ध हुए। नित्यानन्द
ने चैतन्य भक्त का सङ्गठन किया और रूप और सनातन ने
हृन्मन्त्र के आसपास धर्म वत्स का सफरीकरण किया।
चैतन्य भक्त में निष्कर्ष का द्वैतद्वैत भक्त ही प्रमुख है मध्य
का द्वैत भक्त नहीं। चैतन्य संप्रदाय में जाति-व्ययन विशेष

नहीं है।

६. वल्लभ संप्रदाय—यह संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा विक्रम की
सोलहवीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इस संप्रदाय की
भक्ति का नाम पुष्टि है जो केवल कृष्ण के अनुग्रह-स्वरूप है।
इस मत का दार्शनिक सिद्धान्त युद्धाद्वैत है। वल्लभाचार्य के
चार शिष्य और विठ्ठलनाथ के चार शिष्य (जिनसे अष्टछाप
की स्थापना हुई) इस संप्रदाय के प्रचार में विशेष सहयोग
हूँ। गोकुलनाथ की चौरासी वैष्णवों की वार्ता ने भी इस
संप्रदाय को जनता में खूब फैलाया। इस संप्रदाय के सर्व-
श्रेष्ठ कवि सूरदास थे। अद्वैतरत्नी शताब्दी के अन्त में
जनवासीदास ने जनविज्ञाप लिख कर इस संप्रदाय के
अन्तर्गत राधा का स्थान विशेष निर्दिष्ट किया। इस संप्रदाय में
कृष्ण की भक्ति सत्य भाव से की गई। गुरु का महत्त्व कृष्ण
के महत्त्व के समान ही निर्धारित किया गया, शिष्यों ने गोपी
रूप से उनकी पूजा की जिससे आगे चल कर अनाचार की
शक्ति हुई। इस संप्रदाय की प्रधान पुस्तक वल्लभाचार्य-

निरूप है।

(1) 1980年1月1日以前，凡在中华人民共和国境内，从事生产、经营活动的纳税人，其应纳税额，按照《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的规定计算。

[illegible]

1. 凡在中华人民共和国境内从事生产、经营活动的
 单位和个人，均应当依照本法的规定，向税务机关
 申报纳税。税务机关有权依法进行税务检查，并
 对违反本法规定的行为进行处罚。
 2. 纳税人应当依照法律、行政法规规定的期限，
 如实申报纳税。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 3. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的税率，
 计算应纳税额。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 4. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 5. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 6. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 7. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 8. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 9. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。
 10. 纳税人应当按照法律、行政法规规定的期限，
 缴纳应纳税款。税务机关应当依法核定纳税人的
 应纳税额，并依法征收税款。

तब ही बस्यो। न किन्तु एक बात ध्यान रखनी चाहिये।
 जहाँ भी एक व्यक्ति का प्रवेश होता है, वहाँ उसका
 प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का
 प्रभाव उसके आस-पास के लोगों पर पड़ता है।
 इसका विचार हुआ तो यह नैतिक कौशल है।

का प्रयोग एक में तो अवश्य किया जा पर तब में नहीं। दक्षिण में ही
 में और उसका विकास हुआ दक्षिण में। अतः दक्षिण में खड़ी बोली
 विकास में स्पष्ट रूप से देख पड़ रही है। वह उत्पन्न तो हुआ दिल्ली
 साहित्य में अवश्य ही का सबसे स्पष्ट उदाहरण खड़ी बोली तब के
 के प्रवास द्वारा खड़ी बोली का तब अपने देश पर खड़ा हुआ।
 उपयुक्त वातावरण नहीं था। जो सुलभमान दक्षिण में फैलते गए उन्हीं
 में पल्लवित होने के पहले दक्षिण में हुआ जहाँ उसके लिए कोई
 था। अतः ही इस बात का है कि खड़ी बोली का तब अपने स्थान
 भी माया खड़ी बोली थी, जो दिल्ली और मरठ में बोली जाती
 में सुलभमानों के द्वारा साहित्य में प्रयुक्त हुआ। इसका आधार-
 इसी समय खड़ी बोली तब का रूप आता है। वह तब दक्षिण

अवस्था तब में लिखा गया था।

उक्त प्रमाण नन्ददास लिखित नाविकेव पुता (भाषा) है जो
 धर्म के लक्षण को स्पष्ट करने का प्रयत्न तब में होने लगा था। इसका
 भी प्रकाशन होने लगा था। अतः भाषा काव्य की प्रधानता होने लगी थी
 में प्रयुक्त होने लगा था और उसमें धर्म जैसे पवित्र भावनाओं का
 इस प्रकार सज्जो शोभा में तब व्यावहारिक रूप से साहित्य
 मायुर्व उत्तम अवश्य है।

भाषा में अनेक बार नामों में भी पुनर्लिक मिलते हैं। अतः भाषा का
 स्वरूप के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग ही अधिक है, इसलिए
 है। उसमें पञ्जाबी, राजस्थानी और कन्नड़ी के शब्द मिलते हैं।

कवि-काव्य

७४५

लिखा गया था। इस ग्रन्थ में भी जजभागा के 'जुहार', 'विराजमान' आदि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग है। इसमें साहित्यिक गद्य तो नहीं है, पर व्यावहारिक गद्य का रूप अवश्य है। पुस्तक कुछ विशेष महत्त्व की नहीं है, पर हिन्दी गद्य के विकास में अपना स्थान रखती है।

संवत् १३८० में जटमल के द्वारा लिखी हुई एक गोरा-बादल की कथा-पुस्तक का निर्देश मिलता है। इस पुस्तक के संबंध में हिन्दी-साहित्य में बड़ी भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। इसके विषय में यही निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह कथा गद्य में है या पद्य में, अथवा दोनों में !

बाबू श्यामसुन्दरदास बो० ए० द्वारा संपादित हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज संबंधी वार्षिक रिपोर्ट १९०१ के ४५ वें पृष्ठ में, संख्या ४८ पर 'गोरा-बादल की कथा' की हस्तलिखित प्रति का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार कथा गद्य और पद्य में है। ४३ पृष्ठ हैं। पद्य-संख्या १००० है। आकार ९ $\frac{१}{२}$ × ७ $\frac{१}{२}$ है। प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्तियाँ हैं और वह बङ्गाल की एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में सुरक्षित है। उसकी भाषा का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है :—

प्रारम्भ—श्री राम जी प्रसन्न होये। श्री गणेश साये नमः। लक्ष्मी कांत। हेवात की सा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादल हुआ है, जिनकी बारता की कीताव हींदवी में बनाकर तयार करी है ॥

सुक सपत दा येक सकल सीदं बुद सहेत गनेस
वीगण वीजर। ला वीन सो वे लो नुज परण मेस ॥१॥
दूहा ॥ जग मल वाणी सर सरस कहता सरस वर वन्द
चहवाण कुल उवधारो हुवा जुवा चावन्द ॥२॥

अन्ध-नीर की गहराइयों में भी वजन चुन कर आपने पावन की

मृत्ती में चमक बढ़ा चुकी हैं वो सीतल में जो के

बाग़ों में भी हैं ॥१८॥ गीत आपन की क्या तुल

की धस धसती के मरुवागली से पुल भई जीव भाव

पुल व मरुवा की नमस्कार करा है ॥१९॥ ये क्या

बाग़ से बाग़ों के बाग़ में फगुन चुन पुल के पुल

। ये क्या ये दौर से दौर बाग़ रस व बाग़ार रस है

[ये रस है बाग़ रस व बाग़ार रस है ?] वो क्या

॥२०॥ मरुवा नील नील नील नील नील नील नील

रस नील के नील मरुवा चुन है पर पर व आनन्द होवा

है कोई पर व फकीर दीपवा नहीं ॥२१॥

उस जग आली यान बाग़ा यान करा है मरुवा

बाग़ा लड़का है वो वन पतली व बरतार है जयसे बाग़ी

ये मरुवा है आनन्द वो है ॥२२॥ धन की नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

पुल नील ॥२३॥

इसमें मरुवा की मरुवा नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

नील नील नील नील नील नील नील नील नील

गद्य का गङ्ग भाट के पीछे सबसे प्रथम रचयिता यही जटमल कवि है।”

एक बार मिश्रबन्धुओं द्वारा यह घोषित होने पर कि यह ग्रन्थ गद्य में है, सभी परिवर्ती इतिहासकारों ने उसे गद्य-ग्रन्थ मान लिया :—

“इसी प्रकार १६८० में जटमल ने गोरा-बादल की कथा भी इसी भाषा के तत्कालीन गद्य में लिखी है”—वा० श्यामसुन्दरदास, “हिन्दी भाषा और साहित्य”—पृष्ठ ४९०।

“संवत् १६८० में मेवाड़ के रहनेवाले जटमल ने गोरा-बादल की जो कथा लिखी थी वह कुछ राजस्थानीपन लिए खड़ी बोली में थी”—पं० रामचन्द्र शुक्ल, “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृष्ठ ४७३।

इधर राजस्थान में हस्तलिखित पुस्तकों की जो खोज की गई है उसमें जटमल-कृत “गोरा-बादल की कथा” की जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं वे सब पद्य में हैं। राजपूताने के चारणों और ऐतिहासिक ग्रन्थों का जो विवरण, बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी की ओर से, डा० एल्० पी० टेसीटरी ने सन् १९१२ में प्रकाशित कराया है उसके प्रथम भाग के द्वितीय खण्ड में ५२ वें पृष्ठ पर “गोरा-बादल की कथा” के संबन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें मालूम होती हैं। डा० टेसीटरी को एक गद्य का हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त हुआ है जिसका नाम है—“फुटकर वाता रो संग्रह”। इसे उन्होंने हस्तलिखित ग्रन्थ नं० १५ माना है। इस ग्रन्थ में ४२५ पन्ने हैं, जिनका आकार १२×८ है। यह ग्रन्थ बड़ी बुरी दशा में है। इसके कई पन्ने फट गए हैं। अन्त के कुछ पन्ने गायब भी हो गये हैं। प्रत्येक पृष्ठ में २६ या २७ पंक्तियाँ हैं, और प्रत्येक पंक्ति में २० से २४ अक्षर हैं।

देसका कुछ भाग तो सन्तर् १८४५ में ईसाणिक में और कुछ भाग सन्तर् १८९२ में दासोही में रतन मूल रूप के द्वारा लिखा गया था। इस पहले मध्य में भिन्न भिन्न ३९ फुटकर वारोंगो का संग्रह है। इनही वारोंगो में वीसवां वारोंगो गोरों वादल के संनय में है। इस मध्य में देसोही उसका वहीन इस प्रकार करते हैं :—

गोरों-वादल में क्या—(पृष्ठ २८८ अ० से २९५ अ० तक) जटमल द्वारा लिखित विसौहं की सुन्दरी पविनी और उसके संनयी गोरों और वादल की पचावह प्रसिद्ध कहानी। उसका प्रारम्भ इस प्रकार है :—

चरण कमल चीत लायक। स्मर शी सारंग। शुभ अन्तर दे भाव। कही सकथा चीत, लायक ॥१॥ जन्म दीप संकार। भलपंड पंडा सिरे। नगर भली दे सवार। गढ़ विवाह है विपम अत ॥२॥ आदि

इसी खण्ड के ७३ वें पृष्ठ पर गोरों-वादल की मध्य के संनय में एक दुसरी प्रति मिलती है। यह प्रति देसलिखित मध्य सन्तर् २२, 'फुटकर वारोंगो से संग्रह' में है। इस संग्रह में ४३६ पन्ने हैं। जिनका आकार ११३/४ × ९-७/८ है। प्रत्येक पृष्ठ में ३० पंक्तियाँ हैं; और प्रत्येक पंक्ति में २४ से ३० अक्षर हैं। इस संग्रह में कई पन्ने कोरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह किसी दूसरे मध्य की प्रतिलिपि है, जिसके कुछ पृष्ठ या तो खो गए हैं या पड़े नहीं जा सकें। उ और उ में कोई अन्तर नहीं मिला गया। यह संग्रह महाराजा गजसिंह योकोनर राजा के मन्त्र १८२० में लिखा गया। इसी से १८२० में सन्तर् २२, सन्तर् के संग्रहों में बहुत सी बातें नकल की गई हैं। इससे ५ वीं वार्ता में गोरों-वादल का क्या का विवरण इस प्रकार है :—

लिखा है:—

ए० की कृपा से प्राप्त हुई। योगी जी ने अन्त में यह स्पष्ट रूप से एम० ए० और ई० ए०-कालेज के प्राफेसर स्वामी नरोत्तमदास जी एम० में पुरानी राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा के परम प्रेमी ठाकुर रामसिंह जी की प्रशस्तिमय स्वीकृति प्रदान की है। (पृष्ठ ३२०) आपकी यह प्रति श्रीकान्तेर

“नागरी-प्रचारिणी सभा की हिन्दी-पुस्तकों की खोज-संजची सम १९०१ ईसवी की रिपोर्ट के पृ० ४५ में संख्या ४२ पर वर्णन-प्रशियादिक सोसदादी में जो नटमल-रचित गीत-वादल की कथा है, उसके विषय में लिखा है कि वह गद्य और पद्य में है; किन्तु स्वामी नरोत्तमदास जी द्वारा जो प्रति अवलोकन में आई वह पद्यमय है। इन दोनों प्रतियों का आशय एक होने पर भी रचना भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। रचना-काल भी दोनों पुस्तकों का एक है और कर्ता भी दोनों पुस्तकों का एक है।”

इससे दाल दोगा है कि स्वामी नरोत्तमदास जी ने वषट् क टेसीटी द्वारा प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ नं० २२ के अन्तर्गत “गीतै-वादल री कथा” की प्रति दी ओग जी को प्रजारी है; क्योंकि इसी प्रति में कथा का चर्च इस निम्नलिखित है। चर्च १२४५ वाले ग्रन्थ नं० १५ में नहीं, फिर भी यह चर्च यह जगह है कि श्रीनरोत्तमदास जी द्वारा दी हुई प्रति का नाम ओग जी “गीत-वादल की कथा” देते हैं; पर हस्त लिखित ग्रन्थ नं० २२ के अनुसार उस प्रति का नाम है “गीतै-वादल री कथा”।

इस पुस्तक के संपादक प० अयोध्याप्रसाद शर्मा ने अपनी प्रस्तावना में तीन हस्तलिखित प्रतियों का आधार लिया है। प्रथम प्रति, जिसकी चर्च में अधिक प्रामाणिक माना है, चर्च ५३३ की है, जो बड़ा अप्रसन्न श्रीकान्तेर के पुत्र श्रीवर्धन-चर्मजी द्वारा प्राप्त की गयी है। इससे अनुसार मूल ग्रन्थ चर्च १२० में लिखा गया—

संवत् सोल पचासिगे, एतम काशुण मास ।

गोरा-बादल बरषा, कदि जटमल गुप्ताय ॥

शेष दो प्रतियाँ बीकानेर-पुस्तकालय में हैं, जिनमें एक का संवत् १८२० दिया गया है। यह प्रति शायद टेसीटरी द्वारा प्राप्त उपर्युक्त हस्त लिखित ग्रन्थ नं० २२ हो, जिसका रचना-काल भी १८२० ही दिया गया है। इसके अन्त में वही दोहा है, जिसे इस पुस्तक के सम्पादक ने अपनी प्रस्तावना में दिया है।

इस प्रकार जटमल-रचित गोरा-बादल की कथा के संबन्ध में हमारे सामने पाँच प्रतियाँ आती हैं :—

१. संवत् १७६३ वाली प्रति श्रीचारित्र्यसूरि जी महाराज के पाम सुरक्षित है। इसके अनुसार ग्रन्थ-रचना स० १६८५ में हुई। ग्रन्थ का नाम “गोरा-बादल की कथा” है।

२. संवत् १८२० वाली प्रति—डा० एल्० पी० टेसीटरी द्वारा संपादित वज्जाल की एशियाटिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित चारणों और ऐतिहासिक ग्रन्थों के विवरण में संग्रहीत। इसके अनुसार ग्रन्थ-रचना १६८० में हुई। ग्रन्थ का नाम “गौरै-बादल की कथा” है।

३. संवत् १८४५ वाली प्रति—डा० एल्० पी० टेसीटरी द्वारा खोजी हुई। ग्रन्थ-रचना की तिथि नहीं दी गई। इसके अनुसार ग्रन्थ का नाम “गोरा बादल की कथा” है।

४. स्वामी नरोत्तमदास जी द्वारा प्राप्त प्रति—इसके अनुसार ग्रन्थ-रचना संवत् १६८०। ग्रन्थ का नाम “गोरा बादल की बात” है।

५. बीकानेर-राज्य-पुस्तकालय वाली प्रति—ग्रन्थ-रचना की तिथि नहीं दी गई। इसके अनुसार ग्रन्थ का नाम “गोरा-बादल की कथा” है। ये पाँचों प्रतियाँ पद्य में हैं। अब रह जाती है बात नागरी प्रचारिणी सभा की १९०१ की वार्षिक रिपोर्ट में बतलाई हुई गोरा-बादल की कथा के संबन्ध में, जो गद्य और पद्य दोनों में है, और जिसका रचना-काल भी

१६८० संवत् दिया हुआ है, और जिसे मिश्रबन्धुओं ने अपने 'विनोद' में केवल गद्य में ही माना है। संभव है, जटमल ने गद्य में भी यह कथा लिखी हो, पर इसके प्रमाण में हमारे सामने बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी में सुरचित प्रति के अतिरिक्त कोई भी दूसरी प्रति नहीं है। यह असंभव तो नहीं है कि एक ही वर्ष में (सं० १६८० में) एक ही लेखक (जटमल) एक कथा को दो तरह से (गद्य और पद्य में) अलग अलग गद्य में अजिवात कर दिया हो। अजिवात भी अचिरात् हुआ है। इससे हमारे अनुमान की और भी पुष्टि होती है।

सब तो यह है कि हमारे सामने गौरा-बादल की कथा के गद्य रूप की खोज-सामग्री बहुत ही कम है। अवश्य जब तक इस संग्रह में अधिक खोज नहीं हो जाती जब तक यह कहना बहुत ही कठिन है कि जटमल ने ही यह कथा गद्य में कही है।

इस प्रकार गद्य की रचना अजमाया और लड़ी बोली में समान रूप से चली।

१. पद्यरूप—घोड़े से झपटो से सभी काजुण पलित भाव ।
 बीस ख विद्यागार रख कहे जटमल अचिरात् ॥

गद्यरूप—ये कथा बादल से झपटो से काजुण इन्ही जल से होय
 बलाई। ये कथा में दो रख है बीसखर है विद्यागार रख है दो कथा ।

मे जब कवियों को राज्य-संरक्षण के साथ सब प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होने लगा तब उन्हें भक्ति की करुणापूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं जान पड़ी । विलास प्रियता में भक्ति नहीं होती । जब अत्याचार के बदले उन्हें पुरस्कार प्राप्त होने लगा तब भगवान् को पुकारने की आवश्यकता नहीं रह गई और कवियों की लेखनी या तो राजाओं के गुण-गान की ओर अथवा विलासिता की सामग्रियों और शृङ्गारपूर्ण परिस्थितियों के चित्रण की ओर चल पड़ी । राजाओं ने भी युद्ध के शत्रुओं को विश्राम देकर अपनी दृष्टि रङ्गमहल की ओर की । वे लोग दिन में ही वियोग और संयोग के स्वप्न देखने लगे । अपने भावों के उद्दीपन के लिए उन्होंने कवियों को नियुक्त किया । कवियों ने भी धन के लिए अपनी काव्य-कला को 'वासक सज्जा' की भाँति सँवारा और उसे अलङ्कारों से अल कृत किया ।

३. कला का विकास—राजनीतिक संतोष के साथ राज्य वैभवशाली हुआ और राज्य के वैभव ने कला को जन्म दिया । शाहजहाँ के गौरवपूर्ण शासन के स्वर्णकाल में कला बहुमुखी होकर विकसित हुई । यह कला केवल साहित्य ही में सीमित होकर नहीं रही वरन् चित्रकला और वास्तुकला में भी प्रकट हुई । जहाँगीर ने अकबर की ललित कला देखी थी और जहाँगीर के आदर्शों ने शाहजहाँ को प्रभावित किया था । जहाँगीर ने चित्रकारों को पुरस्कृत ही नहीं किया, वरन् चित्र-कला के अङ्गों का अध्ययन भी किया ।^१ शाहजहाँ ने तो

१. He loved architecture and painting and discussed the good and bad points of a work of art with the confidence of a professional connoisseur. Painters were generously

राजमहल में कला की चरम सीमा उपस्थित की। समय के काल-पूर्व दृश्य की विश्राला है। सजाट ने अपनी शृङ्गार-प्रियता और प्रणय-विन्द के रूप में राजमहल की सजाट विभूति वाइस वर्ण में निमित्त की, जिसकी नींव विन्द के अस्त्रों से भरी गई थी। जब राजनीति में कला इवनी व्यापक हो रही थी तो साहित्य में उसका प्रादुर्भाव अनिवार्य था और इसी कला की व्यापकता ने हिन्दी कविता का महिमय दृष्टिकोण भी बदल दिया।

४. कल्याणिक का स्वरूप—महाप्रसू वल्लभावाय और चैतन्य महाप्रसू ने कल्याण-पूर्व का जो रूप निर्याति किया था, वह अत्यन्त आकर्षक था। वास्तव्य और मायुष्य भाव की उपासना में ओकेण के शृङ्गारिक पत्र ही की प्रधानता थी। ऊष्ण का सौन्दर्य, गोपियों का प्रेम, ऊष्ण और गोपियों का विदेह, ये विषय वहीं ऊखलाता के साथ प्रतिपादित हुए। किन्तु इन सभी वस्तुओं के प्रारंभ में अलौकिक और आख्यात्मक चरित्रादित थे। शारीरिक आकर्षण के साथ आख्यात्मक आकर्षण भी इंगित था, किन्तु यह रूप आने चल कर स्थिर न रहे सका। चैतन्य महाप्रसू ने मायुष्य भाव से ओकेण की उपासना कर ऊष्ण के दृष्ट्य प्रेम के चित्रण की सामग्री प्रस्तुत की। इस प्रेम के अलौकिक स्वरूप की धारा अपने वास्तविक रूप में अधिक दूर तक प्रवाहित न हो सकी। इसके आख्यात्मक स्वरूप का प्रारंभ नहीं मिला और कविता

सूचना

(अ) पृष्ठ १३७-१३८ पर कवियों का क्रम श्री चित्तिमोहन सेन द्वारा न होकर श्री चित्तिमोहन सेन द्वारा निर्देशित श्री चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी के यहाँ 'इन्साइक्लोपीडिया जातीय ग्रन्थ' के अनुसार है ।

(आ) पृष्ठ ३८१ पर तुलसीदास के ग्रन्थों का क्रम इस प्रकार पढ़िए :—

(१) रामगीतावली	संवत् १६२८
(२) कृष्णगीतावली	„
(३) रामचरित मानस	१६३१
(४) रामविनयावली (विनयपत्रिका)	१६३९ (लगभग)
(५) रामलला नहछू	„
(६) पार्वती मङ्गल	„
(७) जानकी मङ्गल	„
(८) दोहावली	१६४०
(९) सतसई	१६४२
(१०) बाहुक	१६६९
(११) वैराग्य सन्दीपिनी	„
(१२) रामाज्ञा	„
(१३) वरवै	„

॥ समाप्त ॥

समझा मे उसे काव्य के ऊँचे गौरव से नित्य दिया ।
 निव नहीं रह सका । मुसलमानों के भय और राजाओं की सुल-
 इन सभी कारणों से भक्तिकाल की कविता का उन्मूलन आरंभ हो-
 रचित हो हिन्दी के काव्य-दीप में सामाजिक रूप से आ गया ।
 की भाव-व्यक्ति ने कभी आते ही रीतिशालि अपने लौकिक श्रेष्ठ से
 श्रेष्ठ-भाषा लोभान वीन सी वर्षों तक निरवच्छेद पड़ी रही । भक्तिकाल
 ने उसका अनुकरण नहीं किया और विद्यापति की रीतिकालीन
 कि विद्यापति की मधुर पदावली साने रहते हुए भी किता कवि
 भी उन्हें मधुर-विहीन नहीं किया । भक्तिकाल की यही मधुरता है
 वीन थी कि नर और नारी ने राधाकृष्ण के श्रेष्ठतम गीत गाकर
 में रीतिशालि से पूर्ण है । पर भक्तिकाल में भावना की अनुभूति इतनी
 बड़े आकर्षक दृष्टि में वर्णित है । ऊँचा-काव्य की यह भाषा बाल्य

- २१ चौरासी वैष्णवन की वार्ता (श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर ब्राह्मसूत्रा-
मुंवर)
- २२ जायसी ग्रन्थावली (पं० रामचन्द्र शुक्ल)
- २३ तुलसी ग्रन्थावली (खंड, १, २, ३ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)
- २४ तुलसीदास और उनकी कविता (पं० रामनरेश त्रिपाठी)
- २५ दादूदयाल की बानी (वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
- २६ दरिया साहब की बानी (" ")
- २७ दरिया सागर (" ")
- २८ दरिया साहब के चुने हुए पद (" ")
- २९ दूलनदास जी की बानी (" ")
- ३० दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (श्री गोकुलदास जी, डाकौर)
- ३१ धनी धरमदास जी की शब्दावली (वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
- ३२ नया गुटका (शिवप्रसाद सितार-ए-हिन्द)
- ३३ विहारी रत्नाकर (बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर)
- ३४ बुल्ला साहब का शब्द सागर [वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद]
- ३५ वेलि क्रिसन रुक्मिणी री (डा० एल० पी० टेसीटरी)
- ३६ ब्रजमाधुरी सार (श्री वियोगी हरि)
- ३७ भँवर गीत (श्री विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा)
- ३८ भक्तमाल नाभादास (श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद)
- ३९ भक्तमाल हरि भक्ति प्रकाशिका (पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र)
- ४० भक्तमाला राम रसिकावली (महाराज रघुराजसिंह)
- ४१ भीखा साहब की बानी (वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
- ४२ भारतेन्दु नाटकावली (बाबू श्यामसुन्दरदास)
- ४३ मलूकदास की बानी (वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
- ४४ मिश्रबन्धु विनोद (मिश्रबन्धु)
- ४५ मीराबाई का जीवन चरित्र (मुशी देवीप्रसाद)
- ४६ मीराबाई की शब्दावली (वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)

सहायक गुणों की सूची

हिन्दी

- १ अचरान सगर (स्वामी श्री युगजानन्द)
- २ अमरसिंह चौध (स्वामी श्री युगजानन्द)
- ३ अरध और भारत के संन्य (सैयद सुलेमान नदवी)
- ४ अष्टछाप (डा० धीरेन्द्र वर्मा)
- ५ आदि श्री गुरु मन्थ साहब (भार्गव मोहनसिंह चौध)
- ६ वदयपुर राज्य का इतिहास (महामहोपाध्याय डा० गोपीशंकर दीरगन्ध आग्नि)

७ कर्पूर का रहस्यवाद (श्री रामकृष्ण वर्मा)

८ कर्पूर मन्थारत्नी (राजवहादुर बाबू रघुनाथसिंहदेवास)

९ कर्पूर चरित्र चौध (स्वामी श्री युगजानन्द)

१० कर्पूर वचनवली (पं० अयोध्यासिंह अण्णाय)

११ कवि प्रिया (नवलकिशोर प्रेम, जलनऊ)

१२ कवि रत्नाकर (श्री वसुधाकर शिन्हा)

१३ कल्प निरूप (श्री वेङ्कटरघुवर प्रेम, वनवाई)

१४ कोशोत्सव स्मारक संग्रह (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)

१५ खोज रिपोर्ट (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)

१६ गणिवदास जी की वाणी (बेलवैडियर प्रेम इलाहाबाद)

१७ गुलाल साहब की वाणी (")

१८ गांधीजी जलसीदास । बाबू रघुनाथ सिंहदेवास और डा० पालानन्दरत्न

वर्धमान)

१९ बरिवारवली, उद्भूत विजय प्रेम, बाँकेपुर ।

२० विभावली । श्री जगन्मोहन वर्मा ।

- ७२ सतसर् सप्तक (बाबू श्यामसुन्दरदास)
- ७३ सुकवि सरोज (श्री गौरीशङ्कर द्विवेदी 'शङ्कर')
- ७४ सूर सुषमा (श्री नन्ददुलारे वाजपेयी)
- ७५ हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (श्री नाथूराम प्रेमी)
- ७६ हिन्दी नवरत्न (मिश्रबन्धु)
- ७७ हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द्र शुक्ल)
- ७८ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता (डॉ० बेनीप्रसाद)
- ७९ हिन्दुस्तान के निवासियों का संक्षिप्त इतिहास (डा० ताराचन्द)

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ

१. कल्याण (श्री रामायणाङ्क, श्री कृष्णाङ्क) — गोरखपुर
२. गङ्गा [पुरातत्त्वाङ्क] — सुलतान गंज (भागलपुर)
३. चौद (भारवाही अङ्क) — इलाहाबाद
४. जैन हितैषी — बम्बई
५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका — काशी
६. मनोरमा — इलाहाबाद
७. माधुरी — लखनऊ
८. हिन्दुस्तानी — इलाहाबाद

अंग्रेजी

- १ आईन-ए-अकबरी (एच० ब्लाकमैन)
- २ आक्सफोर्ड हिस्ट्री अफ् इण्डिया (व्ही० ए० स्मिथ)
- ३ इण्डियन एन्टिकिटी (लैसन)
- ४ इण्डियन क्रानोलाजी (पिले)
- ५ इन्फ्लूएन्स अफ् इस्लाम आन् इण्डियन कल्चर (डा० ताराचन्द)
- ६ इम्पीरियल गजेटियर (आक्सफोर्ड)
- ७ ऋग्वेद संहिता (कमेन्ट्री बाई सायनाचार्य) [डा० मैक्समूलर]

- ४७ मूल गोसाईं चरित्र (गीता प्रेस गोरखपुर)
 ४८ चारों साहब की रत्नावली (बेलबेलियर प्रेस, इलाहाबाद)
 ४९ राजपूताना में हिन्दू पुरखों की चोख (मुंशी देवीप्रसाद)
 ५० राजपूताने का इतिहास (म० गोपीशंकर दीपावन्त ओझा)
 ५१ रामचरित्का (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ)
 ५२ रामचरित मानस (चन्द्र विजय प्रेस, बरौली)
 ५३ रामचरित मानस की मूँसिका (श्री रामदास गौड़)
 ५४ राम पञ्चपायणी और भूषणगीत (श्री बालमुकुन्द गौड़)
 ५५ देवास जी की बानी (बेलबेलियर प्रेस, इलाहाबाद)
 ५६ विद्यापति (श्री जगदैन मिश्र)
 ५७ विद्यापति टीकर (डा० उमेश मिश्र)
 ५८ विषयसिद्ध सटीक (नवल किशोर प्रेस, लखनऊ)
 ५९ श्री कबीर साहब का जीवन चरित्र (सरस्वती विजय प्रेस, गोरखपुर)
 ६० श्रीनाथ जी की प्राकट्य बानी (श्री गोबर्द्धनलाल जी महराज, श्रीनारायण)
 ६१ श्री सद्गुरु गद्गद्दास जी की बानी (श्री अजरानन्द रमल राम)
 ६२ श्री सुरदास जी का जीवन चरित्र (मुंशी देवीप्रसाद)
 ६३ श्रीनूरदास जी का इतिहास सटीक (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ)
 ६४ श्री सुरसंगार (श्री राधाकृष्ण दास—बेङ्गलूर प्रेस, बम्बई)
 ६५ श्री टीपूशान्द फल (चन्द्र विजय प्रेस, बरौली)
 ६६ श्री झानेवर चरित्र (गीता प्रेस, गोरखपुर)
 ६७ पांडव रामायण (श्री गुरुदेवराय, कलकत्ता)
 ६८ सज्जन मुरमगार डा० बनीप्रसाद)
 ६९ सन नृकाम (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद)
 ७० सनबानी सप्त ब्रह्मविद्या प्रेस, इलाहाबाद)
 ७१ सुन्दर मन्थवली पुष्पक और इतिहास राम

- ३१ महाराजा सांगा (हरिविलास सारदा)
- ३२ माडनै वर्नाकुलर लिटरेचर अन् हिन्दोस्तान (सर जार्ज ए० प्रियर्सन)
- ३३ मिडीवल उडिया (डा० ईश्वरी प्रसाद)
- ३४ मुन्तसाबुत तबार्गेन (जार्ज एम० ए० रेफिंग और उल्लू० एन० लो)
- ३५ रिर्लाजन एन्ड फोकलोर इन नार्थे उडिया (उल्लू० कुन्)
- ३६ रीसेन्ट थीस्टिक डिसकशन्स (व्ही० एल० डेविडसन)
- ३७ लव इन हिन्दू लिटरेचर (डा० विनय कुमार सरकार)
- ३८ लिङ्ग्विस्टिक सर्वे अन् इडिया [९ (१)] - (सर जार्ज ए० प्रियर्सन)
- ३९ ले अन् आल्हा (वि० वाटरफील्ड)
- ४० वैष्णविष्णु शैविष्णु एन्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (डा० प्रार० जी० भण्डारकर)
- ४१ सलेक्शन्स फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर (रायबहादुर लाला सीताराम)
- ४२ हिस्ट्री अन् दि राइज अन् दि मोहमडन पावर (जान त्रिग)

अङ्गरेजी पत्र-पत्रिकाएँ

१. इण्डियन एन्टिकरी - (बम्बई)
२. इण्डियन लिङ्ग्विस्टिक्स (लाहौर)
३. जर्नल अन् दि बांबे ब्रांच अन् दि
रायल एशियाटिक सोसाइटी (बम्बई)
४. जर्नल अन् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लंडन)
५. जर्नल अन् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी अन् वेगाल (कलकत्ता)
६. जर्नल अन् दि बिहार एन्ड ओरीसा रिसर्च सोसाइटी (पटना)

अन्य

- १ अध्यात्म रामायण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद्, नारद भक्ति-
सूत्र, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, शतपथ ब्राह्मण, शिवसंहिता,
श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भगवद्गीता, षोडश ग्रन्थ (वल्लभ)
[संस्कृत]

२. श्री ज्ञानेश्वरी (मराठी)
३. शारद (श्री विजितमोहन सेन) [बङ्गाली]
४. गृह्य काव्य दोहन (इच्छाम्राम सूर्यराम देसाई) (गुजराती)
५. सूरदास जी नूँ जीवन चरित्र (गुजराती)
६. आये हयात (आज़ाद) (उर्दू)
७. उर्दू शयपारे (डा० महीउद्दीन कादरी) (उर्दू)
८. इस्तवार द ला लितरात्पूर ऐदुई ए. ऐंदुस्तानो (गासा द तासी)
(फ़्रेंच)

- अनमपाल ६३, ७०, ७५, ७६, ७६, —सिद्ध जोग २१३
 ८१ —सुरा निधान २६१
- अनन्तराम १६ अमादे मठियाणी रा छवित १२१
- अनन्तानन्द २०६, ३७२ अमी घूँट २८२
- अनन्य प्रकाश २८४ अम्बिका ११३
- अननदत्त १६७, १७१, २६८ अमृत १६६
- अनददनाद ६७, १३५, १६६ —संजीवनी १६
- अनादित (चक्र) १६६ अयोध्या प्रसाद शर्मा ७५३
- अनिरुद्ध ११३, ५६८, ५७१ अयोध्यासिद्ध उपाध्याय ७, ६, ३३,
 ५१८, ६२३, ७३४
- अनुक्रमणी ५६८ अरब और भारत के सम्बन्ध ३३८
- अनुग्रह ७३५, ७३७ अर्चावतार ५०३, ५०५
- अनुमाप्य १६२ अर्जुनामा कबीर का २४१
- अनुराग सागर २१६, २१७, २२१, अर्ज पत्रिका ५५१
 २३६, २४०
- अनेकार्थ भाषा ६५२, ६५६ अर्जुनदेव (श्री गुरु) २६३
- मंजरी २०, ६५२ अर्जुनसिद्ध ३२
- अन्तर्यामी ५०३, ५०५ अर्णोराज ६४, ६५, ७६, ८१, ८६
- अन्तर्लापिका १५१ अर्ध कथानक १७, ७२२, ७५५
- अलकूट ५७६ अलक शतक और तिल शतक ७२२
- अपभ्रष्ट (अवदृष्ट) ५८६ अलाख निरंजन १३६
- अबुल रुजल १११ ६११, ६१४, अलाउद्दीन (खिलजी) ६२, १०६,
 ६१५ १५४, १५६, १७३, ३०५,
 ३२१-३२३
- अभिज्ञान सम्मिलन १८४ अलिफनामा २४१, २७७
- अभंग १६८, ५६४, ५६५ अल्फ लैला ३३८
- अमरकोष भाषा २० अवध विलास ५४१
- मूल २४० अवधी सागर ५४१
- लोक २८३

नामानुक्रमणिका

अ	अग्नि १७७, १७८
अंघावली ३८७	—पुराण ५७२
अंघाहिल २२०	अमदास (स्वामी) ५३६, ५४०,
अंबदेव १७, ५५, ५७	५४८, ५५०
अकर १११, ११२, २५८, २६८	अचलदास ११०
२७०, ३७०, ४०६, ५२६,	—बोचो रो बचनिका ११०
५५६, ६१०-६१४, ६४५,	अचिन्त्य द्वैताद्वैत १६२
६७६, ६८६, ६९३, ६९६ ७००,	अजब कुंभर बाई ६८६
७११, ७१४, ७१८, ७२८,	अजयनेव ६५, ६६, ८६
७२६, ७३१-७३३, ७४७, ७५८	अजरानन्द गरीबदासो २२६, २३०
—अ रामकृष्ण और हिन्दी अविता	अजान बाहु ७४
७२७	अज्ञाचक १६६
—नाना ११२, ६११, ६१५	अठहरा २४०
अकरम कौज ६७	अद्वैतवाद १८२, १८३, १८६, १८६,
अखंड धाम २८३	२०३, ३२७, ३४६, ४६८,
अकरावली ३१३, ३१४, ३१६, ३२०	४०२, ४६१
अकर अगन्य २८३, २८४	अधम १३
—खंड को रमैनी २४१	अध्यात्म प्रकाश ७७६
—मेद को रमैनी २४१	—रामायण २०३, ३४३, ४७०—
अगाध मंगल २४०	४७६, ४०२, ४२३, ४५७,
अगस्त कुतोक्ष संवाद संहिता ३४३	४५८

आसक्ति (११ प्रघर) ६०१

इ

इंछिनी ७७, ७८

— ब्याह ७५

इंडियन एम्पायर २१७

इंडियन क्रानोलाजी २१६

इंडियन थीज्म १३

इटा ४७, १६६

इतिहास १५१, १०७, १०८

इन्द्र १७७, १७८

इन्द्रजीत सिंह १२५, ५०८

इन्द्रदेव नारायण ३७५

इन्द्रावती ७६, ७८, ३३०, ३३२

— ब्याह ७६

इजिप्ट (सर हैनरी) १०६, १४४,
१४५

इरक १६७

इरकू हकीकी २३८

इस्त्वार द ला लितरात्यूर—

एँदु ए एन्दुस्तानी २, ८

ई

ईश्वरदास रावल ११५

ईश्वर १६३, १७१

ईश्वर पुरी ७३६, ७४०, ७४२

ईश्वर सूरि १७, ५७

ईश्वरी प्रसाद (डाक्टर) १४३,

१४६, १४८, १५६, २३१,

२३६, २७२, ३०४, ३०५,

५५६, ५८२, ७७६

ईस्ट इंडिया कंपनी ३२६

उ

उपगीता २४१

उग्र सानसूल सिद्धान्त दशमात्रा २४१

उदयपुर का इतिहास ३७०, ६६५

६६६

उदयसिंह ७०८

उदित नारायण सिंह ५४८

उदय ७१८

— शतक ७३६

उपदेश दोहा ३८७

उपनिषद् ५७६

उपवन विनोद २१

उपाख्यान संहित दशम स्कन्ध ७२७

उभय प्रबोध ५५१

उमादे ११६

उमापति ३२

उमाशकर शुक्ल ७२१

उमेद सिंह मिश्र ५५२

उमेश मिश्र (डाक्टर) ३२, ५०६,

५८७, ५८८

उल्टवासी १६६, २५६

उसमान ३२७, ३२६, ३३२

उर्वू शयपारे १४५, १४६

अनार १८८, १८९

अनार १८९, १९०

अनार १९०, १९१

अनार १९१, १९२

अनार १९२, १९३

अनार १९३, १९४

अनार १९४, १९५, १९६, १९७, १९८,

१९९, २००, २०१, २०२,

२०३, २०४, २०५, २०६

अनार २०६, २०७, २०८, २०९

अनार २०९, २१०

अनार २१०, २११

अनार (१९११) १९१२

अनार १९१३

अनार

अनार (१९१३) १९१४

अनार अन्वय १९१५, १९१६-१९१७,

१९१८

—अनार १९१९

अनार १९२०, १९२१

—अनार १९२२, १९२३

अनार १९२४, १९२५

अनार १९२६, १९२७

अनार १९२८, १९२९, १९३०, १९३१

—अनार १९३२, १९३३

अनार १९३४, १९३५, १९३६, १९३७

अनार १९३८, १९३९

अनार १९४०, १९४१, १९४२

अनार १९४३, १९४४, १९४५, १९४६

अनार १९४७, १९४८

अनार १९४९, १९५०

अनार १९५१, १९५२

अनार १९५३, १९५४

अनार १९५५, १९५६

अनार १९५७, १९५८, १९५९, १९६०

अनार, १९६१

अनार १९६२, १९६३, १९६४

अनार १९६५, १९६६, १९६७

अनार १९६८, १९६९, १९७०

अनार १९७१, १९७२, १९७३

अनार १९७४, १९७५

अनार (१९७६) १९७७, १९७८-१९७९

अनार १९८०, १९८१, १९८२

अनार १९८३, १९८४

—अनार १९८५, १९८६

अनार १९८७, १९८८, १९८९, १९९०

अनार १९९१, १९९२

अनार १९९३, १९९४, १९९५

अनार १९९६, १९९७, १९९८

अनार १९९९, २०००, २००१, २००२

अनार २००३, २००४, २००५

अनार २००६, २००७, २००८

अनार २००९, २०१०, २०११, २०१२

अनार २०१३, २०१४, २०१५

कैफ़ अरु २००

—एकदं वि कौट १-१ १०, १००,

२१३

—ओर कौट अ मोर १००

—कौट २००

—कौट अरु १०० १००

—कौट अरु ओर १०० १००

—कौट अरु १०० १००

—कौट अरु १००

—कौट अरु १००

—कौट अरु १०० १००

—कौट अरु १००

—कौट अरु १०० १००, १००,

१००, १००

—अरु अरु १००, १००-१००, १००,

१००, १००, १००, १००, १००,

१००, १००

—अरु अरु १००

—अरु अरु १००, १००, १००

—अरु अरु १००, १००, १००

—अरु अरु १००

—अरु १००, १००, १००-१०० १००,

१००

—अरु (अरु) १००, १००, १००,

१००, १००-१००, १००, १००,

१००

—अरु अरु १००, १००

—अरु अरु १०० १०० १००

१००

—अरु अरु १०० १००

अरु अरु १००

अरु अरु १०० १००, १००

१००

अरु अरु १०० १००

अरु अरु १००

अरु १००

अरु १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००, १००, १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

—अरु अरु १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

अरु १००

अरु अरु १००, १००

अरु अरु १००, १००

अरु अरु १०० १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

अरु अरु १००

ऊ

ऊदल १०८

ऊदाबाई ६८५, ६६७, ७०६, ७०८

ऊदा राता ६६८

ऊदावत राट्टी १००

ऊधो का दास २७१

ऊधो दास २७१

अ

अग्नेद २७, ३८, १७६, १७७, ३४१

१६८, २६८

अनु वर्णन २३३, ६३०, ७१०, ७२०,

७३६

अपभ्रंश (लोपिकर) ७२२

अपिहंसा ६०

ए

ए इतिरूपदिव चेटेलान अव् नाडक

एरठ हिस्टारिकल मैनुस्क्रिप्ट्स १४

ए रंकेन् अव् हिन्दी लिटरेचर ५, ६

ए हिस्त्री अव् हिन्दी लिटरेचर ५, ६

एक नाय ५६५

एक नाथी नागपत ५२५

एकदशो माहा म्य ६१६

एकान्त पद ७१३

एन आउट लाइन अव् दि रिक्वायर्ड

लिटरेचर अव् कलेक्शन् १०

एनस एरठ एरठ/अव् अव् १०५

१५०० १६५ १६६

ऐ

ऐतरेय ब्राह्मण १७८

ओ

ओहीसाधितति ७४१

ओरिएण्टल बायोमेडिकल डिक्शनरी

२६७

ओपधि विधि १६

ओपधि सार १६

औ

औरङ्गजेब ११७, २७१, २७२, २८७,

३३१, ६४६

औरंगज़ान १७८

क

कबलावती ३२५

कंच लाली ११०

कचहरी २४३, २४६

काहल २७, ७७

कदार ५, १०, १, २३, ३४, ४५,

६७, ३५, १३७, १४०, १५१-

१७५, १८० १८५, १८७,

२६, १०१, १००० १०२, १०५

११०-१११, ११५ ११७-११८,

१७०, ७०, १०१० १०३, १०५

१०७, १६१, १६३, १६५-१६६

१ १००० १३०० १३५, १००

१०२, १०५ ७०५ ७०७, ७०८

निशान रुमिणा री बेलिप्रियोराज गी

कडी-११०, १११

कीय (ए० बी०) ८६७, ८८३, ८८४

कीर्तिपताका ८८६

कीर्तिलता ८८७, ८८६, ८८०

कीर्तिसिद्ध ८८७

कुण्डलिनी ४७, १६६

कुण्डलिया रामायण ३८२, ३८५,

५३६

कुम्भकर्ण (कुम्भा राणा) ६४, २१०,

६६२-६६५, ७०८

कुम्भ श्याम (कुम्भ स्वामी) ६४,

६६३, ६६४

कुम्भक १६६

कुम्भनदाम ६१३, ६७५, ६७६

कुतुब १२०

—अली ६७

—दी ३३१

—शतक १२०, ३३१

कुतुबन १५३, ३०६, ३१६, ३३२

कुमारपाल १२-५४, २०, ६४ ६५,

८६

—पाल चरित १०, २८, ५३, ५७

—पाल प्रतिनाथ १७, ५४, ५७

कुमार संभव ४०३, ४००, ५८१

कुमार स्वामी ७६१

कुलचम स्वरूप २७४

कुसुम मित्र ८४५

कुशल लाभ (वाचक) ११०

कुक्क (विलिंगम) ६६२

कुमा निवास ८४६

कुमा राम १८, ५२६, ७११

कुण्डलाव्य १५६, १७६, ५६७,

७१०, ७३५-७३७, ७६०, ७६१

—का सिद्धावलोकन ७३५-७३८

कुण्ड कर्णनृत ७४०

कुण्ड गीतावली ३७३, ३८१-३८६,

३८९, ३८३, ४२०, ५१४

—आलोचना ४१२-४१४

कुण्ड चरित्र ३८७

कुण्डदत्त ५२५

कुण्डदास अधिकारी ६७५, ६८८, ६८६

कुण्डदेव १८६

कुण्ड रुमिणी विवाह ११२

कुण्ड शंकर शुक्ल ८, ६

कुण्डानन्द व्यासदेव १२

के (एफ. ई) ६, ७, ६

केल कल्लोल ७२१

केवत ब्राह्मण ६५१

केशव काश्मीरी ७४०

केशवदास ५, ११, १७, १८, २२, ३१,

६६, २८२, ३४५, ३७०, ३७६,

४३५, ५५४, ५५८, ५५६,

६७४, ७१८, ७३१

कृति धर्मावर्ग निरूपण ३८४, ३८५,

३८३, ४१२

—आलोचना ४१८, ४१६

कन्दार मन्दिर नाया ७२२

कन्दार मत्त ११८

कवि कृष्ण ८५

कवे नामावली ११

कवि प्रिया ५२४, ५२५, ५२८-५३०,

५३७

कवि माला ११

कवि रत्न माला १३

कवि राय ७३१

कवि बचन सुधा ६२६

कविता कौमुदी ५, ६

कवितावली ३३५, ३४०-३४८, ३६०,

३६२, ३८१ ३८६, ३६३, ४२३,

४८७, ४६६, ५१४, ५४८

—आलोचना ४४६-४६६

कवित्त रत्नाकर १२, ७१६, ७५०,

७७१

कवित्त रामायण ३८७

—आलोचना ७१३

कवित्तानि ३४७-३४८

कवित्तानि ३४७-३४८

कवि ३५०

कवि ३५०

कवि ३५०

कौटुम्बा ७६

कवेनदेवी ६६, ६५, ८१, ८६

कालायन ३६

कादम्बरान ८१, ८६, ८७

कादिर ७२१

कादिर बोध ६१, १६१

कामदनाय ४५१

कामरान १०६

कामरूप ३३१

—को कथा ३३१-३३३

कायापञ्ची २६२

काष्ठापिन ५६६

कात्तरीय ४३०

कात्तरीय (कर्नल) ७४

कात्तरीय २२३

कात्तरीय विवेका ११

कात्तरीय हजारा ११

कात्तरी २६०

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

कात्तरी के पदार्थ ७५७

गोधन ५७४	गोरख-गणेश गोष्ठी १३८
गोपाल १८	गोरख बोध १३८
गोपाल कृष्ण ५६८, ५७१, ५७२, ५७४	गोरख सार १३८
गोपाल चन्द्र (बाबू) ५५३, ५५४	गोरख सिद्धान्त संग्रह ४६, १३५
गोपाल तापनी उपनिषद् ५७६	गोरखा (गोरख) १२६, १३०
गोपाल नायक १६७	गोरख शतक १३७
गोपाल पन्त १३४	गोरा बादल ३२१, ३२२, ३२५, ३२७,
७४८, ७४९
गोपाल शरण सिंह (ठाकुर) ७३४	गोरा बादल की कथा ७४८—७५४
गोपीनाथ ३७४	गोरा बादल की बात ७५२—७५४
गोवर्धन पूजा ५७४, ५७६	गोरा बादल की कथा ७५१-७५५
गोवर्धन लीला बही ६१७	गोरे ७४६
गोवर्धन सतसई टीका ७१६	गोरै बादल की कथा ७५२-७५४
गोविन्द ५७०	गोरै बादल की बात १२१
गोविन्द १६८, ५७०	गोरे लाल (लाल कवि) १७, ३२
गोविन्द दास ५८६, ७१३	गोसाईं चरित्र १०, ३६४, ३७६, ३६३,
३६७, ४१०, ४१४, ४१६,
४२०, ४२२, ४४६, ४५६,
४६८, ४८५, ५२६, ६०७,
६१२, ६५०, ६६०, ६६६,
७३०
गोविन्द दुबे ६८७	—का रूप ३६६-३७५
गोविन्द पन्त १३२, १३४	गोस्वामी तुलसीदास ३७१, ४१४,
४८५
गोविन्द साहब २८१, २८८, २६२	
गोविन्द स्वामी ६७६	
गोरख (ज्ञ) नाथ (रिप्)	
२१, ४६, १२८-४२, १५४-१५८,
२१३, २४२, २५०, ३०२, ७४२	
—के पद १३८	
गोरख की बानी १३८	
गोरखनाथ जी की सत्रह कला १३८	
गोरखनाथ जी के स्फुट ग्रन्थ १३८	
गोरख की गोष्ठी ६७	गौतम राधा ५७
	गौरी शंकर द्विवेदी 'शंकर' ३८०

प्रीतल ७१०

छेदीलाल तिवारी २५३

५

जंग नामा १७

जंगम कथा ७७

जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ८

जगतराज द्विविजय १७

जगन्नाथ २१

जगनिक ३१, ३४, १०३

जगन्नाथदास (महन्त) २५१

जगन्नाथ जी २७६

जगजीवनदास ३८७, २८८, २८३,
२८४, ५४८

जगतदेव ३०८

जगन्मोहन वर्मा ३२७, ३२८, ३२९,
३३४

जगन्नाथदास रत्नाकर ६२३, ६६२
७३४

जगतानन्द ७२७

जटमल २१, ७४८-७५५

जदु २७३

जदुनाथ ६३

जनक (राजा) २६३

जनक लाडिली शरण ५२

जनक राज किशोरी शरण ५५२

जनगोपाल २६८, २७०

जनार्दन मिश्र (प्रोफेसर) ५६७

जन्म चौथ २४४

जन्मसाक्षी (विधियों) २६३

जम हदमक दोहावली ५५१

जमाल २६८

जयपाल ६२, ७०

जयचन्द राठीर ६२, ७६, ७७, ७८,
८६, ८०, ८८, १०१, ११६

जयभिरु सिद्ध राज ६४, ६५, ८१

जयरथ ८३, ८४

जय चन्द प्रकाश १०१

जयमयंक जस चन्द्रिका १०१

जयमङ्गल प्रसाद वाजपेयी २५२

जयराम २६४, ५६६

जयसंवत् ४०२, ४२०

जयसिंह ११८, ५५०

जयदत्त ५८६

जयमल ६८८, ६८९, ६९३, ७०८

जयमल की बेन ६८८, ७०८

जयतराय ७२६

जयदेव १८६, १८८, १९७, ५७६

५८०, ६२६, ६३०, ६५६

जयदेव (अभिनव) ५८६

जयदेव { जीवन वृत्त } ५८०—१८५
 और } ६७५, ७४०,
 आलोचना } ७६०

जयानक २२, प७

चामण्डराय ७५

चाहवानो रा गीत १२०

चाहामान ८५

चारणदात ५६

चिह्नितसाधार १६

चिन्तामणि ११, २६

चिरितया निजामिया ३०७

चित्ररेखा ७५, ७६

चित्रगुप्त २१३

चित्रावली ३२७, ३२८, ३२९, ३३२, ३३६

चित्रबोधन ५४१

चित्रकूट नाहात्म्य ५५१

चोन ४७

चुनिया ३७२

चूषा जी (राव) ७०८

चैतन्य महाप्रभू (विरवम्भर मिश्र) १८१

१८२, १८८, १८९ १९१, १९२,

५७६, ५८०, ५८७, ७००,

७०४, ७०७, ७४१ ७४२, ७४३,

७५६

चुल्लाम ८८

७७५२८७४

७७५२८७४

७७५२८७४

७७५२८७४

७७५२८७४

—पद ७४२

—रमैनी ५४३

—चरित्र ६१६

—वाता १, १०, २६, ५५

६०६—६१४, ६२५, ६२६

६३१, ६३२, ६४४, ६५०,

६७५, ६८७, ६८८, ६८९,

७४१, ७४३,

—प्रिद्ध ३२, १३५, १३६

चौकालिया (जूँद) ५७

छ

छन्दावली रामानुज ३८८, ३८९, ३९०, ३९८

छन्दनाल (लाना) ८०६, ८०६

छन्दू प्रिद्ध (बाबा) २६६

छन्दू नालि ७३३

छन्दू रामानुज ३८२, ३८४, ३८५, ३८८

छन्दू २१४

छन्दू विहार १०८

छन्दू ७७५

छन्दू ७७५

छन्दू ७७५

छन्दू ७७५

जोनराज ८०, ८३

झ

ज्ञान की प्रकरण ३६२

झाला ७०७

ज्ञान गुदड़ी २४६

झूलना छन्द ३८२

ज्ञान चौतीशी २४६

—रामायण ३८४, ३८५

ज्ञान तिलक १३८

ट

ज्ञान दीप ३३०, ३३२

टट्टी संप्रदाय ७१४

ज्ञान दीपक २७८

टट्टा ५६

ज्ञान दीपिका ३६२

टाड (कर्नल) १४, ७३, ३२३,

ज्ञान प्रकाश २८७

६६२-६६५

ज्ञान बोंव २६७

टामस (जान) २८७

ज्ञानामृतसार संहिता ५७५

टिकैतदास २७६

ज्ञानामृत १३७

टीका नेह प्रकाश ५५२

ज्ञान सागर २४६

टेनीसन ६६४

ज्ञान समुद्र २७६

टैसीटरी (एल्० पी०) १४, ५६,

ज्ञान संवोध २४६

१०१, १०७, १११, १२०,

ज्ञान सरोदय २४६, २८३

१२१, ७५०, ७५१, ७५३,

ज्ञान शतक ५५३

७५४

ज्ञान स्तोत्र २४६

टोडर ३७४, ३७५, ४८४, ४८५

ज्ञान सिद्धान्त जोग १३८

—मल ७३२

ज्ञानेश्वरी १३१, १८५, २००,
५६५

ट्रम्प (ई०) २६३

ज्ञानेश्वर महाराज (ज्ञानदेव) १३१,

ट्रेल २६६

१३२, १३३, १३४ १८५,

ठ

१८६, २०० २०१, ५०८

ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी १२

ज्ञानेश्वर चरित्र १३१, १३४

ड

ज्वर चिकित्सा प्रकरण १६

डगीपर्व ७१३

ज्वालाप्रसाद मिश्र ०००

डगर ५६

जलन्वर २७, २६, ४७

जलात ३३१

जलात गद्दाखी रो बात १२१, ३३१

जलातोदाध २००, ३३१

जबार्दल ७५६

जबरून १६७, २६३

जबाहर ३३०

जस रन्नाकर १२०

जसवन्त भिह ११४

जहांगीर = ७३, ३२६, ३३१, ३७१,

३७०, ७२४, ७२६, ७५६.

७५७, ७५८

जस चन्द्रिका ५२४, ५२६, ५३०

जन्हन ८०, ६०

जन्म स्वामी राखा १५, २८, ५४.

१७

जहरवार १३०

जानगिलमिस्ट (प्रिधपल) २

जानकी (बहन) २६४

जानकीदाध (भहन) २३६, २५१

जानकी भजल ३६१, २७४, २७५,

२८१-३८२, ३८५, ३६२, ४०४

४०५ ४२०

—कालोचना ४००, ४०४

जानकी रचक शरण ५७१

जानकी रचक शरण ५७२

जानकी रचक ३८६

जानकी सहाय नाम ५४७

जानकी चरण ५४६

जानकी पचीसी ५५२

जानकी जी के भजलाचरण ५५२

जानी १७१

जानी भलखानचन्द्र ६२२

जायसी (मलिक मुहम्मद) १, ३०,

१५३, १७१, १७३, १७५,

३०५-३१६, ३३२, ३३५,

३३६, ३३६, ६३०. ७१०

—का साहित्यिक दृष्टिकोण ३१०

—ग्रन्थावली ३०६, ३१०, ३३६

जीवन परची २७०

जावाराण ५६०

जुद्धशोम्ब २१

जैत ८८

जैतराव ७६

जैतराव जुद्ध ७६

जैतधा राने पायु जी रा चन्द्र १०६

जैतधा १०६, ११८

जैनमत १८१

जैदेह प्रकर ८८

जैदेह गद्दाखी १३१

जैदेह लीला ३३२

जैदेह जी (रचक) ६५५, ७००

जैदेह ५५५

जैदेह राज ८८

डाटो १०२

डिंगल ५६, ७२

—काव्य १४, १११, ११६

—साहित्य ५६, १०२, १०७,

१०८, ११०, ११४, ११७,

११६, १२१, १२५

डिम् ६०

ढोगा १२२

डेविडसन १६६

ढ

ढकोसले १५२, १५७

ढाल ५७

ढोला ११६

ढोला नारवणी चउपही ११५, ३३१-
३३३

ढोली मारु रा दोहा ११६, १२०

त

ताएडव नृत्य ६०

तानसेन ६८६, ६६६, ७०१, ७१४

तारक ३७८

ताराचन्द (डा०) २३३, २३६, २७३,
३०३, ७५६

तासा (गासों द) २, ३, ८, २६८

तिब्बत ५७

तीर्थकर ५१, ५५

तीसा जंत्र २४४

तुकाराम १८२, ५६१, ५६२, ५६४,
५६५

तुकाराम जावजी १३३

तुंगलक वंश १४३

तुजुक बावरी ६६६

तुलसी (दास) ५, १०, ११, १५,
२२, ३०, ३१, ६६, १००,
१०१, ११०, १११, १३७,
२०३. २६२. ३१६. ३३५.

नवरत्न सटीक ७४४	नामचक्र १६
नवलकिशोर प्रेस ३	नाम चिन्तामणि माला ६५३
नवशर्द ५४२	नामदेव १३७, १८२, १६७-२०२,
नहुष ५५४	२११, २२७, २३६
नाइन लाख चेन १०४	नामनिर्घण ५५१
नाग (नाय) पंथ ४६ १३५-१३७,	नाम मदातम की साखी २४४
१३६, १४२, १५७, ३०२, ७४३	नाम माला २०, ६५०, ६५३, ६५६,
नागकुमार चरित ५१	७२२
नागमती ३२१, ३२२, ३२५ ३२७,	नाम मजरी २०, ६५४
३३६	नामलोला ११५
नागरी प्रचारिणी सभा ६	नायक जरजू (सरजू ?) ६१३
—खोज रिपोर्ट १४, १८	नायिका भेद ७१०, ७३०, ७३६
—पत्रिका ६०, ७१ १४६, ७५२	नारद ५५३
नागलोला ६१७	नारद पंचतंत्र १७४
नादिर उन नुकात २७३	नारद भक्तिसूत्र ५७८, ६००
नाथमुनि १८३	नारायण १७६, १८१, १८७, १६०,
नाथूराम प्रेमी ४६, ५४, ५५, ५७,	१६१, १६८, २७३, २६१,
५८	५६८, ५७१, ५७६
नानक (श्रीगुरु) १४, ४६, १६७,	नारायणीय ३४२, ५७१, ५७२
२३६, २६२-२६६, २८१, २६४,	नारायणी वंरागी २७३
७२७	—पन्थ २६४
नाभादास १, १०, १६८, १६६,	नारायणदास २७६, ५४०
२०१, २०४, २०६-२१०, २१२,	नारायणसिंह ७८
२२८, २३३, २८१, ३६४, ३६७,	नारो ११८
३७४, ३७६, ५३६, ५४०, ५४२,	नालन्दा ४५
५८० ५८८, ६४७, ६८५,	नाल्ड (नरपति) १६, २३, २६,
७००, ७१४, ७१५-७१७	६६, ७१, ११६

हरिया साहब (बिहार) २७८, २७९,	दारासाह २१
२८४	दारा शिकोह २७३
—पन्थी २७८, २८०, २८४	दारिक २७, ४७
—सागर २७८	दासतान १०८
हरियासाहब (मारवाड़) २७९, २८४	दासम ७४
—की बानी २७९	दाहिमी ७५, ७८
दशम सार ५०	—व्याह ७५
दत्तपत विजय ६७	दिगम्बर सम्प्रदाय २८, ४९
दत्तपति सिंह ११८	दिग्विजय भूषण १२
दशबोध ५६६	दिदेबा ८६
दशरलोदी १८७	दिल्ली कीली कथा ७४
दशम स्कन्ध टीका ६१७	दिल्ली दान ७५, ८०
दशम स्कन्ध भागवत ६४६, ६४०,	—वर्णन ७७
६४३, ६४६	दीनबन्धु ३७८
दशों दिशा के सबेरा २७६	दीपमाल कथा ७८
दस्तूर चिन्तामणि २१	दीवान लालमणि ५७
दादू (दयाल) ४६, १३५—१३८,	दुर्गा केशर ७७
२६७-२७१, २७४-२७६	दुर्गा भक्ति तरङ्गिणी ५८६
—की बानी २६६	दुर्गा सप्तशती २८४
—द्वार २७२	दुर्गेश ८५०
—पन्थ २६६, २७२	दुल पिंगल ११६
—पन्थी खालसा नाग, उन्ना-	दुन्नागेदास ५ ८
दा, विरक्त २८८, ३ २८४	दून २७
दान लाला ६५६, ७७	दुदा ज (२ व ६६२ ६५ २६६
दान वाक्यावली ५८६	७८८
दानी ३०६, ३३०	दुर्गादारा दहावल ४०
दामोदर दास २७३	दलनदास ७६ २८८ ८६, २८४

पदमावत १७३, १७५, ३२०-३२७,	पलटदासी २६४
३३२, ३३३, ३३६, ३३८,	पशुपालक ५७८
७५२	पहलवानदास ५४८
—की कथा ३२२	पहाडराय ७६
—की प्रतियौ ३०६	पहेली १४७, १४८, १५१, १५६
पदमावती ७५, ७८, १७३, २०६,	पञ्जून चालुक्य ७६
३०५, ३०७, ३०८, ३१०,	पञ्जून छोंगाना ७६
३१२, ३१७-३१६ ३२१-३२७	पञ्जून पातशाह जुद्ध ७७
३३३, ७४६, ७५१	पञ्जून महोत्रा ७७
पदमावती व्याह ७१	पण्डरीनाथ १६६
पदसंग्रह ६१७	पत्तलि ६८
पदावली ५४६, ५५०	पाणिनि ३६, ४६७
पदावली (विद्यापति) ५८७, ५८६,	पाघड़ी ११८, १२६
६७५	पारिजात सौरभ १८७
पदावली रामायण ३८५, ३८६	पार्वती मङ्गल ३६०-३६२, ३७४, ३७५,
पदार्थ त्रितयम् १८३	३८१-३८६, ३८९, ३९३, ४०६
पर ५०३	—की आलोचना ४०१-४०६
परमानन्द १६७	पार्श्वनाथ गेह ५०
परमानन्ददास ६७५	पागला १२२
परमाल (राजा) ७५, १०३	पागारकर (ल० रा०) १३१, २००
परमेश्वरोदास ५४८	पाडुरङ्ग ५६३
परसरामदास ०१६	पिय पद्मिचानये को अण २६५
परशुराम ८१ ७१८	पिले २१४
परशुराम कथान्त ५५४	पिशेल ६२
प ग राम मित्र ३७५	पिगल छन्द विचार ७०६
परम ५५१	पिगल राय ११६
पलटदास - ६० - ६५	पिगला ६७

नालादिर प्रबन्धम् १८३	नीति निधान १७
नासिद्धे तोपाख्यान २	नीमा २१४, २२४
नासिद्धे पुराण भाषा ६२४, ७४८	नूरु और चन्द्रा की प्रेम-कथा १८३,
१८४, ३०८
नासुत १६७, २६३	नूरुमुहम्मद ३३०, ३३२
नाहर राय ७४	नूरुशाह ३३०
निघंट भाषा १६	नूरी २१४, २२४
निपट निरजन ७१८	नेतर्षिह १६
निरजन पथ १३६	नेनुराम ब्रह्मभट्ट ६२, ६३
निराबाई १३०, १३४	नेमिनाथ चउपई २८, ८४
निहक १७८	नेह प्रकाशिका २८३
निरोध लक्षणम् ५६७	नैऋत १६
निरोधमार्ग १६८	नेनेशाह १६
नि यानन्द ७४१	नेट्स आन नुलसीदान ३८०
निष्कार्क १८१, १८२, १८६, १८८,
१८९, १९१, १९२, ५७१,
५८२, ७४१, ७४२	नृप नातिशतक २०
—सुप्रदाय ५७६, ५८०, ७१४,
७४०, ७४२	नृसिंह कथानृत ५८४
—सिद्धान्त १८६	नृसिंह पुराण ५७३
निष्ठादित्य ३१	प
निष्ठतिनाथ १३३, १३४	पग जल विषय ७७
निर्गुण रहूल अ व् दिन्दी पोपद्मी १४१,
१४४	पंचनामा ३७५, ४८४, ४८५
निर्णय ज्ञान २२१, २३४	पञ्चरत्नधर्म १७६ १८१, ३०२
निर्मलशाय २७६	पञ्चश्रेणी ७१०
निजान्त १० ३३१	पञ्चश्रेणी के व् व रन री कडा १२
निजान्त निरली ३२६	पञ्चश्रेणी ३३४, ६६६
	पञ्चश्रेणी ३६, १२८, १३०
	पञ्चश्रेणी १८, ६६, २६३ ३७४

[illegible]

बालहराम गिनायक ३६८	गीता २१७, २१६
बालकृष्ण नायक २८३	गम्म (जान) १०७
बालकृष्ण मिश्र ५२३	गुलाबी राम २८०
बालकृष्ण लाल (गोस्वामी) ६२२,
६४६	गुडलर ६६
बाल चरित ११५	गुडून २६८
बाल भक्ति ५४१	गुद (गीतम) ५६, १३६
बालमुकुन्द गुप्त ६६८	गुदसिद्ध (राग) ५६२
बालाजी बाजीराव ६१६	गुदमती ३७६
बालिचरित्र ५३०	गुद सिद्ध २०
बालुका राय ७७	गुला साह्य २७७, २८०-२८२, २८८
बाबरी साह्य २८०	—का शब्दसागर २८०, २८२
बाहुक ३८१-३८६, ३८६	बेताल पचीसी की कथा १२०
—आलोचना ४१४, ४१५	बेनी १६७, २०२
विजली खों २२१, २२२	बेनीपुरी ५६७
बिनावली २७३	बेनी प्रसाद (डॉ०) ६०१
विरह मंजरी ६५५	बेनी माधवदास १०
विहारी ५, ११, २६, ३३४, ३३५
५४८, ७११	बेलि क्रिशन वसुमती की २६
विहारी सतसई ५६८	बैरम खों ६११, ७२६
विक्रम १७२	बौद्धमत १८१
वीकाजी (राव) ७०८	व्याहलो ६१८
वीजक ०४५	ब्रजनन्दन सहाय ५६७
वीरबल (ब्रह्म) ५३८, ६७६, ७३१,
७३२	ब्रज परिक्रमा ७२७
वीर साह्य २७७, २८०	ब्रजभार दक्षित ७२४
	ब्रजमाधुरी सार १३, ६४६, ६५६
	ब्रजमोहन लाल ६६८
	ब्रजरत्न दास ८, ५५४, ६७३
	ब्रजलाल (महन्त) २५१

कवल अली प्रकाश ७२६

कलेहसिंह १६, २०, ११७

क्रना १६७, १७१

करोद १६७

फजिलशाह ३३०

फिरिस्ता ६५

फोर्टविलियम कॉलेज २

घ

बकले २५४

बही लहाई ७८

बनबीर ३७०

बना ५५३

बनादास ५५०

बनारसी दास १७, २८, ५८, ७२२,

७५५

बनारसी पद्धति ७२२

बरबा राग १५१

बरवे नायिका भेद ७३०

बरवे रामायण ३४७, ३७५, ३८१-

३८६, ३८६, २६३, ७३०

—की आलोचना ३६६-४०१

बरसायत २१४-१६

बलछ की पैर ६७, २४५

बलदास ५४१

बलदेव ११

बलदेव गोविन्द नाथ १६२

बलदेवप्रसाद निः ५५६

बलवन १४३

बलभद्र ५२५

बलभद्र मिश्र ७१८, ७१६

बलभद्रो व्याकरण ७१६

बलराम ५७६

बसंत के पद १५१

बसंत चौतीसी ५४३

बहलोल लोदी २२०

बहादुरशाह ६६८

बप्पा ६४, ६६

बल्लाल सेन ५८२

बजा १६७, १७१

बल्लतसिंह २७६

बाइरन ५६३

बाग विलास २१

बागर बीर १३०

बात १०७, १०८

बान येव ७८, ६७

बाबर १०६

बाबालाल २७३, २६४

बाबालाला चन्दान २६४

बाबा खट्टर १८

बाबुराम चन्दान (भा०) ५६६, ५६०

बाइर नाथ २७७, २६५, ३०७

बाइर नाथ बिनय ५४७

बायनाथ २४५

बात ५५० ५०३

भागीरथपुत्र ११७, १२०, १२६,	भित्तव सिन्हा १६
१२६, १२८, १३१, १३२,	भाजन १६१
१३७, १३८, १३९, १४६,	भोलाभाई (भोलाभाई) २२०, २२१,
१४५, १४६	२२६, २२७, २२८
भागीरथ १०६, १०७	—डी भागी २२६
भाटीराव लक्ष्मी ११७	—पंथ २२८, २२९
भानुदास २६४	भोम ६२, ७७, ८३६
भानुप्रसाद तिवारी २३६, २४१	भोम जू २०
भारती भूषण ५६६	भोम सी ३२३
भारतेन्दु (हरिश्चन्द्र) ५, ८, १२,	भोम वध ७७
३०, ३३, १६६, १४३, ५५३,	भोम देव ८४ ८७, ८८
५५४, ५६८, ६०६ ६२१,	भोम (अन्तर्वेदी, बुद्धिचिंत) ७२६
६६६-७०१	भुवन दीपक ७७७
भारतेन्दु ग्रन्थावली ५००, ५२४	भुगल ६८, ७२६
—नाटकावली ५४३	भू परिक्रमा ५८६
भास्कराव (भास्कर रामचन्द्र) ५६५	भूपति ३४५
भावानंद २०६	भूमि त्वष्ट ७५
भावनापचीषी ५४७	भूरिदान ६६८
भावार्थ रामायण ५६५	भूषण ४, १७
भास ८५	भैरवेन्द्रसिंह ५८८
भाषा ज्योतिष १६	भोज २१, ४१, ६३, ७०, ७२
भाषा महाभारत ६०५	भोजन विलास २१
भाषा लीलावती २०	भोजराज (अमरकोट) ११५
भाषा वेदान्त १८७	भोजराज (कुमार) ६६२-६६६, ७०८
भाषा विज्ञान ६	भोजदेव ५८१
भिक्षारीदास (दास) ११, २२, ७३३	भोलानाथ २०
भिंगरकर १३१	भोलाभीम ७६

मन्त्रवाचो दास ३३६, ७४१

मन्त्र विलास, ३३६, ७४१

मन्त्र निरूपण २४६

मन्त्र वैवर्त पुराण १८०

मन्त्र सन्प्रदाय १८७, १८८

मन्त्रसूत्र भाष्य १६२

मन्त्र छटि ज्ञान ६४१

मन्त्रा १८१

मन्त्रादयः ज्ञान मुक्तावली ४५१

—तत्त्व निरूपण ६५१

—परमाल बोध ५५१

—परा भक्ति ५५१

—विज्ञान छत्तीसा ६५१

—शक्ति सुषुप्ति ५५१

—द्वार ५५१

मन्त्राण्य ग्रन्थ १७८

मन्त्र २१७, २१६, २०३

मन्त्रात्मन ६११

म

मन्त्रागात ६५२, ६५५, ६५६, ६५८

मन्त्राकर २६, २७ १६८, २०४,

२२०, ३४३, ४५३, ५६७,

५६८, ६६, १७३, १७४,

५७५

मन्त्रागारा (लीला) १२, १३, २६

मन्त्रागारा की विवेक १८ १८

भगवत् भाव रा चन्द्रायण ११५

भगवानदास ३४५

भगवानदास खत्री ६४७

भगवतराय खीची ७२६

भगवद्गीता ५६८, ६७०, ६७१,

७२५, ७२६, ७२८, ७३६

भगवद्गीता भाषा ३६०

भक्तमाल १, १०, २१, १८६, १८८,

१८९, २०१, २०४, २०५,

२०७ २१०, २१८, २२३, २२८,

२३३, ३६४, ३६७ ५६०

५८० ५८१ ६८८, ६०७,

६०८, ६४७ ६८८, ६८९,

६८७ ७१२

भक्तमाला रामरसिच्छायली २२५

भक्तविनोद ६१२

भक्तवैल ६६१

भक्ति का अंग २६६, ३६०

भक्ति पदार्थ २८३

भक्ति प्रवास १७५

भक्ति रत्न वली ७३६

भक्ति सूत्र १८२, १८१

भक्ति वरी १०१

भक्ति वरी १०१ ६०८

भक्ति वरी १०१ ६०८

भक्ति वरी १०१, ६०८

भक्ति वरी १०१, ६०८

महानारायण उपनिषद् ५६७

महापात्र १३०, १३५, ५७०, ७३३

महापुराण ५१

महाप्रलय २८७

महाबली २६६

महाभारत ६१, १७६, ५४७, ५६७,

५६६-५७१, ५७७, ७२५,

७२६

—गाथा ५५२

महाराज काशिराज बहादुर ६२१

महाराज रतनसिंह ११६

महाराज रामसिंह १७

महाराजा गजसिंह ११७, ११८

महाराजा गजसिंह जी री रूपक ११७

महाराज रतनसिंह जी री कविता ११६

महाराजा श्री सुजानसिंह जी री राखी

११७

महारामायण ५४७

महावीर प्रसाद द्विवेदी ३३

महावीर प्रसाद नारायणसिंह (राजा)

६०२

महेश ३७६

महेशदत्त शुक्ल ३, ६, १२

महाशय खंड १०८

मन्वाचार्य १८१, १८७, १८८, १८८,

१६१, ५७६, ५७६, ७३६,

७४१, ७४२

—के सिद्धान्त १८८

मत्स्येन्द्रनाथ (महेंद्रनाथ) ४६, १२८-

१३०, १३३, १३७, १४०

माडन वर्नाम्युलर लि० ३, ४, ६,

१३

मातादीन मिश्र १२

माधव १६१

माधव निदान १६

माधव संप्रदाय ७४२

माधवानल कामकन्दला ११०, १२०,

३३१, ३३२

माधवानल प्रबन्ध दोष बन्ध कवि

गणपति कृत ११०

माधुरी प्रकाश ५४७

माधो भाट ७५

मान १७

मान मंत्ररी नाम माला ६५६

मान लोला ६५६

मानस (रामचरित) ११, ३०, ६८,

११०, ३३६, ३३६, ३३६,

३४७, ३४६, ३४३, ३४६-

३६२, ३७६, ३७७, ३८१-३८६

३८०, ३८३, ४०६, ४२०,

४८७, ४८६, ४८७, ४९६,

४९६, ५२३, ५६६, ५६६,

५५६, ६२७

—की आलोचना ५६७-५८६

भोलाराय ७५

भृगु ८१

भ्रमरगीतधार ६३४, ६३५, ६३६-
६४२

भ्रमरगीत ६३६, ६७५, ७१८, ७३४,
७३५, ७३७

म

मंगल ३७६

मंगल रामायण ३६०

मंगल शब्द २४६

मंझन १५३, ३०७, ३१६, ३३२

मण्डूर १६६

मत चन्द्रिका १६

मतिराम ५, ११, २६

मतङ्गध्वज प्रसाद सिंह ६२१

मदन पाल १६

मदनाष्टक ७३०

मधुकर १०१

मधुकर शाह (राजा) ४२५-४२८,
७१६

मधुमालती ३०६, ३०७, ३३२, ३३४

मधु सुदन दास ४४६

मनबोध ३२

मनु १७८

मनोरञ्जक साहित्य १४१, १५२

मनोहर ३०७, ७२८

मरदाना २६४

मलकृत १६७, २७८, २६३

मलखान १०५

मलिक आफ्फर १५६

मल्लू दास ४६, २६६, २६७, २६४,
३७४

—का परिचय २६६, २६७

—की बानी २६७

मल्लूदासी २६४

मधुनवी आर्देने इस्कन्दरी १४४

„ तुपलक नामा १४४

„ इफ्तविहिरत १६४

„ नूह सिरहर १४६

„ मतलउल अनवार १६३

„ लैली व मजनु १४४

„ विजनामह १६४

„ शीरी व करदाद १६३

„ किरानुस्फादेन १४३

मखले नामा ४४८

मखीह ७४६

मसूद ६७

महमूद ६२, ७०, ६६

महमूद शेराना १४६

महमूद यज्जन्वी २००

महादेव १३६, १८०, १६८, २५४

महादेव शेरख चब्यद १३८, १३६

महादेव खचद ३८२

महादेव प्रसाद यदुवंशी २५०

सुरारी दान ८२, ६१	मेहराज १६६
सुरारीदान (कविराज) ६१३	मेरी प्रगुड १०४
सुरारी मित्र ३७६	मेवाती मुगल ७६
सुहृन्तोत नेणायी ११५	मेगस्थनीज २६७
सुहृन्मद १४३, ७४६	मैमित्री ५८३
सुहृन्मद बिन तुगलक १४०, २५४	मैथिलीशरण गुप्त ३३, ५५५, ७३६
सुहृन्मद बिन बहिनियार ५८२	मैथिलमूलर १७७
सुहृन्मद बोध २७, १३२, २४६, २५०	मैत्रयी (जे० एम०) ३६८
सुहृन्मद सादर २७, १३३, २४६, २५०, २५७	मोकल देव ६६५
सुहृन्मद शाह २८२, ३३०	मोकल जो (राणा) ७०८
सुहृन्मद हुसेन आज़ाद १५०	मोद नारायण ३२
सुक्ताबाई १३४	मोष पैरी ७२२
सुधावती ३०६	मोहन ५५१, ७२१
सुलता दाऊद १५३-१५६, १५८, ३०५, ३०७	मोहनदास ३३०
मुगल जुद्ध ७५	मोहनलाब (दिज) ६८, ६९
मूलराज ६२	मोहनलाब विष्णुलाब पंड्या ६०, ६६
मूलाधार चक्र १६६	मोहनसिंह २१५, २१६, २२८
मेकनिकाल १४, ५७५	मोहनसिंह वैद्य २२७
मेकालिफ १४, १६६, २०४, २०६, २१६, २२०, २२१, २६१, २६३, ५८१, ५८२, ७०७	मोहना बाई १३४
मेवतिया (मेवतणी) ६७८, ६८४	मोहसिन कानो २६८, २६९
मेहराज प्रधान ३२	मोक्ष धर्म ५७१
मेव तुंग १७, ५४-५७	मोलाना अब्दुल हक ७४६
	मृगावती ३०६, ३०७, ३३२ ३३४
	—श्री कथा ३२
	मृगेन्द्र ३३१, ३३२

—को प्रतियाँ ४८१-४८६	मीन की सनोचरी ४१६, ४४७, ५२६
मामा देव (कुंभ स्वामी) ६४	मीरा १५, २२, ३४, १३८, १६७,
माया १६४	२१०, २११, २५६, ३१०,
मारव ११६	३६६, ३७०, ३७३, ६७७,
मारिखन (का०) ६४, ८०, ८४	७०८, ७३५, ७३६, ७६१
मारिकत १६७, १७१, ३१६	—का काव्यत्व ७०५
माखन देव ६६८	—का जीवन चरित्र ६६५, ६६६,
मातिक का हुक्म २७१	६६६
माषो घंठ चौतोसा २४६	—का पत्र ६६०
माइल भवत ४८-५१	—को शब्दावली ६७७-६८४,
माहे सुनार ३३०	६६७-६६६, ७०३-७०७, ७१६
मार्कण्डेय ४२, ४३, ५३,	—के ग्रन्थ ७०१
मार्गना विधान ७२२	—चरित्र ६६१
मिथिला भाषा रामायण-३२	—साहाय्य ६६१
मिनहजु राज ५८२	मुंज ५५, ७०
मिनीबल हिस्ट्री १४३, १४८, १५४	मुंबिया २७२
मियांसिंह ६१६	मुंतखिब उल तबारोख ६०७, ६११
मिरजा हकीम १११	मुंशियाल अबुल फजल ६०७, ६११,
मिराज उल आराक़ोन ७४६, ७४७	६१२, ६१४
मिहिरचन्द सुनार २७३	मुश्तुद्दीन (मुत्तान) ८४
मिथबन्धु ४, ५, ६, १४, ३४, ७१,	मुसरो १४७, १४६, १५१, १५२,
६२, ६३, ६५, ६६, १३८,	१५६
१३६, १५४, २८७, २६०,	मुनिवाल ३४५, ५२६
३८५, ४१८, ५३६, ६१६,	मुबारक ७२१
६५१, ७४६, ७५०, ७५५	मुल्लो २८३
मिथबन्धु विनोद ४, ६, १३८, १३६,	मुल्लोघर १७
७५०, ७५५	मुत्तद ११५

रसकल्लोल ३६०	राज कुँवर ३३०
रसखान २६, ७२२, ७२४	राजकृष्ण मुकर्जी ५८६
रस ग्रंथ ५७	राज तरङ्गिणी ८३
रस चन्द्रोदय १२	राजनीति के दोहे २०
रस प्रकाश ५७	राजनीति के भाव २०
रसभूषण ३६०, ५५२	राजनीति हितोपदेश ६५५
रस मंजरी ५४६, ६५५, ६७४	राजपूताने का इतिहास ६६३-६६५
रस मालिका ५४६	राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज
६५६, ७०१, ७०२
रस रतन ३३०, ३३२	राज भूखन २०
रसायन ३२०, ३२६	राजमती ७०, ७२
रसिक गीता ७३६	राजयोग २८४
रसिक दास ७२६	राज विलास १७
रसिकप्रिया ५२४, ५२५, ५२६, ५३०	राजसिंह ६४, १११
रहस्यवाद १६७, ४६७	राजा बाई १६८
रहीम २२, २५७, ४००, ४०१
७२८-७३१	राजा भोज ५५
—दोहावली ७३०	राजा रतनसिंह १२०
राग गोविन्द ७०२	राजाराम २०८, २०९
राग माला २०	राजेन्द्रलाल मित्र ७२
राग रत्नाकर २०	राजेन्द्र सिंह (व्योहार) ५२३
राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम १२	राठीडा री ख्यात १०१
राग खोरठ पद संग्रह ७०२	राय हमीर रिण थंमीर रे रा कवित
१२१
राघव चेतन ३२१, ३२२, ३२५,
३२६	राधा (इतिहास) १८१, १८५, १८६,
१८८, १८९, २६१, ५७७,
५८०, ५८३, ६३०, ७१५,
७१६, ७४०-७४२
राघानन्द १८७	
राघवेन्द्र दास ५५२	
राघोदास महाजन ६५३	

य

र

संश्लेष (जे डबल्यू) २६३
 मनुष्य शास्त्री २०
 मनक ३६
 मनुना ७४३
 मनुनाष्टक ७४३
 मर्यादन्त सिंह २१
 मर्यादावन्द २०
 मादव प्रकाश १८३
 मातुनाचार्य १८३
 मापी साहब २७७, २८०, २८२

— श्री रत्नावली २८२

मात्रा मुद्रावली ५५१
 मुगलानन्द स्थानी २१३-२१५
 मुमल शतक ७१६
 मुमल नारायण शरण ५५०
 मुमुक मलिक ३०८
 योग वाशिष्ठ ५४७
 योगचन्द्र मुनि ५०, ५१
 योग चिन्तामणि १३७
 योग सार ५०
 योग साधन वर्णन ५४५
 योग सिद्धान्त ५५० ५५०
 योगावन्द ५०९
 योग सार ५०५
 योगावली ५५०

खुनाथ ५६६
 खुलायबी ६४६
 खुबरशास (बाबा) ३६४, ३७४
 खुबरशास ५५३
 खुबरशासका ३६०
 खुलायबिह २२५, ४६८, ५४२
 खबर २७०, २७४
 रक्षा ५७
 रणवीरजी ६६८, ७३६
 रणवीर २८३
 रत्न बावनी १७, ५२५, ५२६, ५३०
 रत्ननट्ट २०
 रत्न (रत्न) सिंह ११५, १६३,
 ६६५, ६६६, ७०८
 रत्न (रत्न) क्षेत्र १७२, २१२, २१७,
 ३२१-३२३, ३२५-३२७, ३३३,
 ३३६, ७१२
 रत्न मन रूप ७५१
 रत्न सागर २६०
 रत्न सार ३२१
 रत्नावली ६७५
 रत्नावली ६७५
 रत्नावली ६७५
 रत्नावली ६७५
 रत्नावली ६७५
 रत्नावली ६७५

राधाकृष्ण १६, २०, ४६७, ७१३,
७३४, ७३८, ७४०, ७४१, ७६१	रामचन्द्रिका ३१, ३३६, ३७०, ३७४,
४३५, ५२४-५३०, ५५४,
५५६, ५५८
राधाकृष्ण (पं०) ६०५	—आलोचना ५३१ ५३६
राधाकृष्णदास ३, ६०४, ६०५,
६२१, ६२४	रामचन्द्रोदय ५५५, ५५६
राधा देवी (रामा देवी ?) ५८१	रामचरण २८८, २६४
राधाबाई ६६१	रामचरणदास ४६६
राधा बल्लभो वैष्णव ७२६
— सम्प्रदाय ७१५, ७१७, ७४२,
७१८	रामचरित मानस की भूमिका ४६८,
४८४
राधा सुधानिधि ७४२	रामचरित रामायण ३४५
राम उत्तर तापनीय उपनिषद् ३४३	रामचरित्र ५४६
राम काव्य १५६, १७६, ३४०, ३४५,
७३५, ७३६	रामछटा ५५१
रामकिशोर शुक्ल ३६८	रामजन्म ६२०
रामकृष्ण ३०८, ६५३	राम जहाज २८८
रामगुलाम द्विवेदी ३७७, ३८६, ३८७,
३६५, ४०६, ४१७, ४१८,
४८६, ५४६	रामदास (गायक ज्वालारी) ६११,
६१३
रामगोपाल ५४८	रामदास (गौड़) ४६८, ४८४
रामचन्द्र (यादव राजा) १५६	रामदास (नारायण) ५६६, ५६६
रामचन्द्र की सवारी ५४३	रामदास (पुष्टिमान्नी) ६८७-६८८
रामचन्द्र पन्त १३४	रामदासी पंथ ५६६
रामचन्द्र मिश्र १६	रामदोनासह ७, ६२१
रामचन्द्र शुक्ल (८० ६ ४ ७
१४०, ३ ६ ३३६ ३६
४००, ६ ३ १०० ७५०	रामनरेश त्रिपाठी ५, ६, ३८०, ४६६
४७०
रामनाथ ६
रामन रामन लाल (८८ ८८ ३
रामचन्द्र त्रिपाठी ३४३ ३४३
रामचन्द्र ३४३ ३४३

लक्ष्मण (उपाध्याय) ३७६, २२३

लिखनावली ५८६

लक्ष्मण शतक १७

लूथर २५३

लक्ष्मण सिंह (राजा) २०

लूई २७, ४७

लक्ष्मण नारायण गदें १३१

लूण करण ११८

लक्ष्मीचन्द ३३१

ले अब् आल्हा १६, १०४

लक्ष्मणसेन २८१, २८२

लैमन १७६

—पदमावती ३०६, ३३२

लैई २३४, २३५

लक्ष्मीनारायण ७१८

व

लज्जारस (ई० जे०) २४४

लब्धक १६८

वंशी वादन ७४१

ललकदास २४६

वचनका १७, १०८

लल्लू लाल २, ३३

वचनिका राटोइ रतन सिंह जी ११४

ललिताग चरित्र १७, २७

वज्र घंटा २७, ४७

ललितादित्य ६१

वज्रयान २७, २८, ४५, ४७, १३५,

ललीर ७१३

१३६

लाख पसाव ११८

वनदेव ५७५, ५७६

लाधा जी (राणा) ७०८

वन्दन पाठक ३८६

लाला सीताराम १३, ७१, २००,

वरसुचि ३६, ४०

२६०, २६०, ३६३, ५२४,

वरसलपुर गढ़ विजय ११७

६६२

वरुण कथा ७६

लालदास २७२, २७३, २६४, ५४१,

वर्द्धस्वर्थ ६६४

६१०

वर्ग कृत्य ५८६

लालदासी पंथ २७२, २६४

वर्षोत्सव ७१३

लालमणि (वैद्य) ६२१

वल्लभ ७२४

लालमणि मिश्र ६२३

वल्लभ (आचार्य)—१८१, १८२,

लाङ्गवाई ६४६

१८६, १८६, १८१, १८२,

लाहूत १६७, २६३

५५७, ५७६, ५७७, ५८०,

राव कृष्णदास ६२३	रज्यक ४२६
राव नर (राधा) ६६३, ७०८	रुन ७४१, ७४२
राव राजेन्द्र (राठी) ६२०	रुनक १६६
राव सिद्ध ११८	—भाषा १६६
राव गौरी रा वृन्द १२०	रुमी (जलानउद्दान) १७१-१७३
राव गुलाबसिद्ध ६०५	रेखना २४७
राव वृन्दावत रा दुहा १२१	रेवक १६६
राव रिडमल जी ७०८	रेवन्त गिरि राधा २८, ४४, ४७
राव लूगुचरण १०६	रेवती (रत्न जी) ८८, ८६
राव बीछी १०६, ११८	रेवान्ट ७६, ८८
राव बीछी ११७	रेवास (रविदास) १४, १३२, १६७,
रावत मालदे ११०	२०६, २०६, २१२, २२६,
राव ५७	२७७, २७१, २८६, ६७६,
राव पचाध्यायी ६४५, ६४६, ६६२,	६८४, ७०७, ७०८
६६६, ७१८ ७३०, ७३६	—जी ४१, ४१, २११, २१२
—आलोचना ६५७-६६८	—५२ २११
राहुत छात्रव्यापन २७, २८, ४५, ७७	रेखा ७८
रविन ११३	रेखा दूर ३८१
रामसो १११, ११३	—प्रमाण ३००
—भा ६५५, ६५६, ७३३	
—दर ११२, १२०	
रत्न १८०	
—रत्न १८७, १८८	
रत्नगिरि सिद्ध ३७६	
रत्नगिरि ६२६	
रत्नगिरि (राधा राधा)	
७००, ७०५, ७१२, ७१७	

—सूरि ५४, ५७	३८६, ३९१, ३९३, ३९४, ४३६,
विज्ञान गीता ५२५, ५२६, ५३०	४५३, ४८७, ४८८, ४९६-
विज्ञान योग २८४	४९८, ५१४, ५५२, ५६०,
विट्ठल (विट्ठोबा) १८२, १९८,	७११
१९९, २११, ५६३	—आलोचना ४५६-४६७
—की मूर्ति ५६३	विनय मंगल ७७
—गिरिघरन ६४६	विनय मालिका ६६१
विट्ठलनाथ ३६६, ३६७, ५५७,	विनयावली (राम) ३७४, ३९४
६०४, ६१४-६१६, ६४५, ६४६-	विभव ५०३, ५०४
६४६, ६७५-६७७, ६८६,	विभाग सार ५८६
७२३, ७४१	विमर्शिनी ८४
विट्ठल पन्त १३४	विमल २६८
विद्या ३७६	वियोगी हरि १३, ६४६, ६५६
विद्यापति (ठाकुर) ३२, १३८, १८८,	विराट पुराण १३८
३१०, ४६७, ५८०, ५८३,	विलियम्स (मानियर) १४, १६१,
५८८, ६२६, ६७५, ७३६,	२२८, २२९, ५८१, ५८२,
७४०, ७६०, ७६१	५८४, ७००
—आलोचना ५८६-५९७	विलियो गीत ११३
—की उपाधियाँ ५९६	वित्त्व मंगल ७४०
विज्ञान मोद तरंगिणी ११	वित्त्वन २६६
विनयकुमार सरकार ५६१	विन्दण ८३
विनयचन्द सूरि ५४	विवाह समयो ७७
विनय तोष (भट्टाचार्य) २८, ४५-	विवेक दीपिका २८४
४७	विवेक मार्तण्ड १३७
विनय नव पंचिका ५४६	विवेक मुक्तावली ५५१
विपत्रिका १००, ३४७-३५०, ३५३	विवेक सागर २४७
३५५, ३५७ ३५६, ३६१ ३८१	विश्व १७६

૬૬૭, ૬૬૮, ૬૦૧, ૬૦૨, ૭૬૫૫ ૬૬૮

૬૧૦, ૬૧૨, ૬૧૬, ૬૦૩- ૫૬૧ ૧૧૩

૬૨૫, ૬૩૧, ૬૩૩, ૬૬૧, ૫૫૧ ૧૦૦

૬૩૧, ૬૩૩, ૬૪૧-૬૪૬, ૫૫૬ ૧૫૫૫ ૬૬૬

૬૪૨ — ૫૫૫ ૬૪૨

— ૫૫૫ ૬૪૨ ૬૪૨ (૫૫૫ ૬૪૨) ૬૪૨

— ૫૫૫ ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨ — ૫૫૫ ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૬૪૨, ૬૪૨ ૬૪૨ ૬૪૨ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

— ૫૫૫ ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૬૪૨

૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨,

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨ ૬૪૨ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨ ૬૪૨ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

— ૫૫૫ ૬૪૨, ૬૪૨, ૬૪૨

૫૫૫ ૬૪૨

—सूत्र अनुभाष्य ७४१

वेदार्थ संप्रद १८३

वेलि (किशन रुक्मिणी री) ११०-
११४

वेसकट १४, २२०, २३३

वैदिक देवता (इन्द्र, कार्तिकेय, कुबेर,
लक्ष्मी, उमा, विष्णु, शिव)
३४१

वैद्य प्रिया १३

वैद्य मनोत्सव १३

वैद्यमनोहर १३

वैद्य विनोद १३

वैद्यक ग्रन्थ की भाषा १३

वैराग्य संदीपिनी ३७५, ३८१-३८६,
३८१, ३८३

—आलोचना ३८७-४३३

वैष्णव धर्म १७६

वैष्णव मतान्तर भास्कर ३४३

वृत्त चन्द्रिका ५४२

वृत्त तरंगिणी ५४६

वृत्त विचार ७२५

वृत्त विलास ६३

वृद्ध नवकार ५१

वृष्णि ५६७, ६८

वृद्ध काव्य दोहन ७०१, ७३८

वृद्ध नय चक्र ५०

वृद्धरूपति कीर्ति ३६१

व्यास ८५

व्यास स्वामी ३१

व्यास (हरीराम) ७१६, ७१७

—की बानी ७१८

व्यूह ३४२, ५०३, ५०४, ५७१

श

शंकर १६, १८१, १८३, १८६,
२०३, २५३, ३७६, ४६८

शंकर गंज २६५

शतपथ ब्राह्मण १७८

शत प्रश्नोत्तरो ७२८

शब्द २८३, ५४३

शब्द अलङ्कार टुक २४७

शब्द रत्नावली २०

शब्द राग काफी और फगुआ २४७

शब्द राग गीरी और रागभैरव २४७

शब्द वंशावली २४७

शब्द ब्रह्म ५४७

शब्द सागर ६

शब्दावली २४७, २६२

शरीयत १६७, १७१, ३१६

शल्लच्छ ८८

शवरि २७, ४७

शशिब्रता ७६, ७८

शहाबुद्दीन (मुहम्मद गोरी) ७५, ७६,

७८-८०, ८४, ८७-८८, ८४,

८६, १३०

- विशिष्टाद्वैत १८२, १८४, १८१,
 ३४६, ४६८, ५००-५०३, ५०६,
 ५५०, ५५७, ५६२
 विशुद्ध चक्र १६६
 विश्वनाथ सिंह (महाराज) ५४२-
 ५४४
 विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा ६६६, ६७३
 विश्वरूप ८५
 विश्वास देवी ५८६
 विश्वेश्वरपुरी २८८
 विष १६६
 विष्णु ७४, १७६-१८०, १८७, १८०,
 १८१, ३४१, ५६७, ५६८,
 ५७०, ५७१, ५७६
 —के छः अवतार ३४२
 —के रूप (राम, कृष्ण, जगन्नाथ,
 विट्छोबा) १६२
 —पुराण १८०, ३४२
 विष्णुदास ५४७
 विष्णुस्वामी १८२, १८५, १८६,
 १८६, १८१, १८२, ५७६,
 ५७६, ५८०, ७४० ७४२
 —संप्रदाय ७४०, ७४०
 —सिद्धान्त १८६
 घोरभद्र ७८
 घोटू भोमी शी कही ११६
 घोर भान २७१, २६४
 घोरम जो (घोरमदेव) १०२, १०६,
 ६६४, ६६६, ६६८, ७०८
 घोरमायण १०२
 घोरसिंह (कीर्तिसिंह) ५८७
 घोरसिंह देव १८, २२१, २२२,
 ५२५
 —चरित १७, १८, ५२४,
 ५२६, ५२६, ५३०
 वीरेश्वर ५८६
 वीरलदेव ६५, ७००-७२, ८१
 —रासो १६, २६, ६६, ७०,
 ७२, १०७, ११६, ३३६
 युद्धर ६५, ८० ८२-८४, ६१
 वेणीमाधवदास ३६६-३६८, ३७०,
 ३७१, ३७६, ३८१, ३८३,
 ३८४, ३८७, ३८६, ४०१,
 ४०३-४०६, ४१०, ४१२,
 ४१४, ४१६-४१६, ४२२, ४४६,
 ४४७, ४५६, ४६८, ४८३,
 ५२६, ५२८, ६१२, ६५०,
 ६५१, ६६०, ६६६, ७००,
 ७३०
 वेद ५७४
 वेद निर्णय पंचम टाका ७२२
 वेदान्त ३१४, ३१०, ३२७
 —कीस्तुभ १६२
 —सूत्र १८६

श्याम सगई ६५६

श्यामसुन्दरदास अग्रवाल ६२२

श्यामसुन्दरदास (बाबू) ४, ६, ६,
११, १४, ८६, ६१, ६२, ६५,
६६, २१४, २२१, २३२, ३६८,
३७१, ३६५, ३६७, ४६०,
४८५, ७४८, ७५०

शृङ्गार सम्रद १२

शृङ्गार-रस मण्डन (राधा कृष्ण-
विहार) ७४३

शृङ्गार रस माधुरी ५४२

शृङ्गार सौरठ ७३०

श्रीकृष्ण ११३, १२६, १२७, १८०,
१८१, १८५, १८६, १८८,
१८९, १९०, १९१, २८६,
२९१, ५४२, ५६३, ५६७,
५६८, ५६९, ५७३, ५७७,
७२३, ७२४, ७३६, ७३७,
७३९, ७४०

श्रीकृष्ण की भावना का विकास ५६७-
५७७

श्रीकृष्णदास पयहारी ५४०

श्रीकृष्ण भट्ट १७

श्री काल ७४२

श्री गदाधर भट्ट ७१०

श्रीगुसाई जी ६१०, ६४८, ६८७,
६८९

श्री गोवर्धन नाथ ६४८

श्री ग्रन्थ साहब १६७, १६८, २०३,
२०७, २०८, २१०, २२४,
२२७, २६३, २६६, २७६,
५८५

श्री चन्द २६४

श्री चन्द्रमुनि ५०, ५१

श्री चारित्र्यसूर्य जी महाराज ७४३,
७५४

श्री जिन बल्लभसूरि ५०५

श्री जीव ६८६

श्री नाथ जी ६१०

श्री नाथी जी की प्राकट्य वार्ता ६१२

श्री निवास १६२, ३४५

श्रीधर पाठक ३३

श्रीधर ७२६

श्रीपत शाह ६०

श्रीपति भट्ट १६

श्रीभट्ट ७१६, ७४०

श्री भाष्य १८३, १९१

श्रीमद्भागवत ४७०, ६००, ६२३,
६३०, ६४८, ६४९, ७२४,
७३५

श्री यमुना जी के नाम ७१३

श्री रघुनाथ जी ६४८

श्री राम १२७, १८७, १८८-१९१,
२०३

शाक पूणि १७७

शाक १८१, ५०७, ५०८

शास्त्रिभूषण १८२, १६१

—भक्ति सूत्र ५७८

शान्तिपा २७, ४७

शाहञ्जालन २६२

शाह बलख ६७, २४५

शाहजहाँ २२, ११४, ७२२, ७५६,

७५८, ७५९

शारदधर १०६

शिव १३०

शिव कवि २१

शिव नारायणो मत २८६, २६४

शिवदयाल १६, २०

शिवदास चरण ११०

शिवदुलारे दुवे २५२

शिवप्रकाश १६

शिवप्रसाद (राजा) २, ५४४

शिवबिहारी लाल बाबूदेवी ३८३

शिवराज भूपाल १७

शिवरीना शिर्दार् २७३

शिव संहिता १६६

शिवसिंह । राजा ५८६ ५८७

५६६

शिवसिंह सराज ३ ४ ५ ६

३६ = ३७६ ६९६ ६९६

६५५ ६५५ ६५५ ६५५

शिवाजी ५६५, ५६६, ६०४

शिवानन्द ५५०

शिशुपाल ११३

शुक वर्णन ७७

—चरित्र ७७

शुजाउद्दौला २६२

शुद्धादित १८२, १८६, १८६, १६०,

५७७, ७४०, ७४१

शून्यवाद १३५, १३६

शेख इनाहीन २६६

शेख तकी २३३, २३४

शेख नवी ३३०, ३३२

शेख निजामुद्दीन औलिया १४३

शेख फरीद } २६५, २६६
शेख फरीद सानो }

शेख गुरदान ३०६, ३०७

शेख हुसैन ३२६

शेरशाह ३०४, ३०६, ३०८, ३१५

शेष सनातन ३७३

शेखान १७३, १७४

शेखान और पार १७३

शेख ५७

शेख लखनबख्तर ५८६

शेख लखनबख्तर ५८६ ५८७ ५८८ ५८९

५८९ ५९० ५९१ ५९२

५९३ ५९४ ५९५ ५९६

५९७ ५९८ ५९९ ६००

सदन १६७, २०१, २०२, ६८२
 सदल मिश्र २, ४८६
 सद्गुरु गरीबदास जी साहय की वाणी

२२६, २३०

सनकादि संप्रदाय १८७, १८८

सनातन ७४१, ७४२

सपनावति १७१, ३०६

सबलसिंह (रावल) ११५

सभाप्रकाश २०

सभाभूषण २०

समय पंग जुद्ध ७७

समय प्रबन्ध ५४६

समय बोध १८

समर सार १७

—नाटक ७२२

समर सी (राजा) ७५, ८८, ६०,

६४, ६६, ६७

समस्या पूर्ति ५४२

समुच्चय १८७, १६१

सरकार (बी० के०) १६, ५६१

सरदार कवि १२, ६०७

सरस्वती ७४६

सरहपा (सरहा) २७, २८, ४५,

४७, ४८

सराज (शिवसिंह) ३, ४, ६, १२,

३६८, ३७६, ६१६, ६२५,

६५१ ६५६, ६६४, ६६५

सर्वभूषण वर्णन ५३७

सर्वसुखशरण ४४७

सलख ७५

—युद्ध ७५

सलोनेसिंह ३०८

सहजानन्द २६१, २६५

सहजोबाई २८३, २८६, २६०

सहस्रदल कमल १३५, १६६

साईं दान ६७

सांगा (संग्रामसिंह) ६६२—६६४,

६६७, ७०८

साँभर युद्ध १७

सादेत ५५५

साख रा गीत ११४, १२०

साख्यां ११५

साधु वन्दना ७२२

साधो को अंग २४८

सान्वत ५६७, ५६८

सामनाथ ६६३

सामन्त सिंह ११६

सामुद्रिक २०, ७२४

सायनाचार्य १७७

सारङ्गधर संहिता १६

सार शब्दावली ५५१

सार संप्रद १६, २१

सारदा ७५१

सार्वभौम ७४१

सुन्दरदास ४६, २७५, ३०१, ७२५

सुन्दरदास खत्री २६६

सुन्दर सिणगार ११४

सुन्दरी ७६

— तिलक १२

सुबोधिनी ७४१

सुवर्वाधिह ११

सुत २८१

सुरति सवाद २४८

सुरेश्वरानन्द २०६

सुशीला १८७

सुपुष्पा (नाडी) ४७, १६६

सूचित सरोवर १३

सूजा जी (राव) ७०८

सूत्र भाष्य ११, १८

सूफीमत १६७, ३१४

दास—५, २१, २२, २६, ३१,

१३७, १६७, ३३५, ३६६,

३७३, ४१३, ४२२, ४२३,

४७७, ४७८, ५५७, ५७७,

५८०, ५८३, ५८७, ६००-

६०२, ६५१, ६६६, ६७०,

६७१, ७२७, ७४८, ७३५,

७३८, ७११, ७४५, ७६०,

७६१

—आलोचना ६०२-६४४

—का जीवन चरित्र ६०५, ६१३-

६१५, ६२४

—के ग्रन्थ ६१७, ६२०

—के दृष्टिकूट पद ६०२, ६०३

—जी का पद ६१८

—नूँ जीवन चरित ३६६

सूरजदास (सूरश्याम) ६०४, ६१६

सूरदास मदन मोहन ७११, ७१२

सूरध्वज ७१२

सूर पचीसी ६१८

सूरसागर ३४, ४१३, ४१४, ४२२,

४२३, ४३२, ५१४, ६००,

६०१, ६०४-६०७, ६१२, ६१७,

६१८, ६२०, ६३१

—आलोचना ६२३-६२८

—सार ६१६

—हस्तलिखित प्रतियाँ ६२०-

६२३

सूर सारावली ६०६, ६०७, ६२०, ६२४

सूरज पुराण ३६२

सूरसिंह ११८

सूरमेन (राजा) २०७, ३३०

सूर्य १७७, १७६

सूर्यकान्त शास्त्री ७, ६

सैगर (शिवसिद्ध) ३, ६, ११, १२,

३७८, ३८१, ६१६, ६२५,

६५१, ६५६, ६६४

मालह ११६

साहिबा १२०, १३१

साहित्य लहरी २२; ६०६, ६०७,
६२०

सिषायच दयालदास १०१

सिंहलक्ष्मी १७३

सिहन्दर लोदी २१७-२२१, २२३,
२३४, २३५

सिख रिशोजन ७०७

—संप्रदाय २६२, २६४

सिण्हायच फटेराम ११७

सिग्नाय ५७

सित कंठ १८

सिद्धराज ६२

सिद्धराज जयसिंह ५२, ५४

सिद्ध सागर मन्त्र २१

सिद्ध सिद्धान्त पद्धति १३७

सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन ५३

सिद्ध हेम ५२, ५३

सिद्धान्त बोध २८४

सिद्धान्त विचार ७२४, ७२५

सिन्दबाद ३३८

सिनाराम रस मणरी ५४६, ५५०

सिरदारसिंह (सैबर) ११६

सिरसा युद्ध १०४

सीता २०७, २८६

सीताराम ५४१

सीताराम प्रिया ५४१

सीताराम शरण भगवान प्रसाद १६८,
२१८, ५८१, ६८६

सीताराम सिद्धान्त अनन्य तरङ्गिणी
५५२

सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली ५५२

सुकरात २५७

सुक्वि सरोज ३८०, ६५१

सुखदेव २८३

सुखदेव मिश्र ७२६

सुखनिधान २६२

सुखानन्द २०६

सुजान कुमार ३२८, ३३६

सुजान चरित्र १८

सुजान रस दान ७२३, ७२४

सुजानसिंह (राजा) ३२, ११७, ११८

सुधरादास २६६, २६७

सुदर्शन पैय १६

सुदर्शनदास (आचार्य) २५२

सुदामा चरित्र ७१२, ७१३

सुधवा ८१, ८६

सुधाकर द्विवेदी २६६, ३११, ४०२,
४०८, ४१७, ४१८, ४४६

सुन्दर ११४

—प्रभावली १६५

—विलास २७६

—सुन्दर ७२५

हर राज ११५, ११७, ११८, ११९	हरिदरपंत १३४
हरप्रसाद भूपर २४०	हरि २५३
हरचक्राचिह्न ५५२	हरिचन्द्र (का १) ४४३
हरविनाय शारदा ८२, ६६२, ६६३,
६६४, ७००	हरजीय को झ ६५६
हरधौक मित्र २२१—२२३	हरतरेखा विमान ७२४
हरि चरित्र ७१०	हरनराम ५४०
हरिन् मुमित्र २०	हरी देरा १७
हरिदाय १३७, २७३, २८४	हाम्रो बाबा ३२६
हरिदाय स्वामी ६८८, ७१४, ७४२	हापकिन्स ५६७
हरिदाय जी के पद ७१४	दिमारा वा रेखाता २४८
—की बानी ७१४	दित चौराही ७१५
हरिदायी पंथ ७४२	दित्नु को मंगल ६७६, ७१५
हरिराज ८१, ८६, ८७, ११०	दित तरंगिनी ५२६, ७११
हरिराम चन्द्र दिपेकर ५६२	दित हरिवंश ३६३, ३७३, ७२४,
७१५-७१७, ७४२
हरिराम पुरी २७३	दित सम्प्रदाय ७१५
हरिराम व्यास ७१५	दितोपदेश ३४६
हरिराय ६१२, ६१३	दितोपदेश उपाख्यान बावनी ५३३
हरिलोला ११५	दिदायत नामा ७४६
हरिवंश ३२	दिन्दी कोविद रत्नमाला ४, ६
हरिवंशराय १६, ७३२	दिन्दो गद्य मीमांसा ८
हरिवंश पुराण ५१, ५७१-५७४ ६५६	दिन्दो गद्य शैली का विश्लेष ८
हरिवंश व्यास ६८८	दिन्दो नवरत्न ५, ६, ६२, ६३, ३८५,
४१८, ५३३
हरिवल्लभ ७२६, ७२७	दिन्दो भाषा और साहित्य ६, ६, ७५०
हरि व्यासी संप्रदाय ३१	दिन्दी भाषा और उसके साहित्य का
विकास ७, ६
हरिव्यापी पथ ७१८	
हरिव्यास मुनि ७४०, ७४२	

मेन १६७, २०६, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

३५२

मेन (दितिमोहन) १३५-१३८,

२६८, २७०

मेनापति २६, ७१६-७२१

मेलेकशन्स फ्रान हिन्दो लिटरेचर १३.

६६२

मेवानन्द २७७

मेवाराम ५७

मेयद महीजहीन कदरी (डाक्टर)

१४५, १४६, १४७, १४८

मेयद सुलेमान नदवी ३३=

मेयो नाथी ११५

—री कविता ११५

मेयो भारवासी रा इन्द १२०

मेयो नै लोह रौ मगदौ १२०

मेयान देव १३४

मे.म १७८

मेयनाथ का मन्दिर ६२

— की मूर्ति २००

मेय प्रभाचार्य ५४

मेय प्रभु लूर १७, ५४, ५७

मेय शतक ५४

मेयेश्वर ६५, ७६, ८१, ८६

—यथ ७६

मेयलक्ष्मी ६३

मेयलक्ष्मी ७४२

मेह प्रकाश की टीका ५२

मेवाधिपति चम १६६

मेवाध गुणार २४८

मेवामी नारायणसिंह २८६, २८७

—नारायण पन्थ २६१ २६२

मेयथ (वही० ए०) ६१, ७०, ७१,

१०४, २२०, २२१

मेवाकाचार ४८, ५०, ५१

ह

हंटर (डा०) २१७

हंस ३३०

हंस जवाहर ३३०, ३३१

हंस मुक्तावली २४८

हंसावती ७६, ७८

हंसावती व्याह ७६

हंसी जुद्ध ७७

हज १७१

हजकित १६७, १७१, ३१६

हजयोग ४६, १२८, १२९, १३२,

१३५, १५५, १६५, १६६,

२०२, २०९, ३०२, ३१२,

३१३, ३२०, ३२६

हजुमत विजय ५५१

हजुमान चालीसा ३५४, ३५५

हजुमान जन्मलोट ५३०

हजुमानलट ४७०, ४७१, ४७२,

५४०, ५४१, ५४६

१२२५ के दिनालेखों से मिलता है। पृथ्वीराज का वंश-वर्णन उसी प्रकार है जैसा हम इन दिनालेखों में पाते हैं। अन्य वहुते से विवरण जो 'विजय' से मिलते हैं अन्य साक्ष्यों से भी मिलते हैं, (जैसे राजा

(१) अज्ञान के कारण

पूज्योपाज के पिता सोमेस्वर गुरुदाज के पुत्र थे और उनकी
 गणितय श्री कान्धर्वी गुरदाज के सहोदाज जयसिंह सिंहदाज की
 लड़की थी। गुरुदाज की प्रथम श्री मास्वाह की राजकन्या सधवा थी
 जिनके दो पुत्र हुए। एक का नाम न लो विजय से दिया हुआ है और
 न सितादेवी से। दूसरा था विप्रदाज बौसलदेव।

अविदित नाम वाले खोल लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी,
जैसा कवि कहता है:—“उसने बैसा हो जवहर किया जैसा भृगु के
पुत्र (परशुराम) ने अपनी माता के साथ किया। और एक दुर्गन्धित
छोड़ कर बर्तों के समान बुझ गया। विभूत राज पिता के दाढ़ सिंहोत्तान-
सौन हुआ। उसकी दाढ़ उसका पुत्र राजा हुआ और वह पिदुषावी का
पुत्र पूज्योमई या पूज्योराज सिंहोत्तान पर बैठा।

उसके बाद मंत्रिया द्वाया सोमदेवर गद्दी पर बिठाया गया। इस जन्म समय तक वह बिदेसों में था। उसके नामा जयसिंह ने उसे शिष्या ही था। इसके बाद वह शिष्य की राजधानी बिपुर गया और उसने वहीं राजा की कन्या कर्पूर देवी से विवाह किया। उससे पुत्रवर्जित (कथा का नायक) और दुरिगज उत्पन्न हुए। अजयमल की गद्दी पर बैठने के उपरान्त ही सोमदेवर मर गया। कर्पूर देवी ने अपने पुत्र की छोटी अवस्था में राज्य का शासन काट-बकास मंत्रियों की सहायता से किया।

[illegible]

हिन्दी साहित्य का वि० इतिहास ७, ६	हीरालाल १४, ६६
हिन्दी साहित्य का इतिहास ६, ८.	हीरालाल जैन ४८
६, १४०, ७०२, ७५०	हुमायूँ ३७७
हिन्दुस्तानी १०	हुतसी ३४७, ३६०, ३७२, ३७७,
हिन्दुस्तान के निवासियों का सङ्ग्रह	३७८, ७३०
इतिहास ७५६	हुसेन ७५, ७८
हिन्दुधर्म एन्ड द्रष्टाविज्ञान १४	हुसेन कथा ७५
हिम्मत प्रकाश १६	हुसेन शाह शरकी २१६
हिम्मत बहादुर विरदावली १८	हुसानुद्दीन १७३
हिस्त्री आव् सुस्तिम कल ७२६	हेमचरण १७
हिस्त्री आव् दि सिख	हेमचन्द्र १६, २८, ४०, ४३ ५२,
रिखोखन १४	५३ ५४, ५७, ६५
हीरामणि ७१६, ७२०	हीरी कन्दादि प्रबन्ध ५४५
हीरामन तोता ३२२, ३२६	होली कथा ७५
हीरामन कथस्थ २७३	होलराय ७३२

सुनिहित है। यह प्रति ७० गुजर दूर, कर्मरंग में प्राण की गई थी, जब वे सन १८७५ में संस्कृत प्रयोग की खोज में वही पर्यटन कर रहे थे।

हस्त-लिखित प्रति बहुत ही सरल दृष्टा में है। प्राचीन होने के कारण प्रति के बीच का हिस्सा टूट गया है जिससे पाठ का कम भग्न हो जाता है। उस पुस्तक में जो चारह सर्ग प्राप्त हुए हैं उनमें से एक भी सम्पूर्ण नहीं है। प्रारम्भिक भाग भी नहीं है। बाँ, हाथ की ओर का स्थान जहाँ पृष्ठ-संख्या दी हुई है, भग्न हो गया है, जिससे पृष्ठों का गणन सम्भव नहीं मिलता या सकता है। केवल सन्दर्भ के द्वारा पृष्ठ गणन से लगाये जा सकते हैं। हस्तलिखित प्रति में लेखक का नाम भी नहीं मिलता। ऐसा होना होता है कि इस प्रत्य का लेखक पूज्यरत्न का दरबारी कवि रहा होगा, क्योंकि प्रथम सर्ग में पूज्यरत्न के उस प्रत्य के सुनने की इच्छा का निर्देश है। लेखक कर्मरंगी परिवर्त हो होगा क्योंकि:—

१—मङ्गलाचरण और प्रारम्भ में कवियों की आलोचना विरहण की रीति के अनुसार ही है।

२—कर्मरंग की अत्यधिक प्रशंसा है।

३—राजस्थान के लिए महान उपयोगी उट की निम्ना की गई है। यदि लेखक राजस्थानी होना तो संभवतः वह ऐसा कभी न करेगा।

४—दूसरी राज-नरद्वयों के बीच कर्मरंगी कवि जोगराज ने उसकी व्याख्या की है।

५—जहाँ तक ज्ञान है इस प्रत्य का निर्देश और उद्धरण केवल कर्मरंगी कवि उपर्युक्त में ही किया है।

यह सम्भव है कि चारहवें सर्ग में, प्रति के अन्त में पूज्यरत्न के दरबार में जो उपनिषद् नामी कर्मरंगी कवि आता है, वही पूज्यरत्न

के और उनकी वय थी विजया झा जिन्हें उन्होंने अपने देहा में
गोपित करवाया था, गजरेह के कारण अजमेर में ही हुआ ।

ये सम्मान हैं, इस काम के इतिहास पर पुनर्विचार की आवश्यकता
है और चन्द का गाने अप्रकाशित हो रहने दिया गया । वह गाना
है, देहा विषय के सुनिश्चित और उच्चतर के स्थापनादान में बहुत
पढ़ने पर है । विषय के अनुसार पुनर्गान के अनिवार्यता का प्रमाण
कवि का नाम पुनर्गान है या न कि चन्दकर है ।"

अपने उस पत्र में जो कुछ है विषय पुनर्गान-विषय का उल्लेख
किया है वह उन्हें कर्मचार में संकेत देना लिखित प्रार्थना की गयी है
किया था । उसकी विचार उन्होंने अपने १८७० में प्रकाशित की थी । 'व
'विषय' की पूर्ण प्रामाणिक प्रत्यक्षता है, क्योंकि उच्चतम शक्ति
प्रदर्शित की विषयमय वक्तव्य लिखे हैं, लिखितों वया अन्य प्रति-
रहित विचारों में कुछ ही जाना है । इतिहास प्रारंभ । श्री देहा

(अजमेर)
पुनर्गान-विषय

पुनर्गान-विषय की रीति में पुनर्गान-विषय का बहुत प्रचार है,
इसके अतिरिक्त विषय-प्रकार पुनर्गान (अजमेर) का
प्रचार है । यह प्रचार की प्रथा १८७० ई. में प्रारंभ हुई थी
इसके अतिरिक्त विषय-प्रकार का प्रचार है ।

निर्दिष्ट की है। वे इसे पूज्यो राज के समय से अनेकों भक्तिद्वेषी
 बाद राजपूताने के किसी चारण अथवा भट्ट द्वारा अपनी जाति के
 भाल्य और चौराज वंश के गौरव के प्रदर्शन करने के लिए लिखा
 गया मानते हैं। यह मध्य-युगीन राजस्थान में ही हुई है, क्योंकि राजा
 में प्रयुक्त बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो केवल राजस्थान में ही बोले और
 समझे जाते हैं। जैसे :—

यह घाल चढ़ गोरी सुवर

कल चूक के सजल

(आखेट चूक, पाँचवीं चौपाई)

चूक करने का अर्थ है छल से बच करना। इस अर्थ में यह
 राजस्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों में नहीं बोला जाता। इसी प्रकार
 अनेक प्रयोग दिये जा सकते हैं।

बादू रसामसुन्दर वंस ने राजा की प्रामाणिकता के विषय में बहुत
 कुछ लिखा है।^१ उनका कथन है कि पूज्यो राज, जयचन्द, कालिबर के
 राजा परमार दिवेंदा के विषय में प्राप्त वंश-पत्र और खिलौने एक दूसरे
 की पुष्टि करते हैं। गोरी के सम्बन्ध में वेदों की वक्ताल-ए-गोसिरी
 भी एक सम्बन्ध से बान्य रखती हैं। चन्द ने पूज्यो राज का जन्म काल
 संवत् १११५, पूज्यो राज का गोद जाना संवत् ११२०, कबीर-गोमन
 संवत् ११५१ और राहोबुद्दीन गोरी के साथ अन्तिम युद्ध संवत् ११५२
 लिखा है। वक्ताल-ए-गोसिरी में अन्तिम युद्ध का समय दिवनी ५२२

1 The Antiquity, Authenticity and Genuineness of
 the epic called the Pirthuan Riss and commonly known
 as Chauraj

... ..

१. रसामसुन्दर वंस—दिवनी का खलि कवि

गोरी प्रवाहिणी पत्रिका १६०१, भाग ५, पृ. १०८

हिन्दु साहित्य का आलोचनात्मक संश्लेष

मिलता है वह चोखो ने लिखावेसों से प्राप्त सामग्री का है। सुशा देवीप्रसाद का कथन है कि रामों में पृथ्वीराज की पीढ़ी की पहिचान देने के लिए रामों का ने पढ़ा में मा गया के कई नाम लिख दिये हैं।

आज पता के राजा जैन और राजा विजयों में कर भाग मिलते। आज पर उम समय भारतीय परमार राज्य करता था, जिसका उल्लेख नहीं है। पृथ्वीराज की शक्ति का परिचय देने के लिए रामों राजाओं का पृथ्वीराज के राजों माग जाना लिखा है। सुशा के राजा भीमदेव पृथ्वीराज के राजों मागे गए, किन्तु विजयों के अनुसार वे सं० १२७० तक जीवित रहे। अठारहवीं पीढ़ी भी पृथ्वीराज के तीर से नहीं माग गया। सं० १२६० में राजा के राजा उमका मृत्यु हुई। पृथ्वीराज से सी वर्ष बाद के राजाओं का उमका समकालीन होना लिखा गया है। चित्तौड़ के राजा रामराज के माग पृथ्वीराज की बहिन पृथा का विवाह होना वर्णित है। किन्तु रामराज के शासन सं० १३३५—१३४२ के भी मिलते हैं। १ उम प्रकार रामों में केवल ऐतिहासिक घटनाओं ही में नहीं, वरन् निर्यातों में भी भूलें भरी पड़ी हैं। कपोलकल्पित और मनमानी कथान् उनको अधिक हैं कि वे अविश्वसनीय भी हैं और उनका इतिहास से कोई सम्बन्ध भी नहीं पाया जाता।

कविराज श्यामलदास ने इसकी अप्रामाणिकता स्थान-स्थान पर

the poet Chand, which narrates the history of the last and greatest of the Chauhan kings, is a composition of later date, though containing many valuable traditions—Imperial Gazetteer of India, Vol. II, p. 111.

१ सुशा देवीप्रसाद लिखित पृथ्वीराज राधा शार्ङ्ग नेत्र, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका सं० १६०१, भाग १, पृष्ठ १००.

वैमनस्य होने के कारण कवि ने उसके राजन्-काल को न गिना ही।
इसलिए १०-११ वर्ष का अन्तर पड़ गया ही।

बादू श्यामसुन्दरदास ने पृथ्वीराज रासो को ग्रामाणिक सिद्ध करने की चेष्टा की है। दूसरे के विद्वानों ने उसे एकमात्र अग्रग्रामाणिक माना है। यहाँ तक कि सर जार्ज ग्रियर्सन भी उसके सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं रखते। उसके विषय में वे कहते हैं:—

यदि यह ग्रंथ ग्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है।^१ यद्यपि यह ग्रंथ संहित माना गया है तथापि सब बात तो यह है कि संस्कृत महाभारत की भाँति इसमें इतने अंश प्रसिद्ध हैं कि वास्तविक ग्रंथ में से सौ फीसों को अलग करना असम्भव है। अतः पृथ्वीराज रासो की ग्रामाणिकता के विषय में दो मत हो गए हैं।

श्री सुरसिंहान और श्यामलदास ने राज्यल पुराणादिक सोमादेरी के जन्म में रासो की ग्रामाणिकता के विषय में सन्देह प्रकट किया था। उनके मत से सहस्रत होकर और पृथ्वीराज विजय की सामग्री से विरचित होकर ही डॉ. गुजर ने राज्यल पुराणादिक सोमादेरी से रासो का प्रकाशन स्थगित कर दिया था। सुखी देवीप्रसाद ने भी पृथ्वीराज रासो

I His huge poem, said to contain 100,000 stanzas, is if it be genuine, a bardic chronicle of his master's deeds and a contemporary history of this part of India. The authenticity of the work, as we have it now, has of late years been seriously doubted; and the truth probably is that, like the Sanskrit Mahabharat, the text is so encumbered by spurious additions that it is impossible to separate the original from its accretions.

दिया गया है, जो सं० १०४८ होता है। चान्दनिष्ठ निधि में चन्द का संवत् ९० वर्ष पीछे है। अन्य घटनाओं का भी यही संवत् उद्दिष्ट सिद्ध है। अतएव इस भूल में अवश्य मोटे कागज है।

हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों के अनुसंधान में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या से ९ प्राचीन परवानों और पत्रों की प्राप्ति हुई है। उनमें यह बात होना है कि अयोध्या जिसका वर्णन उक्त परवानों में है, मोटे बड़ा वैद्य था, जो पृथा के विवाह में मरमरी को दूध में दिया गया था। पृथावाह ने जो अन्तिम पत्र अपने पुत्र को लिखा था उसमें उन चार घर के लोगों का उल्लेख है जो उनके साथ चिनीड़ से आए थे। उनका वर्णन रासो में इस प्रकार है :—

श्रीपत साह सुजान देश थम्हद मंग दित्रो ।

अरु प्रोदित गुरुगम ताहि अग्या नृप कियो ॥

रिषीकेश दिय ब्रह्म ताहि धनन्तर पद सोहे ।

चन्द मुन कवि जल्द असुर गुरु नर मन मोहे ॥

इस तरह श्रीपत साह, गुरुगम प्रोदित, अयोध्या और चन्द-पुत्र जल्हन का वर्णन है।

पृथ्वीराज के परवानों पर जो मोहर है, उससे उनके सिद्धासन पर बैठने का समय संवत् ११२२ विदित होता है।

चन्द ने अपने रासो के दिल्ली दान समी में लिखा है :—

एकादस संवत् अट्ट अग दत्त तीस भने । = (संवत् ११२२)

संवत् ११२२ में नियमित रूप से ९० या ९१ वर्षों की भूल होती है। संभवतः पृथ्वीराज का 'साक' चलाने के लिए ही एक नवीन संवत् की कल्पना कर ली गई हो। आदिपर्व में चन्द ने लिखा ही है :—

एकादस से पंचदह विक्रम जिमि धुम मुन ।

त्रविय साक पृथ्वीराज को लिख्यो विप्रगुन गुन ॥

अथवा एक कागज यह भी हो सकता है कि जयचन्द के पूर्व राजाओं से लेकर नवयं जयचन्द ने केवल ९०-९१ वर्ष राज्य किया। जयचन्द से

विसर्ग आधार पर उक्त प्रति की प्रतिनिधि की गई होगी। किन्तु नेत्रराम जी की प्रति अभी तक आलोचकों के सम्मुख नहीं आई और उसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ विचार भी नहीं हुआ। अतः इस प्रति के सम्बन्ध में विवरण रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रति के विषय में विचार करते हुए पं० गोरीशङ्कर दीराचन्द्र प्रक्षिप्त अंशों के विषय में विचार करते हुए पं० गोरीशङ्कर दीराचन्द्र ने भी चंद्र के वंशधर जटुनाथ के संवत् १८०० के स्वरचित ग्रन्थ जटुनाथ में चंद्र के रासों का वही आकार बतलाया है, जो उसका वर्तमान आधार है। ओम्मा जी लिखते हैं कि “जटुनाथ के यहाँ अपने पूर्वज का बनाया हुआ मूल ग्रन्थ अवश्य होगा; जिसके आधार पर पुर्वज का बनाया हुआ मूल ग्रन्थ अवश्य होगा।” इसका उत्तर भी मिश्रबन्धु उसने उक्त ग्रन्थ का परिमाण लिखा होगा।”

ने वही ऊँ फलाहट से दिया है। वे लिखते हैं :—

“आपकी समझ में सं० १२०८ से सं० १८०० तक रासों में कोई छेपक का वर्तन असंभव था, और जटुनाथ पूरे ६०० वर्षों के रासों सम्बन्धी आकार के खयालधी वने-बनाए हैं। आपको वो रासों मिट्टी में मिजाना है, जो कोई भी प्रमाण इसके लिए अकांक्ष्य समता रखता है। १२ एक बात अवश्य है कि प्रक्षिप्त अंशों के विषय में ओम्मा जी ने जो धारणा बनाई है, वह जटुनाथ के संवत् १८०० के वृत्त विज्ञाप के आधार पर है। श्री नेत्रराम की प्रति संवत् १८५५ की है, जिसमें भी प्रक्षिप्त अंश है और जिन्हें नेत्रराम जी सोलहवीं शताब्दी के लगभग बताते हैं। कहा नहीं जा सकता कि श्री ओम्मा जी ने नेत्रराम की रासों की संवत् १८५५ वाली प्रति देखी है या नहीं।

१ पुष्पीराज रासों का निर्माण काल (ना० प्र० पत्रिका, भाग, १०, पृष्ठ ६२

२, हिन्दी नवराज) भाग प्रख्यापार खजाना सं० १६६१, पृष्ठ ६०६-१०

प्रकार है :—

१. उसमें दृष्टिहीन सम्बन्धी अनेक आन्तिका हैं, जो शिजालेखों और पृथ्वीगत विज्ञान से सिद्ध हो जाती हैं।

२. उसमें विधियाँ मिलकूल अशुद्ध हो गई हैं।

३. उसमें अरबी-फारसी के शब्द बहुत से हैं, जो चन्द के समय किसी प्रकार भी व्यवहार में नहीं लाये जा सकते थे। ऐसे शब्द प्रायः दस

प्रतिशत हैं।

४. भाषा अतृप्तांश शब्दों से भरी हुई है और उसमें कोई स्थिरता नहीं

है। प्राकृत और अपभ्रंश की शब्द स्थायित्व की कोई विचार ही नहीं है और शब्दों की स्थायित्व और नये और पुराने ढंग की विभक्तियाँ पूरी तरह से भिली हुई हैं।

इन प्रमाणों के विरोध में मिश्रबन्धुओं ने शब्द-रचयामुत्तर दोष से अनेक बातों में सहमत होकर अनेक दलीलें प्रस्तुत की हैं।

() दृष्टिहीन सम्बन्धी आन्तिका के वे तीन कारण समझते हैं :—

(अ) चंद ने अपने स्वामी का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कथन किया है। कवि के लिए यह स्वाभाविक हो है।

(आ) जो आन्तिका मालूम पड़ती हैं, वे वास्तव में आन्तिका नहीं हैं, क्योंकि नानवी प्रचारियाँ सभी की ओर से प्रकाशित हुई हैं, वस्तुतः प्रचलित पड़े प्रचलित से इनकी पुष्टि होती है। यदि

आभा की दृष्टि जाली मानते हैं तो यह उनका "सामान्य भाव" है।

(इ) यदि वे वास्तव में आन्तिका हैं, तो वे क्यों प्रचलित हो

सकती हैं।

(ः) विधियों के बारे में जो विद्वान् लोग लिखते हैं, वे

सही हैं।

ओम्हा पृथ्वीराज रासो की रचना संवत् १४६० से पहले मानते ही नहीं हैं। उनका कथन है :—

“वि० सं० १४६० में हम्मीर काव्य बना...। उसमें चौहानों का विस्तृत इतिहास है, परन्तु उसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली को आधार माना गया है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक पृथ्वीराज रासो प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि रासो की प्रसिद्धि हो गई होती, तो हम्मीर महाकाव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता।”^१

पृथ्वीराज रासो का समय निर्णय करते हुए ओम्हा जी लिखते हैं :—

“महाराणा कुम्भकर्ण ने वि० सं० १५१७ में कुम्भलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा की और वहाँ के मामादेव (कुम्भ स्वामी) के मन्दिर में बड़ी-बड़ी पाँच शिलाओं पर कई श्लोकों का एक विस्तृत लेख खुदवाया, जिसमें मेवाड़ के उस समय तक के राजाओं का बहुत कुछ वृत्तान्त दिया है। उसमें समरसिंह के पृथ्वीराज की वहिन पृथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लड़ाई में मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है, परन्तु विक्रम संवत् १७-२ में महाराणा राजसिंह ने अपने बनवाए हुए राजसमुद्र तालाब के नौ चौकी नामक बाँध पर २५ बड़ी बड़ी शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदवाया, जो अब तक विद्यमान है। उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि ‘समरसिंह ने पृथ्वीराज की वहिन पृथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में वह मारा गया, जिसका वृत्तान्त भापा के रासो नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है।’ (राज प्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३).. निश्चित है कि रासो वि० सं० १५१७ और १७३० के बीच किसी समय में बना होगा।”^१

१. पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल, ना० प्र० पत्रिका भाग १०, पृष्ठ ६०.

२. वही, पृष्ठ ६२.

हैं। प्रथम अंग्रेजों के कारण ही भोगा की शब्द-रूपावली अवधीन हो गई है। नहीं तो रासी का वास्तविक रूप प्राचीनता ही लिए हुए है। दोनों मर्तों के प्रमाणों को ध्यान में रखकर रासी की प्रामाणिकता पर कुछ निश्चित रूप से कहना बहुत ही कठिन है। रासी हमारे साहित्य का आदि भन्ध है। वह प्राचीन काल से अछा की दृष्टि से देखा गया है। उसमें हमारे साहित्य का धीमागोश हुआ है। अतः उसके विरुद्ध कुछ कहना अपने साहित्य की प्राचीन सम्पत्ति को खो देना है। दोनों मर्तों से कौन मान्य है, यह तो भविष्य ही बतावेगा, पर अभी तक जितनी खोज हुई है उसकी दृष्टि में रख कर मैं रासी को अप्रामाणिक मानने के लिए ही बाध्य हूँ। संक्षेप में कारण निम्न-लिखित हैं :—

१—इतिहास में अधिदायिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। कवि अपने संरक्षक का भ्रातृ बंधन करने में पूर्ववर्ती और परिवर्ती व्यक्तियों का अपने संरक्षक से सात्य नहीं करा सकता। कवि घटनाओं का विस्तार चाहे जितना कर दे, पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय में व्यक्तिकम नहीं कर सकता। इसी आधार पर हम “गोरख की गोष्ठी”, “बलस की ध्वज”, “सुरमद घोष” आदि कविर के भक्तों को प्रामाणिक नहीं मानते। वे कविर के लिये हुए नहीं हैं। कविर के दिव्यों ने अपने गुरु का महत्व बतलाने के लिए गोरख, सुरमद और शाह बलस से इनका बालाण करा कर अपने पंथ के लोग की प्रशंसा की है। कविर इन तीनों के समकालीन नहीं थे, और इस प्रकार वे इन व्यक्तियों के सम्पर्क में किसी प्रकार भी नहीं आ सकते थे। इसी प्रकार समस्तों को सम्यक् १६४२ में वर्तमान थे, किसी प्रकार भी पुर्वोक्त लोग इन के समकालीन नहीं हो सकते। वे पुर्वोक्त लोग इन के लगभग १०० वर्ष बाद हुए। इनका विवाद किसी प्रकार भी पुर्वोक्त की वर्तित पंथा के साथ नहीं हो सकता। वे घटनाएँ किसी भीति भी प्रतिबल नहीं हो सकती। क्योंकि ये रासी की कथावस्तु के साथ सम्पूर्ण रूप से मेलते हैं। रासी का ‘बान धेय समयो’ तो कवि की मिथ्या कल्पना है।

रासो के संवत् विक्रम संवत् से ९० वर्ष कम हैं। यह अंतर सभी तिथियों में दीख पड़ता है। इसका कारण यह है कि “रासो ने माघारण विक्रमीय संवत् का प्रयोग नहीं हुआ। उसमें किसी ऐसे संवत् का प्रयोग हुआ है, जो वर्तमान काल के प्रचलित विक्रमीय संवत् से ९० वर्ष पीछे था।” यह आनन्द संवत् कहा गया है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने भी लिखा है कि समरस्री के पट्टे परवानों में भी इस संवत् का प्रयोग किया गया है। बाप्पा रावल आदि के समय भी इसी संवत् से मिलाए जा सकते हैं। अतः जान पड़ता है कि उस समय राजों के यहाँ यही आनन्द संवत् प्रचलित था।

(३) अरबी फारसी शब्दों के विषय में श्री मिश्रचन्द्र बाबू श्याम-सुन्दर दास के मत का निर्देश करते हुए दो कारण लिखते हैं :—

(अ) शहाबुद्दीन गोरी से लगभग पौने दो सौ वर्ष पहले महमूद गजनवी भारत में लूट-मार करने आ चुका था। गजनवी से तीन सौ वर्ष पहले भी सिंध और सुल्तान पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और वे भारत में अपना व्यापार करने लगे थे। पंजाब भी मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो चुका था। चन्द लाहौर का निवासी था, अतः उसकी बाल्यावस्था से ही ये अरबी-फारसी शब्द उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे थे। इस कारण चन्द की भाषा में मुसलमानी शब्दों का होना स्वाभाविक है।

(आ) रासो का बहुत सा भाग प्रक्षिप्त है, अतः पश्चिमी काल में मुसलमानी आतंक के साथ-साथ भाषा पर अरबी, फारसी का आतंक होना भी स्वाभाविक था ! इसीलिए प्रक्षिप्त अंशों में और भी मुसलमानी शब्दों के आ जाने से रासो में इस प्रतिशत शब्द अरबी-फारसी के आ गए हैं।

(४) भाषा की शब्द-रूपावली के सम्बन्ध में श्री मिश्रचन्द्र बाबू का कथन है कि भाषा के नवीन रूप जहाँ रासो की अर्वाचीनता को सिद्ध करते हैं वहाँ प्राचीन रूप रासो की प्राचीनता को भी प्रमाणित करते

विभक्तियों की भिन्न स्थावली छद्मों में गुथी पड़ी है। यह, किस प्रकार अलग की जा सकती है? २० वे 'समयों' में हम कानून घोषने के सुहारे पर विचार कर चुके हैं उसी समय में 'कानून' को 'कानून' के स्थान में कानून सारणीपूर्वक लिखा जा सकता था, क्योंकि 'वही' शक्ति छद्म में दोनों की भाज्य वरावर है। एक ही 'समयों' में—केवल २० छद्मों के अन्तर पर—दोनों की भिन्न स्थावली का क्या करार हो सकता है?

इसी प्रकार निम्न-लिखित कुछ शब्दों के किताब पढ़ने से रूप मिलते हैं:—

१ वार—वार, वत, वत, वत

२ शूल—शूल, सयल, सडल, सील

३ सयल—सयल, सयल, सयल, सयल

४ एक—एक, एक, एक, एक

व्यञ्जन भी कही संयुक्त रूप से सयल और सयल में संयुक्त हो

जाते हैं:—

१ पृथ्वर, पृथ्वर

२ कर्म, कर्म, कर्म, कर्म

३ पारल, पारल, पारल

४ अमान, अमान, अमान

काम जा सकता है कि छद्म के सम्बन्धित भागों को जोड़ने से
 पवित्र शब्दों का रूप मिल सकता है। अथवा वे शब्दों का सम्बन्ध
 से मिलने में अर्थ हो गये किन्तु वे शब्द जोड़ने से ही मिलने में
 सम्बन्धित हो जाते हैं। फिर वही शब्दों का सम्बन्ध है, जो
 शब्द शब्दों में मिलता है। अथवा वे शब्दों का सम्बन्ध है

२—निगियों की गणना उचित के योग परमापित हो गई है। अनन्द सम्यक् केवल स्निग्ध कल्पना है। 'अनन्द' का नाव (न १, नन्द = ९ डम प्रकार काव्य परिपाटी में १०) मानना और गंभीर में ९० कम होने का प्रमाण मित्र करना उपलब्ध है। जयानन्द के गुरु से लेकर स्वयं जयानन्द का १०-११ वीं गण्य करना और उसमें वैमनस्य होने के कारण कवि का उमका गजान काल न गिनना एक विचित्र बात है।

३—अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग रामों के रामों 'समयों' में समान रूप से है। किन्ती 'समयों' के कितने व्यंश को प्राचीन और प्रामाणिक माना जावे और कितने को प्रचिन, यह निर्धारण करना बहुत कठिन है। यदि फारसी और अरबी शब्दों को निकाल कर रामों का संस्करण किया जाय तो कथा का रूप ही बिछन हो जायगा। किम शब्द को निकाला जाय और किसे न निकाला जाय, यह भी निश्चित करना बहुत कठिन है। फिर हमें रामों में कुछ ऐसे फारसी शब्द मिलते हैं जो बिल्कुल अर्वाचीन अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे :—

बोचि कागज चहुँ आन ने फिर न चंद सर थान।^१

यहाँ 'कागज बोचना' पत्र पढ़ने के अर्थ में है, जिसका प्रयोग अर्वाचीन है। इसी प्रकार "कुसादे कुसादे चव मुण्य खान" २ में कुसादे का प्रयोग है।

४—भाषा की भिन्नकालीन विषमता तो 'रामों' की प्रामाणिकता को सबसे अधिक नष्ट करती है। एक ही छंद में शब्दों की विविध रूपावली के दर्शन होते हैं। क्या एक ही छन्द में समय का इतना अधिक अन्तर हो जाता है जिससे शब्द का रूप ही बदल जावे ? शब्दों और

१. पृथ्वीराज रासो—रेवातट समयो, छन्द ३१.

२. वही, छन्द ११७

है सजदेवी राजर्षी में जब तुलसीदास की ये स्तुतियाँ बहुत लोक-प्रिय थीं, किसी कवि ने उसी प्रकार की स्तुतियाँ लिख कर रासो में सज्जिविष्ट कर दी हो ।

इस समय तक रासो की प्रामाणिक प्रशंसा सिद्ध करने की सामग्री बहुत ही कम है । आज तक की सामग्री के सहारे रासो की प्रामाणिक प्रशंसा करना इतिहास और साहित्य के आदर्शों की उन्नति करना है ।

पृथ्वीराज रासो के पाद दो प्रयोगों का उल्लेख मिलता है, जिनके सम्बंध में निरिचय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पहले प्रयोग 'जयचंद प्रकाश' जिसका कर्ता भट्ट केदार कहा जाता है । इसने कथौज के अधिपति जयचंद की वीर-गाथा का गान किया है । इस प्रयोग का परिमाण भी अज्ञात है क्योंकि वह अभी तक अप्राप्त है, उसका भट्ट केदार केवल निर्देश मात्र "राठौड़ों से ज्वाल" नामक मध्य-प्रदेश में मिलता है, जिसका लेखक सिवायच दयालदास नामक कोई चारण था । अबः भट्ट केदार ऊँच 'जयचंद प्रकाश' हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कबल स्मरण कर लेने की वस्तु है । भट्ट केदार का समय संवत् १२२५ माना गया है ।

दूसरा प्रशंसा 'जय मयंक जस चरिका' है, जिसमें जयचंद की कीर्ति सुरचित की गई है । इसका लेखक मयुकर नामक कवि है जिसका आविर्भाव काल सं० १२४० माना जाता है । यह प्रयोग भी अप्राप्त मयुकर है और इसका उल्लेख भी उपर्युक्त 'ज्वाल' में पाया जाता है । यह निस्संदेह खेद का विषय है कि हिन्दी-साहित्य के इस समुन्नत काल में भी राजस्थान में प्रशंसा के लिए प्रयोग खोज नहीं हुई । इतिहास की सामग्री से पूर्ण ऐसे बहुत से प्रशंसापूर्ण, जो अधकार में पाए हुए हैं और इस उनके वास्तविक रूप को नहीं जान सके हैं । जो सं० १२०० ई. में टीकरी द्वारा राजस्थान में चारण-काल के प्रयोगों की खोज हुई है, उससे ही हिन्दी साहित्य के वीर-गाथा काल के प्रयोगों की खोज बनाने लगी है ।

हैं।^१ भाषा की प्रथम परिस्थिति में यह असंस्कृति हो सकती है, पर शब्दों के एक साथ इतने विकृत रूप नहीं हो सकते। रासो की सभी प्राप्त प्रतियों में ये दोष हैं। अतएव लिपिकार का दोष भी नहीं माना जा सकता।

५—रासो के प्रारम्भ में ईश्वर की वन्दना करने के बाद चन्द्र पहले तो ईश्वर को निराकार और निर्गुण कहते हैं जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, आकार नहीं—

“लिहित सवद नहीं रूप रेख आकार वन्न नहीं”

बाद में वे उसी ब्रह्म को ब्रह्मा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आगे चल कर दशावतार की कथा कही गई है। चन्द्र जैसा महाकवि क्या इतनी छोटी सी भूल कर सकता है ?

६—रासो में अनेक वंदनाएँ हैं। शिवस्तुति, ईश्वर-स्तुति, देवी-स्तुति, सूर्य स्तुति आदि। यदि ये स्तुतियाँ चन्द्र ने लिखी होतीं तो इनका प्रभाव चारण-काल के अन्य कवियों पर अवश्य पड़ता और वे भी अपने ग्रन्थ में स्तुतियाँ अवश्य लिखते, पर चारण-काल के अन्य कवियों ने प्रारम्भिक मङ्गलाचरण के अतिरिक्त इस प्रकार की स्तुतियाँ लिखीं ही नहीं। चन्द्र जैसे महाकवि की शैली अवश्य ही परिवर्तित कवियों द्वारा मान्य होती। ये स्तुतियाँ तुलसीदास की विनय-पत्रिका की शिव, सूर्य, देवी आदि स्तुतियों की शैली से बहुत मिलती हैं। सम्भव

^१. It will strike the reader, however, that Chand uses the same word in different stages of development according as it suits his purpose. In the case for instance of मध्य, we have every stage from the pure Sanskrit down to the modern Vernacular.

John Beames, Grammar of the Chand Bardai—Journal of Asiatic Society of Bengal Vol. XI II Part I 1873.

मुंशी देवीप्रसाद का तो कथन है कि चारणजात के पदांग में ऐसे बहुत से ग्रन्थ हैं, जो ऐतिहासिक और साहित्यिक होने का भी मर्यादित प्रकार से सुरक्षित नहीं रखे जा सके। "यदि ये ग्रन्थ लिखे जायें तो हिन्दुस्तान के इतिहास की अंधेरी कोठरी में कुछ उजाला हो जाय।" उन महत्वपूर्ण ग्रन्थों के सुरक्षित न रखे जाने का कारण यह था कि अर्ध-कांश डाढ़ी जाति के द्वारा लिखे गए थे। "डाढ़ियों का राजी नाना होने से उनको चारण भातों के समान राजाओं के दरबारों में चारण नहीं मिलती, इससे उनकी हिन्दी कविता उतनी मशहूर नहीं हुई है"।^१

डाढ़ियों की कविता चारणों की कविता से भी पुरानी मानी जाती है। डाढ़ियों की कुटुम्ब कविता तो अवश्य मिलती है, पर उनका कोई पूर्ण ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक पन्द्रहवीं शताब्दी का ग्रन्थ अवश्य प्राप्त हुआ है जिसका नाम है 'वीरमायण'। उसमें राय वीरमजी राठौड़ का शौर्य वर्णन है। जिसका शासन-काल सन् १४३५ माना गया है। वीरमायण के रचयिता डाढ़ी का नाम अज्ञात है। वह राय वीरमजी राठौर के आश्रय में अवश्य था। कहा जाता है कि उदावत राठौड़ ही डाढ़ियों को आश्रय देते थे। चौपावत राठौड़ डाढ़ियों को नीची जाति का मान कर उनकी अवहेलना करते थे। राजस्थान में एक कहावत भी है :—

चौपा पालन चारणों का पालण दोम ।

(अर्थात् चौपावत राठौड़ तो चारणों को पालने हैं और उदावत दोमों को) चाहे डाढ़ी अपनी उत्पत्ति देवताओं के गायकों—गन्धर्वों से भले ही मानते हों, पर चौपावत राठौड़ों में तो वे सदैव हेय थे।

राजस्थान के भाट और चारणों ने अनेक ग्रंथ लिखे, जो हिंदी साहित्य के महत्व को बहुत बढ़ा देते हैं। ये रचनाएँ चारण-काल तक ही सीमित

१ भाट और चारणों का हिन्दी भाषा सम्बन्ध काव्य - मुंशी देवीप्रसाद।

'चौद' (मारवाड़ी शब्द) नवम्बर १९२६, पृष्ठ २०६।

के विकास से परिवर्तन हो गया हो और नये राज और नये वर्गों से समय समय पर इसमें मिला दिव्य गाण हो, पर कथा का रूप तो चन्द से ही लिया गया जान पड़ता है। सर जार्ज ग्रियर्सन के मतानुसार यह रचना रासो से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि अण्डेखण्ड रासो के महोपा-खण्ड की कथा से सान्ध रखता है पर उसकी रचना बिलकुल स्वतंत्र है। चन्द की रचना दिल्ली के ऐकवर्ष और पृथ्वीराज के गौरव के वर्णन का आदर्श रखती है, अण्डेखण्ड की रचना कथोज और महोपा के गौरव से सन्तुष्ट है। दोनों रचनाओं में सिरसा युद्ध और मलयान की मृत्यु का अक्षर्य निर्देश है, पर दोनों की वर्णन-शैली सर्वथा भिन्न है। रासो में महत्त्व केवल दिल्ली के चौहान वंश को है, किन्तु प्रस्तुत रचना में दिल्ली के चौहान, कथोज के राठौर और महोपा के चन्देल अपनी राशि का परिचय देते हैं। इसमें वनाकर वंश के अण्डे और उदेल नामी दो वीरों का वीरत्व बड़ी ओजस्वी भाषा में वर्णित है। भाषा में तो महान् अन्तर है। इस प्रकार अण्डेखण्ड की एक स्वतंत्र रचना ही माननी चाहिए।

अण्डेखण्ड में अनेक दोष भी हैं। उसमें पुनरुक्ति की भरमार है। युद्ध में एक ही प्रकार के वर्णन, एक ही प्रकार की राज-मूर्वी और एक ही प्रकार के इश्य अनेक बार आते हैं, जिन्हें पढ़ कर मन ऊब उठता है। कथा में सन्तुष्टता भी नहीं है। अनेक स्थानों पर शीघ्रिय है। उसका कारण यही है कि यह रचना मौखिक रहने के कारण अनेक प्रकार से कही गई है। कुछ अंश नये जोड़े गए होने और कुछ तो विस्तृत भी हो गए होने। कवि की भौगोलिक ज्ञान भी पूर्ण नहीं था, क्योंकि स्थानों की दूरी के सम्बन्ध में उनके बह्विध से वर्णन अशुद्ध हैं। अत्युक्ति तो इस रचना में ऐतद्व्यपत्त हो गई है। छोटी छोटी लड़ाइयों में लाखों वीरों के मरने और खेत रहने का वर्णन है। पर इतना अवश्य कष्ट न सकता है कि इस रचना में वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसने उत्साह और गौरव की मयोंवा सुन्दर रूप से निभाई गई है। रचना

प्रचलित है। मौखिक होने के कारण उसका पाठ अत्यन्त विरल हो गया है। भावों के विकास के साथ उसी भाषा में भी अन्तर हो गया है और बारहवीं शताब्दी में रचिन होने पर भी उसमें 'बन्दूक' और 'पिस्तौल' शब्द आ गए हैं।

इसे लेखबद्ध करने का सबसे प्रथम श्रेय श्री (यागर) चार्ल्स इलियट को है जिन्होंने सन् १८६५ में इसे अनेक भाषाओं की सहायता से फर्खावाद् में लिखवाया। कन्नोज के निकट होने के कारण फर्खावाद् की भाषा इस रचना का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करने में बहुत कुछ सफल हुई है। उसके अतिरिक्त सर जार्ज प्रियर्सन ने पिता^१ में और विंसेण्टस्मिथ ने बुन्देलखण्ड^२ में भी आल्हखण्ड के कुछ भागों का संग्रह किया है। मि० इलियट के अनुरोध से मि० उल्फ़ वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहीत आल्हखण्ड का अद्वैतीय अनुवाद किया जिसका सम्पादन सर जार्ज प्रियर्सन ने सन् १९२३ में किया।^३ उसमें बुन्देली शब्दों का प्राचीन रूप अनेक स्थलों पर पाया जाता है। मिस्टर वाटरफील्ड का अनुवाद फलकत्ता रिव्यू में सन् १८७५-६ में दि नाइन लाख चैन या दि मेरो फ्यूड के नाम से प्रकाशित हुआ था।

मि० वाटरफील्ड ने आल्हखण्ड को पृथ्वीराज रासो का एक भाग मात्र माना है। उनका कथन है कि वास्तविक रूप में यह रासो का एक सम्पूर्ण खण्ड ही है।^४ यह सम्भव है कि कथा के विस्तार में समय

१. इण्डियन एन्टीकरी भाग १४, पृष्ठ २०६, २४४

२. लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इण्डिया भाग ६, (१) पृष्ठ ५०२

३. दि ले ऑफ़ आल्हा (विलियम वाटरफील्ड)

४. The original Alha khanda was, no doubt, as appears from its name a single book of Chand's great Hindi epic of the twelfth century upon the exploits of his master, king Prithi of Delhi.

संवत् १३५५ माना गया है और उसके कथाप्रसंग का समय संवत् ११५० ।

(१) डिगल साहित्य के प्रधान रूप से दो ही ग्रन्थ माने गए हैं, वीरजनेव रासो और पृथ्वीराज रासो । इनमें पृथ्वीराज रासो संदिग्ध है । इनके आतिरिक्त अन्य ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आए । यह सम्मत्ता दो अष्टुक्ति-संगत होगी कि डिगल की रचना रासो ग्रन्थों के साथ ही समाप्त हो गई । चारणों के द्वारा डिगल रचनाएं अवश्य होती थीं समाप्त हो गई । पर या तो वे रचनाएं साधारण रही अथवा प्रसिद्धि नहीं पा सकी । एक बात और है । चारणकाल की रचनाएं केवल पद्य में ही नहीं, गद्य में भी होती रही जिनका प्रमाण राजस्थान की अनेक रचनाओं से मिलता है । चारणों के द्वारा लिखी गई अधिकांश रचनाएं राजाओं को वंशावलिओं से सम्बन्ध रखती हैं । ये चारण राज-रक्षार में रही करते थे और अवसर विशेष पर अपने संरक्षक राजाओं की विरहवर्णना गाया अथवा लिखा करते थे । यही उनके इतिहास लेखन का रूप था । चारणों के द्वारा विरहवर्णना का वर्णन चार प्रकार से किया जाता था । इतिहास, बात, प्रसङ्ग और दासवर्णन । ३० एल० पी० देसीरॉ के द्वारा संग्रहित चारणकाल के इस्तेमालिब ग्रन्थों के संग्रह में "कुन्डर" नामक इस्तेमालिब में इन दासों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :—

' डिगल लिखा मैं दयाजी रहूँ तो लिखो इतिहास कागज ।
 डिगल लिखा मैं कम दयाजी तो लिखो बात कागज ।
 इतिहास तो अवश्य प्रसङ्ग कागज ।
 डिगल बात मैं एक प्रसङ्ग हीन समस्यारोप हीन लिखा

के समय से लेकर अभी तक न जाने कितने गुण-ग्रंथों में इसी साहस और जीवन का मंत्र फूँका है। रंग रचना ने गणपति गाथिका में कोई प्रमुख स्थान नहीं बनाया, तथापि इसने जनता की मूल भावनाओं को सदैव गौरव के गर्व से सजीव रक्खा। यह जनसमूह की निधि है और उसी दृष्टि से उसके महत्व का मूल्य आंकना चाहिए।

हम्मीर रासो—इसके रचयिता शारङ्गधर कहे जाते हैं, जिनका आविर्भाव चौदहवीं शताब्दी में हुआ। इसमें रणथम्भोर के राजा हमीर का गौरव-गान है। मुसलमान शासक अलाउद्दीन की सेना से हमीर का जो युद्ध हुआ था, उसका ओजस्वी वर्णन इस ग्रंथ की कथावस्तु माना गया है। किन्तु इस ग्रंथ की एक भी वास्तविक प्रति प्राप्त नहीं है। उतिहासकारों ने उसका निर्देश-मात्र कर दिया है। जिस प्रति के आधार पर इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है वह असली नहीं है। भाषा में यह सात होता है कि किसी परिवर्ती कवि ने उसही रचना की है। शारङ्गधर का समय (संवत् १३५७) माना जाता है।

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त हमीर की यशोगाथा के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ और मिलता है। उसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। इसका लेखक ग्वालियर के तोमरवंशी राजा वीरमदेव के आश्रित जैन कवि नयचन्द्र सूरि था, जिसका आविर्भाव विक्रम संवत् १४६० के आसपास माना गया है।^१ इस ग्रन्थ में चौहानों को सूर्यवंशी लिखा गया है, अग्निवंशी नहीं। श्री गौरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझा इस ग्रन्थ के आधार पर भी 'रासो' को जाली समझते हैं।

विजय पाल रासो—नल्लसिंह भट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में करौली नरेश विजयपाल के युद्धों का ओजपूर्ण वर्णन है। यद्यपि इसकी भाषा अपभ्रंश-युक्त है, तथापि इस भाषा में भी परिवर्तन के चिह्न हैं। काव्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत साधारण है। नल्लसिंह का समय

अतः कही-कही यह भी कहना है कि जाति विधि संघट्ट संघट्ट की हो रही विधि संभवतः संघट्ट विधि की न हो। इस विषय में खोज की बहुत अवसर्यकता है। यहाँ पर खोज में प्राप्त हुए कुछ दिक्कत प्रश्नों पर विचार किया जायगा यद्यपि वे वारणकाल (सं. १०००-१३५५) से बहुत बाद के हैं। इसलिए कि वे वारण काल की परम्परा में हैं, अतः उनका वर्णन करना यहाँ आवश्यक है।

जैवजी राने पाव जी रा छन्द

यह संघट्ट वीकानेर के राव जैवजी की प्रशंसा में लिखा गया है। बाबर के पुत्र कामरान ने जब भदनेरा की जीत कर बाकानेर पर चढ़ाई की, तब राव जैवजी ने उसे वीरता के साथ मार भगाया और अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। उसी विजय का स्तवन इसमें किया गया है। प्रत्यक्ष में जैवजी की वंशावली का वर्णन है। यह वंशावली चढ़े बिहार के साय बख्श है। जैवजी के पूर्वज राय बीको और राय ज़ुलफखार भी प्रशंसा बहुत की गई है। साथ ही साथ उनकी जीतन की उल्लेख भी बहुत बख्श है। अतः इतिहास के दृष्टिकोण से इस प्रत्यक्ष का स्तवन बहुत महत्वपूर्ण है। राव जैवजी का वर्णन भी बहुत विस्तार में है। कामरान से युद्ध में जो कवि ने प्रत्यक्ष राजपूत और उनके भोजन का वर्णन किया है। राव जैवजी की संसृ जयपुर १५८० में हुई। यह प्रत्यक्ष राव जैवजी के जीवन में ही कामरान पर विजय प्राप्त करने के बाद सम्भव १५८२ में लिखा गया जान पड़ता है। जयपुर की रचना-काल सम्भव १५९१ और १६०० के बीच में सम्भव

वापिस।

इस प्रत्यक्ष रचना लिखने की तिथि १५८०-१६०० के बीच में है। यह प्रत्यक्ष रचना लिखने की तिथि १५८०-१६०० के बीच में है। यह प्रत्यक्ष रचना लिखने की तिथि १५८०-१६०० के बीच में है।

वात दासतान कहावें ४.....

ये इतिहास, वात, प्रसङ्ग और दासतान गद्य और पद्य दोनों ही में लिखे जा सकते थे। इतिहास और दासतान तो अधिकतर गद्य में लिखे गए और वात और प्रसङ्ग पद्य में।

मुंशी देवीप्रसाद इस विषय को निम्नलिखित अचनरण में और भी स्पष्ट करते हैं :—

“ये लोग पद्य को कविता और गद्य को वारता कहते हैं। वारता ग्रन्थ वचनका, वात और ख्यात कहलाते हैं। ‘वचनका’ और ‘ख्यात’ इतिहास के और ‘वात’ किस्से-कहानी के ग्रन्थ हैं। इनमें गद्य-पद्य दोनों प्रकार की कविताएँ हैं। वचनका और ख्यात में वनावट का भेद होता है। वचनका में तुकबन्दी होती है, ख्यात में नहीं होती पर उसकी द्वारत सीधी-सादी होती है।”^१

विषय के विचार से वात के ग्रन्थों में राजाओं और वीर पुरुषों के जीवन-चरित्र, वचनका ग्रन्थ में एक-एक चरित्र-नायक का विवरण और यश वर्णन, ख्यात में राजाओं की वंशावलियाँ होती हैं।

अस्तु डिगल साहित्य में काव्य ग्रन्थ तो लिखे गए पर वे अधिकतर अज्ञात ही हैं। चारणों के वंशजों ने उन्हें अपने वंश की निधि मानकर सुरक्षित तो अवश्य रक्खा, पर उन्हें प्रकाशित करने की चेष्टा कभी नहीं की। हमारे इतिहास-लेखकों ने भी उनकी खोज नहीं की और परम्परागत प्राप्त पुस्तकों पर आलोचना लिख कर ही संतोष की साँस ली। इस डिगल साहित्य में बहुत सी रचनाओं की तिथि अज्ञात है। कुछ ग्रन्थों की तिथि तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही निर्धारित की गई है। ऐसे ग्रन्थ अधिकतर बीकानेर राज्य में प्राप्त हुए हैं। एक ग्रन्थ स्वतंत्र रूप से न होकर अन्य ग्रन्थों के साथ संग्रह रूप में है।

^१ भाट और चारणों का हिन्दी भाषा सम्बन्धी काम—मुंशी देवीप्रसाद।

‘चौद’ (मारवाड़ी अक्षर) नवम्बर १९२६, पृष्ठ २०५.

व राजपूत थे और साहस और उत्साह का गुण प्राप्त करने थे। और
और रक्षित करने, माना जाने थे कि, बाप नहीं घर नहीं।
के निर्वह पूर्ण आदर्श रखने में वे अत्यंत सचेत थे। उनका योग
रक्षाकारण करने में तत्पर थे। यही कारण है कि हम के मानने में
रूप जनता के समान रख रहे थे। पूजनीय प्रेम की सादरता का
होना समय गुलामीदास लोक-हिंसा से सम्बन्ध रखनेवाला नाम का आदर्श
प्रेम-कथा शृङ्गार रख में हूँ। ईद लेखनी से अद्वितीय रूप में लिखी।
रहे। उन्होंने वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर ऊँचा और कविता की
थे। रणकौशल में तो वे अग्र थे ही, काव्य-कौशल में भी वे पीछे नहीं
काव्य के मिराजा हकीम से लड़ने के लिए अकबर की और से भेजे गए
होने पर कुछ में भी भाग लिया था। अचलकबल के कथनानुसार वे
समकालीन थे। उनका जन्म संवत् १६८६ में हुआ था। उन्होंने बड़े
पूजनीय दीकानेर के राजा राजसिंह के भाई थे। वे अकबर के

अपना एक विशेष स्थान रखती है।

प्रथम वेद के रूप में मान दिया गया है। यह रचना विद्वान काव्य में
पूजनीय की विलिखित रचनाएँ ही रचना है। जिसे राजस्थान में
अद्वितीय है। इसी के प्रमाणस्वरूप हमारे सामने दीकानेर के राजा
अपने व्यक्ति की सार्वकाल समझी है। किन्तु शृङ्गार में भी वह
अनेको बार रक्त में स्नान कर अपनी मर्त्या की रक्षा करने में ही
में कटिबद्ध था। राजस्थान की राजपूतों की जन्मभूमि रही है और उसने

अचलदास खीची री वचनिका सिवदास री कही

शिवदास चारण ने गागुरण के खीची शामक अचलदास की उस वीरता का वर्णन किया है, जो उन्होंने माड़व के पातिशाह के साथ युद्ध में दिखलाई थी। उस युद्ध में अचलदास वीर गति को प्राप्त हुए। माड़व के पातिशाह ने जब गागुरण पर चढ़ाई की तो अचलदास ने गनियों तथा अन्य स्त्रियों से जोहर कर कर स्वयं तलवार हाथ में लेकर शत्रु का सामना किया। शिवदास चारण ने यह सब आँखों देखा वर्णन किया है और उन्होंने इस युद्ध से बच कर अचलदास की कीर्ति-गाथा कहने के लिए ही अपनी रचा की। इसमें वीरता का वर्णन अतिशयोक्ति-पूर्ण है। माड़व के पातिशाह के सहायक रूप में उन्होंने दिल्ली के आलम गोरी को युद्ध में ला खड़ा किया है।

शैली पुरानी और सीधी-सादी है, पर डिंगल साहित्य की अच्छी रचना मानी जाती है। इसका रचना-काल संवत् १६१५ माना गया है।

माधवानल प्रबन्ध दोग्धवन्य कवि गणपति कृत

माधवानल कामकन्दला की प्रेम-कहानी राजस्थान में बहुत प्रचलित है। इस ग्रन्थ की पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर राज्य में ही प्राप्त हो चुकी हैं। यह प्रति मारवाड़ी दूहा में लिखी गई है। इसके लेखक नरसा के पुत्र गणपति हैं। इन्होंने इसकी रचना नर्मदा तट पर आश्रपट्ट नामक स्थान पर की। रचना-काल संवत् १५८४ है। इसके साथ माधवानल कामकन्दला चरित्र भी मिलता है, जो बाबक कुशललाम द्वारा जैसलमेर में संवत् १७१६ में लिखा गया। यह रावल माल दे के राज्य में कुमार हरिराज के मनोरञ्जनार्थ लिखा गया था।

क्रिसन रुकमणी री बेल राज प्रिथीराज री कही

तुलसीदास जिस समय मानस के द्वारा भक्ति का प्रचार करने में संलग्न थे, उस समय राजस्थान में एक कवि शृङ्गार काव्य की सृष्टि

कागज है कि उन्होंने मन १७२२ में 'राजतरंगिणी' का रचना प्रभाव की प्रशंसा में एक गीत रिया कर भेजा था। 'पृथ्वीराज' के साक्ष्य का इससे अधिक प्रमाण कहा हो सकता है कि उन्होंने 'राजतरंगिणी' के राज्य में कर्मचारी होने हुए भी 'राजतरंगिणी' का निम्न करने हुए उसके शत्रु 'राजतरंगिणी' की प्रशंसा की। 'पृथ्वीराज' का यह भंग 'हिन्दु' साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए इस पर निम्नार्थक निम्न होना चाहिये।

कथावस्तु और रचनाकाल—वेनि की रचना संवत् १६३७ में हुई थी।^१ उसका प्रधानतः रत्नमाला-रस, हृदय रत्नमाला विषय, विलास और प्रयुक्त जन्म में सम्पूर्ण हुआ है।

आधार—वेनि का आधार भागवत पुराण ही है। मुख्य लेखक ने उसका उल्लेख किया है।

बल्लरी तमु बीज भागवत बायो
बटि थालीं दियुदाम मुख ।
मूल ताल जट अग्र्य भरुदह,
मुखि करणि बटि छोटि मुख ॥२१॥

१. अक्षरनामा, अनु० वेदीश्वर भाग ३, पृष्ठ ११५

२. नर जेथि निमाला नीलज नार।

अक्षर गादह बट अग्र्य ।

आवे निगि द्वाट अग्र्य,

के छिदि रजत बट ॥१॥ आदि

३. वरधि अचन गुण अग्र्य मुखा संवति

तविदी जस करि का भगवार ।

हरि छगो दिन गन छगिद करि

पामे बी फल भगति अग्र्य ॥३०॥

(वेनि अ अन्तिम पद)

[illegible]

[५]

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

॥ ४ ॥

॥ ५ ॥

॥ ६ ॥

॥ ७ ॥

॥ ८ ॥

॥ ९ ॥

॥ १० ॥

॥ ११ ॥

॥ १२ ॥

॥ १३ ॥

॥ १४ ॥

॥ १५ ॥

॥ १६ ॥

॥ १७ ॥

॥ १८ ॥

॥ १९ ॥

॥ २० ॥

॥ २१ ॥

॥ २२ ॥

॥ २३ ॥

॥ २४ ॥

॥ २५ ॥

॥ २६ ॥

॥ २७ ॥

॥ २८ ॥

॥ २९ ॥

॥ ३० ॥

॥ ३१ ॥

॥ ३२ ॥

॥ ३३ ॥

॥ ३४ ॥

॥ ३५ ॥

॥ ३६ ॥

॥ ३७ ॥

॥ ३८ ॥

॥ ३९ ॥

॥ ४० ॥

॥ ४१ ॥

॥ ४२ ॥

॥ ४३ ॥

॥ ४४ ॥

॥ ४५ ॥

॥ ४६ ॥

॥ ४७ ॥

॥ ४८ ॥

॥ ४९ ॥

॥ ५० ॥

॥ ५१ ॥

॥ ५२ ॥

॥ ५३ ॥

॥ ५४ ॥

॥ ५५ ॥

॥ ५६ ॥

॥ ५७ ॥

॥ ५८ ॥

॥ ५९ ॥

॥ ६० ॥

॥ ६१ ॥

॥ ६२ ॥

॥ ६३ ॥

॥ ६४ ॥

॥ ६५ ॥

॥ ६६ ॥

॥ ६७ ॥

॥ ६८ ॥

॥ ६९ ॥

॥ ७० ॥

॥ ७१ ॥

॥ ७२ ॥

॥ ७३ ॥

॥ ७४ ॥

॥ ७५ ॥

॥ ७६ ॥

॥ ७७ ॥

॥ ७८ ॥

॥ ७९ ॥

॥ ८० ॥

॥ ८१ ॥

॥ ८२ ॥

॥ ८३ ॥

॥ ८४ ॥

॥ ८५ ॥

॥ ८६ ॥

॥ ८७ ॥

॥ ८८ ॥

॥ ८९ ॥

॥ ९० ॥

॥ ९१ ॥

॥ ९२ ॥

॥ ९३ ॥

॥ ९४ ॥

॥ ९५ ॥

॥ ९६ ॥

॥ ९७ ॥

॥ ९८ ॥

॥ ९९ ॥

॥ १०० ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1129 111111 11 11 11

Q. What is the name of the person who is the owner of the property?

[illegible][illegible][illegible]

ॐ । अतः न पश्चात्काले भवति । अतः न पश्चात्काले भवति । अतः न पश्चात्काले भवति ।

कवारं महानिज निवास का वृत्ति कृत श्रवण प्रमाण
करा है । तब, राजकाज, विद्या आदि का विनाशपूर्वक वर्णन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णाय नमः ।

वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण

अथ मं भुविष्यतः गार्हा, पावर्ही, कान्त आरंभो प्रयत्न है आरंभ उत्तम

देवता एक सफल कवि द्वारा लिखे हैं। वर्णनात्मकता का सन्तान सौन्दर्य

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

१८५० (?) में समाप्त हुआ, जैसा कि ग्रन्थ के अन्तिम पत्र में
ज्ञात होता है:—

१. पीछे निम्न विवरण प्राप्त किया गया है कि नीचे दी गयी

[illegible][illegible]

[illegible]

Not a Holy Eucharist

1922 1923 1924

2626 1922 114 11 11 5

1221a-1221b

(~~RELEAS~~ BY ~~21JUL71~~ ~~1111~~ ~~3~~ ~~1111~~) ~~RELEAS~~ BY

Life is better -

2211 HALETH, H. 2

the first time I saw him

1st 12 1216th 1216th 1216th 1216th

—: 1234 56 789 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1. 2. 3. 4. 5.

[illegible]

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— : ३ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

[illegible]

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अथ भगवत्पूजाविधिः ॥

विष्णुं च विन्द्य का आत्मिनामक ईश्वरस्य

हो गया कि वीर-रस के लिए डिगल भाषा ही उपयुक्त थी और इसीलिए चारण-काल में उसी का प्रयोग भी हुआ। डिगल का माध्यामिक काल विकास की पन्द्रहवीं शताब्दी से माना जाता है। इस काल में भी डिगल की रचना होती रही, पर धार्मिक-काल के उत्सव के कारण वीर-रस की वैजसी धारा मन्द पड़ गई। अतः डिगल की रचना अब साहित्य की प्रधान धारा न रही। यह भाषा जन-समुदाय की अपरम स्पर्श करती थी, क्योंकि इसका शब्द-भण्डार प्रचलित शब्दों से भी भरा जाता था। कहीं-कहीं जन-समुदाय के सम्पर्क में आने से भाषा में बहुत परिवर्तन भी हो गया है। कई ग्रन्थ मौखिक होने के कारण भाषा के वास्तविक स्वरूप से रहित हो गए हैं और समय के परिवर्तन के साथ उनके रूप में भाषा सम्बन्धी परिवर्तन हो गए हैं। इसीलिए भाषा कहीं-कहीं मिश्रित है। शब्द-भण्डार बहुत विस्तृत है। यदि एक ओर संस्कृत के वचनम शब्द हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों के प्रभाव से अरबी-फारसी शब्द भी आ गये हैं।

३. रस -

इस काल के साहित्य में वीर-रस का प्रधान है। अपने चरित्र-नायकों के शौर्य और महत्त्व के वर्णन में वीर रस की अधिक आवश्यकता पड़ी है। इस वीर रस के कोर में शूद्ध रस भी कभी-कभी दीख पड़ता है, क्योंकि युद्ध के बार में वीर आशीर्ष-प्रमोद अथवा स्वयंवर-विवाह में भी अपना समय बिताते थे। विशेष बात तो यह है कि वीर रस की उम्र के साथ साथ हमें इस काल की कविता में विरह-वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार शूद्ध रस अपने सर्वोत्तम रूप में इन कालों की सीमा के भीतर है। कदम्ब रस भी अनेक स्थानों पर प्रयुक्त है, जहाँ सेना की चर्चा

कीरत और नयक की गीत का गायन है। गीत और वीरमय भी कुछ गान में पाये जा सकते हैं। गीतों की मूल्य पर गुरु गानियों के हरेक में कठिना की गयी थी प्रजाहित हई है। अलग-अलग और गान मय को शिर्षक प्रायः सभी रसों को समायोज्य इस काल के कविओं में ही गया है, पर प्राचीन और रस को ही है।

४. छन्द—इस काव्य में छिगल भाषा के छन्द ही प्रयुक्त हुआ करते थे। छंद, पद्यही, कविता आदि इसमें प्रधान थे। इन छन्दों में साहित्यिक सौन्दर्य न रहते हुए भी प्रगाढ़ रही करती थी। छन्द भी ऐसे चुन जाते थे जिनसे वीर-रस की भावना को प्रथम मिलता था।

५. विशेष—इस काल के मन्त्रों की प्रविर्ग दुष्प्रान्य है। अलग-अलग उनके विषय में निरिचर रूप से उद्धृष्ट नहीं जा सकते। यों भी निर्योग्य मान ही मिलते हैं। राजस्थान की ख्याती में उनके विषय में ही इस परिचित हो सकते हैं। जो मन्त्र अथ मिलते हैं, वे भी इस अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलते। भाषा के विकास के अनुसार या तो उनकी रूप ही बदल गयी है अथवा उनमें बहुत से परिवर्तन अथ मिल गये हैं। अलग-अलग उनकी सभी समालोचना एक प्रकार से असम्भव है, जब तक इस भाषा-विज्ञान के अनुसार उस काल की भाषा के अनुसार किसी मन्त्र की भाषा से समुद्र न हो जावे। इस मन्त्रों का महत्त्व हमला ही है कि उन्होंने हमारे साहित्य के अति भाग का निर्माण किया, और यद्यपि की रचनाओं के लिये मन्त्र-निर्देशन किया। यदि वे साहित्यिक सौन्दर्य से नहीं तो भाषा-विकास की दृष्टि से तो अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है।

प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके जीवन में उत्साह और साहस उत्पन्न किया। फलतः उन केशों की भाषा ही साहित्यिक भाषा हुई। धार्मिक-
 काल में ही भाषाओं की प्राधान्य मिली। वे भाषाएँ राजभाषा और

अवधी थी। राजभाषा ऊँचा की जन्मभूमि राज प्रांत की भाषा थी और अवधी राज की जन्मभूमि अवधीयों की। राज और ऊँचा ही जनता के आराध्य थे किन्तु राज की अपेक्षा ऊँचा अधिक लोकप्रियक हुए। इसीलिए राजभाषा को अवधी से अधिक कोट्य पर अधिकार करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह भी थी कि धर्म के कोमल और

पवित्र भावों को प्रकाशित करने में हिताल भाषा असमर्थ थी। उसमें वह कोमलता और धृति मायुष्य का गुण नहीं था जो राजभाषा में था।

हिताल युद्ध के लिए राज की सहोदिका थी, उसमें नाद था, उसमें शक्ति थी और वह पक्ष भावों के प्रकाशन करने की उपयुक्त शैली लिए हुए थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की साहित्यिक भाषा धार्मिक

जनता के हृदय में नहीं बैठ सकती थी। वह चारणों तक अवधी चारणों के आश्रय-दाता राजाओं तक ही सीमित रह सकती थी। यह

राज की भाषा थी, धर्म के फुरण की नहीं। फलतः राजभाषा जिसमें फूलों की कोमलता है, अंगूर की मिठास है, साहित्य की भाषा स्वमेव हो गई। क्योंकि धर्म की भाषा प्रदर्शित करने

के लिए इससे सरस और सुधरा भाषा किसी प्रकार भी नहीं मिल सकती थी।

साहित्य के नवीन विकास के अवसर पर इस परिवर्तन काल में

है, प्रवृत्तियाँ और प्रकट हुई थी। दिल्ली जो राजनीति की राजधानी थी, मुसलमानी प्रभुत्व में भी साहित्य की राजधानी बनी रही। अन्य

केवल यही रहा कि राज राज के राज अधिकारियों के स्थान पर जनता जन और समस्त की रचना करने वाल प्रभुत्व प्रभुत्व का स्थान मिली।

मुसलमानी के आगमन में वेस वीरगाथा का अवमान और धर्म का प्रवृत्तिवर्धन हुआ वेस ही मुसलमानी के आगमन प्रभुत्व का नाश

१. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

१. ...

(१) ...

नीतिक परिस्थितियों में भले ही लागू हो, पर इससे गोरखनाथ की भारत-प्रतिष्ठि पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता ।

गोरखनाथ की अमी तक कोई सफ़ाद विचारण नहीं मिलता । यह सनाथ की बात अवश्य है कि जिस गोरखनाथ का भारत के धार्मिक इतिहास में इतना बड़ा महत्त्व है, उसके विषय में प्रामाणिक आन्वेषण अभी तक नहीं हुआ ।

भारती साहित्य में गोनरेवरी का बड़ा मान है । उसके लेखक है गोनरेवर महाराज । प० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर बी० ए० ने भारती में 'श्री गोनरेवर चरित्र' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसका अनुवाद हिन्दी में श्री लक्ष्मणनारायण गहू ने किया है । 'उसके अनुसार श्री गोनरेवर महाराज के प्रतिभासह श्री अन्वक पंत थे जो गोरखनाथ के समकालीन थे । अन्वक पंत के सम्बन्ध में श्री पांगारकर लिखते हैं :—

“अन्वक पंत ने यद्योपवीत होने के पश्चात् देवाह्न जाकर वेदशास्त्र का अध्ययन किया । इनकी पूर्ण वयस देवाह्न के पश्चात् राजाओं की सेवा में व्यतीत हुई और उत्तर वयस में इन्होंने श्री गोरखनाथ की सेवा से आवाशिवान का आनन्द लिया । इन्होंने पाँच वर्ष तक पीठ के द्वारा-धिकाती का काम किया । झाके ११२९ (सन् १८६४) प्रसवनाम संपन्नकर चैत्र शुक्ल ५ इन्द्रिवासर प्रातःकाल घटि ११ का एक राजाजयन मिहिरकर महोदय ने प्रकाशित किया है । उससे यह मान्य होना है कि जेधवाल महाराज ने इस सहस्र पार्व मुद्रिका पर उन्हें पीठसे या अधिकारी नियुक्त किया । ”

“इस बात का उन्हें बड़ा प्रशानाप्त हुआ कि राजसेवा का वेदः—
 भाग्य में ही सारी आयु सेवा थी । अब उन्होंने देव जावन मानकरयानों में जाना पर अधिकार करने का निश्चय किया । इस समय सन् १८७०

विषय मुख्य गुण था गुण है। ये जटिलता भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं ने अपने दृष्टिगत में ही एक मधुर खा लिया था। ये वाग्विद्या या उन्हीं राजस्थान के गायक भी कहे गये हैं, उर्गलिय उन्हीं नाम वाग्विद्या भी कहा जाता है। उन्हींने वाग्विद्या के गायक की हैमियत में अनेक गूँड़ भी किये। एक जनश्रुति के अनुसार ये अनेक के पुर्नर्जात गौड़न भी किये। दूसरी जनश्रुति के अनुसार ये अपने ४५ पुत्र और ६० भतीजों के साथ मुहम्मद ग़ाज़ी के साथ युद्ध करते दिये गये गये।

गोरखनाथ में देवत्व की स्थापना बहुत प्राचीन काल से है। उनके श्रुति के अनुसार ये सर्व-प्रसिद्धता हैं। कर्मा-कर्मा तो ये शिव में भी बड़े बलवान् गये हैं। उनका मुख्य स्थान गोरखनाथ (गोरखपुर) में है। वे नेपाल में भी कुछ दिनों रहे और योग मत का प्रचार करते रहे।

अनेक राज-रूप की इन दंत-कथाओं के आधार पर वास्तविक राज्य की खोज बहुत कठिन है। इतना तो निश्चित है कि उन्हींने नेपाल को महान्यात बौद्धमत से योगमत में रूपान्तरित किया। सम्भवतः वे स्वयं हिमालय यासी रहे हों, जहाँ बौद्धमत के साथ-साथ शिव-पूजा भी प्रचलित रही हो, क्योंकि पञ्जाब के उत्तर में हिमाचल के प्रदेश में अभी भी कतकट योगी हैं, जो शिव का पूजन करते हैं। यदि केवल गोरख राज्य से गोरखनाथ का सम्बन्ध है तो वे शिव के रूप भी मान जा सकते हैं, क्योंकि गोरख के संरक्षक देवता शिव हैं। प्रसी स्थिति में गोरख के साथ शिव रूप ही हो सकते हैं। गोरखनाथ के संरक्षक में गोरखों ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी, जो उस समय बौद्ध राज्य और लोकतंत्र (संस्कृतनाथ) के संरक्षक में था। इस प्रकार नेपाल में गोरखों के प्रभाव में आया। यह प्रमाण नेपाल की धार्मिक और राज-

मातापुत्र के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं क्योंकि ये अपने कानों के निम्न भाग की कांड कर उसमें बड़ा छेद कर लेते हैं। कभी कभी वे इस छेद में रफटिक का कुण्डल भी धारण करते हैं। ये अनुयायी दो भागों में विभक्त हैं। एक तो वे जो भारत के उत्तर-पूर्व भाग के निवासी हैं और गोरखनाथ की अपना गुरु मानते हैं। दूसरे वे जो पश्चिमी भारत के निवासी हैं और धर्मनाथ से अपनी वंश-परम्परा मानते हैं।

गोरखनाथ धर्म-साहित्य के एक बड़े लेखक माने जाते हैं किन्तु उनकी अन्य-रचना संकेत में ही कही जाती है। उनकी बहुत सी संकेत पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह है। उनकी लिखी पुस्तकों में प्रधान निम्नलिखित हैं:—

गोरख स्तवक, चतुर्दशोत्पासन, शोभास्तव, योगविज्यामणि, योग सिद्धान्त पद्धति, विवेक मार्गदर्ह, सिद्धसिद्धान्त पद्धति आदि।

बड़ी पर उनकी हिन्दी रचनाओं से ही विशेष सम्बन्ध है। गोरखनाथ जी की रचना अधिक नहीं कही जाती। श्री जिविमोहन सेन एवम् उनके विस्तार से कवियों का निम्नलिखित क्रम रखते हैं:—

१—शंकर और उनके भक्त

२—कबीर

३—नामदेव

४—रविदास

५—रविवंश

६—सामानन्द

७—पीपल

८—नारदा महारा

९—सूरदास

१०—भक्तदेवनाथ

११

“भी गुरु परमानन्द विनकी वन्देव है। है कैसे परमानन्द जानन्द

वरण की ही सभी स्थानों में उद्धव किया है:—

हिन्दी के सभी इतिहासकारों ने गोरखनाथ के निम्नलिखित अव-

धी भी एक अच्छा मन्त्र बनाया। सो ये महारामा गुरु के प्रथम कवि है।”

“इस महारामा ने प्रायः ४० छोटे-बड़े ग्रंथ रचे और प्रजमाणा गुरु में

होने। पर उनके प्रथम विदित नही है। मिश्रवन्दुओं का कथन है कि

समकाल के लिए वे हिन्दी में कुछ लिखने के लिये अवश्य वाध्य हुए

रंग की भाषा पाली में किया था। सर्व-साधारण की अपने सिद्धान्त

गौरव कुछ ने भी अपने मत का प्रचार संस्कृत की छान्द कर जन समु-

चित जन-समुदाय की भाषा का अप्रत्यक्ष अवश्य प्रयत्न किया होगा।

इतना अवश्य है कि गोरखनाथ जी ने अपने गुरु-पुत्र के प्रचार के

के प्रथम पर भी ध्यान रखा है।

उनके नाम से इन ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्धान्त गोरखनाथ

अपने को ‘कबीर जी’ नही लिख सकते। कबीर जी के शिष्यों ने ही

इसी प्रकार मुहम्मद भी कबीर से दान-गोप नही कर सकते और कबीर

जीन भी नही थे, अतः उनकी गोष्ठी को किसी प्रकार हो ही नहीं सकती।

कर उनके शिष्यों द्वारा लिखा हुआ मानते हैं। कबीर गोरख के समकाल-

आदि। इस जीनो ग्रन्थों की कबीर जी के द्वारा न लिखा हुआ मान

जैसे कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर जी की सखी, मुहम्मद गौप

इसी नामों के अनेक नाम हैं। ग्रंथ कबीर के भी मिलते हैं,

रचना की होगी।

गोरखनाथ की भक्तता प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों की

गोरखनाथ अपने मन में ला ही नहीं सकते थे। यह तो शिष्यों ने

होने। क्योंकि गोरख और महर्षि की भावना को विवाद के लिए

गोष्ठी और महर्षि गोरख संवाद ग्रन्थ भी गोरखनाथ के लिखे न

११—गोरखनाथ

आश्चर्य की बात है कि श्री सेन ने भक्तों की इस नामावली में गुलामी, भीम और विद्यापति का नाम क्यों डाल दिया। जो हो, सेन महाराज के कथनावलुप्तार भक्त कवियों में स्वर्ग के विरामर की दृष्टि से गोरखनाथ का नाम जरूर डाला है। जो वे गोरखनाथ के द्वारा अपने पुस्तकें लिखी कही जाती हैं, पर उनका विषय विषमणु अभी तक बात नहीं हुआ। उनकी हिन्दी रचनाओं में निम्नलिखित पुस्तकें प्रधान मानी गई हैं:—

गोरख गणेश गोष्टी, महर्षि गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की गोरख गणेश गोष्टी, महर्षि गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के सहा कला, डाल सिद्धांत योग, डाल विलोक, योगयोगी साधना, मुक्ति मन्त्र, डाल सिद्धांत योग, डाल विलोक, योगयोगी साधना, गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी की मिश्रकवियों में उनके इस ग्रंथ महत्त्वपूर्ण समझें हैं:—गोरखनाथ, इस गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी की

उपमा में कौन पुस्तकें स्वयं गोरखनाथ जी की लिखी हुई हैं और कौन उनके विरचित की, यह कहना कठिन है। पर गोरखनाथ जी की भक्त कला स्वयं गोरखनाथ जी की लिखी हुई न होगी, क्योंकि पुस्तक की शीर्षक ही लेखक के नाम आदि-गुरुक है। कोई भी भक्त अपने नाम की 'ही' प्रत्यय के साथ न लिखेगा। अतः यह पुस्तक वे गोरखनाथ जी के लिखी होगी ही लिखी गई होगी, किन्तु उन अपने गुरु की आदि-गुरुक प्रत्यय के साथ अपना किया है। इसी प्रकार गोरख गणेश

१. दार्. श्री निरुपमन भव, पृष्ठ १०१
२. दार्. निरुपमन भव १००, पृष्ठ १०१
३. निरुपमन भव, पृष्ठ १०१

का धार्मिक अन्त्याचार बह रहा था, गोरखनाथ के पि-
 तृसिद्ध अपनी रचनाओं द्वारा किया था। उन्होंने इस वा-
 की थी कि हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रभु के सेवक हैं और
 दोनों में कोई अन्तर नहीं देखते।

अतः वही गोरखनाथ के शिष्य एक ओर योग के द्वारा धर्म का
 प्रतिपादन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे वरकालीन राजनीतिक
 परिस्थितियों से प्रभावित होकर कुछ हल्के भी लिख दिया करते थे।
 उन्होंने ऐसी रचना किलनी की है, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा
 सकता। गोरखनाथ और उनके शिष्यों के ग्रन्थों की खोज होने पर
 ही उनकी शैली पर विरचन रूप से प्रकाश डाला जा सकता।

गोरखनाथ और उनके शिष्यों के बाद साहित्य में अमीर खुसरो
 का नाम आता है। खुसरो की रचनाओं से प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी
 परिचित है। उनकी विशेषताओं के विषय में कुछ विचार में
 बतलाने योग्य।

२. मनोदंजक साहित्य

अमीर खुसरो—बाराह काल की संख्या में अमीर खुसरो ने
 साहित्य की विविध रंगों से रंजित किया। जब कि साहित्य के अनेक
 लिखित नहीं थे और रचनाएँ राजनीति के संबंध पर राजनीति के
 समय लिखे और मनोदंजक थीं प्रशंसित थीं अन्य देशी भाषाओं में
 नहीं थी। परी अमीर खुसरो की विशेषता थी। साहित्य का अनेक
 परिसर साहित्य विज्ञान का अन्तर्गत है।

गया। अमीर खुसरो नाम ही सब जगह प्रसिद्ध हो गया। वक्ता जन्म पठा जिज्ञा के परियाली ग्राम में संवत् १३१० में हुआ था। बालकपन ही में ये दोन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो गए थे। ये बालक के दरबार में उसके पुत्र मुहम्मद के काज्य-विनोद के लिए दोकर रख लिए गए। धीरे-धीरे वहकर ये दरबार के राजकवि हो गए। ईरान में अपने जीवन-काल में राजनीतिक हलचलों का चित्र का आरम्भ तक देखा था। लिखती वंश का शासन-काल तो ने नहीं किया। गुलाम वंश के पतन से लेकर ईरान गुलक ने वंश का आरम्भ तक देखा था। लिखती वंश का शासन-काल तो कायू इनकी कविता सुलमानो आदरों के आशय में पोषित हुई। यही कारण है कि वह वंश रसोली और मनोरंजक है। फारसी के अधिनियम विधान होने हुए भी ईरान हिन्दी की उपजा नहीं की— उस हिन्दी की, जो हिन्दी के आसपास बोली जाती थी। अन्त-पास ही ईरान खड़ी बोली हिन्दी की प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि रहे जाते हैं। इस प्रकार ये युग-परिवर्तनकारी हुए। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो ये वह दुःखित हुए। उसी शोक में संवत् १३२२ में इनकी मृत्यु हो गई।

खुसरो ने हिन्दी साहित्य के साथ बड़ा उपकार किया। जहाँ ईरान फारसी में अनेकों मसनवियाँ लिखीं, वहाँ हिन्दी में भी नहीं सुलिया। उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी में कविता कर सुलमानो शानवा

21. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859

1 2 3 4 5 6

[illegible]

11. 12. 1912

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

٢٢٦

काव्य-शास्त्र है तो हिन्दी किसी प्रकार भी इस क्षेत्र में हीन नहीं है। जो व्यक्ति इन दोनों भाषाओं का ज्ञाता है, वह समझ लेगा कि मैं न तो भूल कर रहा हूँ और न अतिशयोक्ति ही।"

खुसरो की भाषा के सम्बन्ध में डॉक्टर सैयद महीउद्दीन कादरी का कथन इस प्रकार है :—

"यह वह जमाना था कि हिन्दोस्तान के हर हिस्से में अजीमुद्दखान "यह वह जमाना हो रहे थे और नई जवानों आलमोर्जुम में आ रही थी। तुर्काने खुसरो से भी इन तन्दोलियों की तरफ इशारा किया है और पंजाब में और देहली के इतरफ व इकनाफ जो बोलियाँ इस वक्त मशहूर थीं उनके मुल्जलिफ नाम निम्न हैं।... इनकी जवान बजभाषा में मिलती-जुलती है। यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि जिन जवानों में वह शेरजोई करता था वह वही थी जो आम तौर पर हिन्दू मुजलमान बोलते हैं।"

लैन्डर सदैव अपने वक्तव्य में भूल कर गए हैं। खुसरो की जवान बजभाषा नहीं थी। बजभाषा के शब्दों का आ जाना ही बजभाषा नहीं है। जब तक किसी भाषा के क्रियापद और कारक विभक्ति व्याकरण की दृष्टि से प्रयुक्त न हो तब तक उस भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। यही बात खुसरो की कविता में है। शब्द चाहे बज-भाषा के भले ही हों, पर क्रिया और कारक विभक्ति नहीं आती। यही वही है। ऐसी स्थिति में खुसरो की भाषा को बजभाषा न माना जा सकेगा।

1 The History of India is told by its own History
 The Mohammedan Period
 Henry Elliot

2 इब्न खतूब (1325-1384) पृष्ठ १०
 3 इब्न खतूब (1325-1384) पृष्ठ १०

मसनवी खिजनामह, मसनवी नूह खिपहर, मसनवी गुगलक नामा आदि.
खुसरो, मसनवी बैली व मजन, मसनवी आईने इस्कन्दरी, मसनवी हफस बिहिरा,

हिन्दी में भी वह एक अचर कम नहीं है। यदि आप पूछें कि उसमें मिश्रित नहीं है। यदि अरबी में व्याकरण और शब्द-विन्यास है तो हिन्दी में भी वही है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी किया है।

है, वह हिन्दी से हीन है। यह मैंने बहुत विचारपूर्वक निर्यात अवश्य है, पर राय और हम (परशिया के शहर) में जो भाषा प्रचलित थी हीन न पावेगी। वह भाषाओं की स्वामिनी अरबी से कुछ हीन तरह से विचार करे तो आप हिन्दी भाषा की फारसी से किसी प्रकार निकलेंगी भी वह भूल थी, क्योंकि यदि आप इस विषय पर अच्छी प्रशंसा जी खोल कर करते हैं :—

गुल्ल नहीं माना। वे अपनी 'आदिको' नामक रचना में हिन्दी की खुसरो ने हिन्दी की किसी प्रकार भी अरबी या फारसी से हीन और

गया। ऐसी हिन्दी साहित्य में पड़ती बार हुआ। का इतिहास ही बदल गया। साहित्य जीवन की मनोरंजक वस्तु है, पर खुसरो ने साहित्य में ऐसे भावों की मूढि की जिनसे साहित्य महत्वपूर्ण गम्भीर स्वरूप के बणन ही में अपनी साधकता समझना अभी तक साहित्य किसी तरह के उपयोगान में अथवा जीवन के ही गया है।

समूह है, जिससे इन तीनों भाषाओं का ज्ञान सरल और मनोरंजक दिया। उसमें हिन्दी, अरबी और फारसी के समानार्थवाची शब्दों का रचना कर हिन्दी, फारसी और अरबी की परस्पर समझने का मौका का व्यापन हिन्दी की ओर आकर्षित किया : लालिकर्जी की

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

सही-शास का जाल था, जैसा कि १४वीं शताब्दी के गायक गोपाल-
गायक के साथ उसके बादविवाद से ज्ञात होता है।”

डा० ईश्वरीप्रसाद आदि विद्वानों ने ख़ुसरो की प्रशंसा अधिशयोक्ति-
पूर्ण की है। उन्होंने उसे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में
बिठला दिया है। उसने जीवन का जो विषय किया है, उसके लिए
उसे महाकवि या कवियों में राजकुमार (The Prince Among
Poets) कहा है। ख़ुसरो की जो कविता हमें प्राप्त है, उसमें जो
जीवन की विवेचना नहीं के बराबर है। सम्भव है, उसने फारसी में जो
रचनाएँ की हैं, उनमें जीवन की महान् समस्याओं पर प्रकाश डाला
हो, अथवा हिन्दी में ही कुछ रचनाएँ इस प्रकार की हों, जो अब
अप्राप्त हों। पर जिनकी कविता ख़ुसरो की आज तक प्राप्त हो सकी
है, उसमें जो जीवन के किसी गम्भीर तत्व का निरूपण नहीं है, उसमें
जीवन की विवेचना भी नहीं है। उसमें न तो हृदय की परिस्थितियाँ
का विषय है और न कोई सन्देह हो। वह केवल मनोरंजन की सामग्री
है। जीवन की गम्भीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उसमें विनोद
पा सकता है। पहले, मुक्तिरियाँ और दोषखिनों के द्वारा उन्होंने

1. Khuro was not merely a poet; he was also a fighter

and a man of action and took part in several campaigns of
which he has given account in his works. It is impossible
here to attempt a detailed criticism of his works, which
will require a volume by itself. Suffice it to say that he
was a gifted bard and singer whose lights of poetry, cast
mand over the instrument of language, the variety of subjects
in the various cases of the work, the
describes human passions and emotions, and
love and war, and the human mind.

५. इतिहास—खुसरो ने इतिहास भी लिखा है, पर वह सब फारसी भाषा में है। उन्होंने मसनवियों में बर्णनात्मक ढंग से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है। हिन्दी में इस प्रकार की कोई भी रचना प्राप्त नहीं है।

३. कोष—खुसरो ने फारसी अरबी और हिन्दी का एक कोष लिखा है जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। उस विशाल कोष का केवल संक्षिप्त रूप ही मिलता है, जो खलिक्वारी नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर कादरी इसे 'खुसरो का लिखा हुआ' नहीं मानते। उनके अनुसार खलिक्वारी खुसरो के बहुत बाद की रचना है।

४. सङ्गीत—खुसरो सङ्गीतज्ञ थे, अतः उन्होंने सङ्गीत पर भी कुछ लिखा है। कहा जाता है कि बरवा राग में जय रखने की रीति इन्होंने ही प्रारम्भ की। कञ्जाली में उन्होंने अनेक नये राग निकाले हैं, वहाँ रसिकता और विनोद की मात्रा भी पूरी है। ये पहलियाँ हः

५. पहलियाँ—पहलियों के लिए तो खुसरो प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार की पहली और मुकरी कहने वाला हिन्दी साहित्य में एक भी नहीं है, इस क्षेत्र में ये अद्वितीय है। इन पहलियों में जहाँ कानूनी हः हैं, वहाँ रसिकता और विनोद की मात्रा भी पूरी है। ये पहलियाँ हः प्रकार की हैं—

(अ) अन्तर्लोपिका—(जिनका उत्तर पहले में ही दिया गया है) उदाहरणार्थ :—

रघुम वरम और दाँव अनेक । लखनव डेली गरी ।
 दोनों हाथ से गुँथो खींचे और घटे न झरो ॥

। चलो

(आ) वहिलोपिका, जिनका उत्तर पहले में न दिया गया, ये हैं—
 नावपर दलजया डाय । जैसे —

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

सजीव और सरस रखना, वहाँ उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी सन्देह का स्थान मिला।

सुसरो की कविता निम्नलिखित धाराओं में प्रवाहित हुई है :—

१. गजल—ऊपर कहा ही जा चुका है कि सुसरो की कविता में गम्भीरता के लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने उसे विनोद और हास्य की प्रवृत्तियों से भर रक्खा है। यदि गम्भीर रचनाएँ उन्होंने की भी हों, जो जीवन की परिस्थितियों का उद्घाटन करती हैं, तो वे हमें अप्राप्य हैं। विरह वर्णन की एक गजल अवश्य प्राप्त है, जिसमें स्त्री के व्याकुल हृदय का चित्र है। पर उस गजल की एक पंक्ति में फार्मी और दूमरी पंक्ति में ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली रक्खी गई है—जिससे उस गजल में विनोद की मात्रा आ ही जाती है। वह गजल इस प्रकार है :—

जे हाल मिम्हीं सकुन तप्राकुल दुराय नैना बनाए बतियों ।
 कि तावे दिजरीं न दारम ए जा न लेहु काहे लगाय दितियों ॥
 शयान दिजरीं दराच चुं जुम्क व रोचे वसतत तु उन्न कोताद ।
 मन्ही पिया को जो मैं न देखू तो कैसे काटे औंधरी रतियों ॥
 यद्ययक अच दिन दो चरम जादू बसद करेवम बेवुर्द तपकी ।
 किने पकी है जो जा सुनावे पियारे पी को हमारी बतियों ॥
 चु शमय गोजा चु जरः हेरां हमेशः गिरियों बरक ओं मेइ ।
 न नोट नैना न अह नैना न आप आप न मेजी पतियों ॥
 बहकन गोजे विशाल दिनवर कि दाद मा रा फरेव सुसरो ।
 म पीन मन की टगाए राखू जो जान पाऊँ पिया की गतियों ॥^१

१ अविद्यमान—मुहम्मद हुसैन आजाद) नवी गम्हरण १९१३, इत्यादि

और सुल्ला दाऊद । वीनो ने भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएँ की । गोरखनाथ ने दठवोन साहित्य सम्पन्नी, अमीर, खुसरो ने मनोरंजन साहित्य सम्पन्नी और सुल्ला दाऊद ने प्रेम साहित्य सम्पन्नी । इस काल की प्रवृत्तियाँ किसी प्रकार भी साफ नहीं रहती ।

चारण काल के विविध साहित्य का सिंहावलोकन

राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण चारणकाल की रचनाओं में भी महान परिवर्तन हुआ । यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि डिगल की रचनाएँ कथो न्यूनतम होने लगी थीं, साथ ही साथ साहित्य में अन्य रचनाओं का संश्लेषण कैसे होने लगा था । डिगल रचनाओं के बाढ़ साहित्य के आदर्श विलुप्त हो अनिश्चित थे, इसलिए एक विशेष धारा को लेकर रचनाएँ न हो सकी ।

१ वर्यु विषय

डिगल की रचनाओं का विषय तो राजाओं का यशोगान था । राजाओं की अवनीति होने के बाढ़ वर्यु विषय रचित न रह सका । एक प्रधान प्रवृत्ति के अभाव में अनेक प्रकार की रचनाएँ होने लगी । गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने धर्म पर लिखा, अमीर, खुसरो ने मनोरंजन पर और सुल्ला दाऊद ने प्रेम विषय पर । इस प्रकार तीन भिन्न भौति के विषय एक ही समय में लिखे जाने लगे । इसका कारण यह था कि चारणों की अवनीति के बाढ़ साहित्य एक स्थान पर स्थिर न रह सका ।

२. भाषा—चारण काल की भाषा डिगल थी और उस पर राजस्थानी का विशेष प्रभाव था । साथ ही साथ अफगंजी मान के कुछ बिस् और दोष रहे गए थे । विविध साहित्य के कारण भाषा को वर्यु परिभाजन मिला । किसी एक स्थान पर भाषा से उठ रही हुई । ऐठवोन की भाषा में अजनाया का उदा

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

जा सकता कि नूरक और चन्दा की प्रेम कथा में भाषा का क्या मन्व्य है। यदि हम प्रेम-कथा की कोई प्रति मिल सकेंगी तो वह प्रेम-काव्य की परम्परा पर यथेष्ट प्रकाश डालने में सहायक तो सकेगी।

मुल्ला दाऊद अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। अलाउद्दीन खिलजी सन् १२९६ में राजसिंहासन पर बैठा।^१ उसकी मृत्यु २ जनवरी सन् १३१६ में हुई।^२ अतः अलाउद्दीन खिलजी का राजत्वकाल सन् १२९६ से सन् १३१६ (सं० १३५३ से सं० १३७३) तक मानना चाहिए। इसके अनुसार मुल्ला दाऊद का कविता-काल संवत् १३७५ के आसपास ही मानना चाहिए। श्री मिश्रचन्द्र मुल्ला दाऊद का कविता-काल सं० १३८५ मानते हैं और डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़बवाल सं० १४९७ (सन् १४४०)। श्री मिश्रचन्द्र द्वारा दिया हुआ मन्व्य तो किसी प्रकार माना भी जा सकता है पर डॉ० बड़बवाल के द्वारा दिया हुआ संवत् तो अलाउद्दीन के बहुत बाद का है। वे मुल्ला दाऊद का आविर्भावकाल सन् १४४० मानते हुए उसे अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन मानते हैं।^३ अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तो सन् १३१६ में ही हो गई थी। फिर यदि मुल्ला दाऊद सन् १४४० में हुआ तो वह अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कैसे हो सकता है? अतः डॉ० बड़बवाल का दिया हुआ मुल्ला दाऊद का समय अशुद्ध है।

अस्तु, चारणकाल के उत्तरकाल में डिंगल साहित्य के अस्पष्ट प्रवाह के साथ तीन महान लेखक हुए। गोरखनाथ, अमीर खुसरो

१ Mediaeval India Page 239

Dr. Ishwari Prasad

२ Ibid Page 273

३ The Nirgun School of Hindi Poetry, Page 19

Dr. Pitambar Dutt Bardthwal

धर्मिक पर भी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देना है। किन्तु शिक्षा के द्वारा
 कर दिया। मुसलमानों की रस बढ़ती हुई देखवाँगा। न हिन्दुओं ने
 अपनी राज्य-विषयों के कारण सब हिन्दुओं में पाठ्य योजना की। न
 नतीजा स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन के सहायक सलिवान ने न
 स्वीकार करना पड़ा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजाओं ने भी आधी-
 मिल लिया। बाराक और ऐवसिल के राजा भी उससे। अहिंसा
 पाठ्य योजना को पराजित कर उसने एलिबुर्ग अपने राज्य में
 था। दक्षिण-भारत भी उसके आक्रमणों से बर्बाद हुआ। देवगिरि ने
 अलाउद्दीन ने समस्त उससे भारत को अपने अधिपत्य में ले लिया
 उनकी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित हो गई थी। विजय नगर ने
 कोई न था। न तो हिन्दू राजाओं के पास बल था और न साधन थे।
 राज्यों के अनेक सिंहासनों को उखाड़ा था, चारों ओर का आक्रमण
 हो में सीमित था। मध्यदेश में जहाँ मुसलमानों वल्लभ का पानी
 की रचनाएँ धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। वे अब विरोध, राजस्थान
 के विरुद्ध ने साहित्य का दृष्टिकोण ही बदल दिया था और चारों ओर
 साथ साहित्य को भी स्थिर कर दिया था। मुसलमानों की शक्ति और धर्म
 कालि प्रारम्भ हो गई थी। मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने जनता के
 धर्मशास्त्रों के समान होने के पहले ही साहित्य के क्षेत्र में

मन्त्र-काल, प्रेम-काल, राम-काल, कृष्ण-काल

मन्त्र-काल की अनुक्रमणिका

तीसरा प्रकरण

आश्रय ग्रहण किया। सम्भव है, उस समय और भी कवि हुए हों, जिन्होंने साहित्य-निर्माण में सहयोग दिया हो, पर उनके नाम अभी तक अज्ञान हैं। यद्यपि उस समय गद्य का प्रयोग केवल धर्म-प्रचार के लिये किया गया था, तथापि साहित्य के निर्माण-काल में उसे भी स्थान दिया गया। यह नहीं कहा जा सकता कि मुल्ला दाऊद की प्रेम-कहानी गद्य में है या पद्य में। अतः गोरखनाथ अथवा उनके शिष्यों की रचनाएँ गद्य-साहित्य में प्रथम स्थान पाने की अधिकारिणी हैं।

रूप में प्रवाहित हुई ।

एक नवीन धारा की ही सृष्टि कर दी । यह नवीन धारा संव काव्य के होने का संज्ञाएत एक ऐसे रूप में प्रारम्भ हुआ जिसने हमारे साहित्य में धर्म के समझने की, बोझ की । फलतः धार्मिक विचारों में परिवर्तन तथापि आत्म-रक्षा के विचार से किसी अंश तक हिन्दुओं ने भी इस्लाम धर्म । हिन्दू धर्म पर आधारित होने ही तथापि जनता विचलित हो उठी हिन्दुओं के धार्मिक विचारों में अद्यतन रूप से परिवर्तन होने में व्यक्त की प्रभावित अवश्य करती है, उसी सिद्धान्त के अनुसार इस्लाम धर्म भी इसी देश का निवासी मानने लगे थे । खासकी की नीति-सीति खासकी दीक्षित करने का भी प्रयत्न किया, क्योंकि अब मुसलमान भी अपने को हिन्दुओं को शान्त करने के लिए मुसलमानों ने उन्हें अपनी संकेति से था, तथापि समय समय पर उसमें युद्ध का भीका अवश्य आ जाता था ।

इस प्रकार राजनीतिक बलावस्था धीरे धीरे शान्त होना जा रही समकालीन साहित्य के लिये सम्पूर्णतः नष्ट हो गया ।

नाम के लिए व्यावहारिक भाषा रहे गई, उसका साहित्यिक महत्त्व वह साहित्यिक गौरव से निरते लगी । परम्परागत डिगल भाषा केवल परिवर्तन आने लगी । उसकी निर्यात रचना में बाधा पड़ने लगी और से हटने लगे । फल यह हुआ कि डिगल साहित्य की गति-विधि में भी गति और किसे राह के लिए उत्साहित करते । अब वे भी अपने क्षेत्र आश्रय का भी कोई स्थान नहीं रहे गया । वे अब किसी बीर-गाथा में रहे सके । उनके आदर्शों में परिवर्तन होने के कारण चारणों के अवश्य वे अपनी महत्त्वाकांक्षा और आदर्शों के उच्च आसन पर स्थिर राजाओं का राजनीतिक दृष्टिकोण अस्पष्ट और धुँधला हो गया,

रस में परिणत होने लगी ।

वीरगाथा काल की वीररसमयी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्षीन और शून्य राजा और प्रजा दोनों के विचार इसी प्रकार भक्तिमय हो गए और भक्ति-काल की अनुकमणिका

आत्म-सम्मान और शक्ति की मात्रा शेष थी, वे उसकी रक्षा का अनवरत परिश्रम कर रहे थे। विजयनगर का हिन्दू शासक स्वतन्त्र हो गया था। दक्षिण में कृष्णा और तुङ्गभद्रा के बीच के प्रदेश पर अधिकार पाने के लिए विजयनगर और बहमनी राज्य में बहुधा युद्ध हुआ करते थे। जो प्रदेश हिन्दुओं के अधिकार में थे वे भी अपनी सत्ता बनाये रखने में प्रयत्नशील थे। सिन्ध राजपूतों के अधिकार में था, पर मुसलमानी आतङ्क उस पर छाया हुआ था। इस प्रकार राजनीति की मंत्रणाएँ ही राज्यों के उत्थान और पतन की कुंजियाँ थीं। ऐसे अनिश्चित काल में हिन्दू जनता के हृदय में जिस भय और आतङ्क को स्थान मिल रहा था, वह उनके धर्म को जर्जरित कर रहा था। धर्म की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुओं के पास रह ही नहीं गई थी।

मुसलमानों के बढ़ते हुए आतङ्क ने हिन्दुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। यदि मुसलमान केवल लूट-मार कर ही चले जाते तब भी हिन्दुओं की शान्ति में क्षणिक बाधा ही पड़ती, किन्तु जब मुसलमानों ने भारत को अपना सम्पत्ति मानकर उस पर शासन करना प्रारम्भ किया तब हिन्दुओं के सामने अपने अस्तित्व का प्रश्न आ गया। मुसलमान जब अपनी सत्ता के साथ अपना धर्म-प्रचार करने लगे तब तो परिस्थिति और भी विपन्न हो गई। हिन्दुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना ही सहन कर सकते थे। इस असहाय्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। वे ईश्वरीय शक्ति और अनुकम्पा पर ही विश्वास रखने लगे। कभी-कभी यदि वीरत्व की चिनगारी भी कहीं दीख पड़ती थी तो वह दूसरे क्षण ही बुझ जाती थी या बुझा दी जाती थी। इस प्रकार दुष्टों को दण्ड देने का काय उन्होंने ईश्वर पर ही छोड़ दिया और वे सासारिक वस्तु-स्थिति से परे पारलौकिक और आध्यात्मिक वातावरण में ही विहार करने लगे। इस समय हिन्दू

बाली है। वह 'खल' की तरह सीढ़ी है किन्तु उसका प्रभाव विष के समान है। उसने सारे संसार को अपने वश में कर रक्खा है।^{१२} उसका सम्बन्ध कनक और कामिनी से है।^{१३} संसार की निवर्तनी ही आकाशक और मोह में आवद्ध करने वाली वस्तु है, वे सब माया की रचिसयों हैं। कबीर कहते हैं :—

माया लज्ज लज्ज नहि जाइ,

फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥ टंक ॥

माया आदर माया मान, माया नहीं नहीं प्रल लियान ॥

माया रस माया कर जान, माया करनि लज्ज परान ॥

माया जप तप माया जोग, माया बंधे सब हो जोग ॥

माया जल थल माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँ पारि ॥

माया माला माया पिता, अलि माया अन्तरी सुता ॥

माया माहि कहै व्योहार, कहै कबीर भेरे राम अघार ॥

३. दंडव्याग

अज्ञे वधा देवास पर अधिकार प्राप्त कर उनका चरित्र संशोधन करते हुए (दंडव्याग) एवं मन की एकप्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो देहद्वर में मिल जाती है।

१—कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खाइ ।

सगुर की किरण भई नही ली करनी भाइ ॥

कबीर मन्यावली पृष्ठ २३

२—कबीर माया पापली, कष ले बौली टाहि ।

सब जग तो कंधे पड़या माया कबीरा कहि ॥ कबीर मन्यावली पृष्ठ ३२

३—माया की मल जग जग्या, कनक कालिणी जाली ।

कृप्या किरि बिधि राखिये, रई जय्ये काली ॥ कबीर मन्यावली पृष्ठ ३३

४—कबीर मन्यावली पृष्ठ ११५

वह निर्गुण और सगुण के परे हैं।^१ वह संसार के प्रत्येक कण में है।
वही प्रत्येक की सोंस में है। वह वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव-गम्य ही है।^२ वह ज्योति-स्वरूप है। वह अलस और निरंजन है। वह सुरति-रूप है। उसकी प्राप्ति भक्ति और योग से हो सकती है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। उसी से संसार की उत्पत्ति है।^३ ईश्वर की प्राप्ति में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परमात्मा से मिलाने के कारण गुरु का स्थान स्वयं परमात्मा से ऊँचा है।

२. माया

यह सत्पुरुष से उत्पन्न है। यह सृष्टि की सृजन शक्ति है। इसके दो रूप हैं, सत्य और मिथ्या।^४ सत्य माया तो महात्माओं को ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। मिथ्या माया संसार को ईश्वर से विमुख कराती है।^५ कबीर ने मिथ्या माया का ही अधिकतर वर्णन किया है। वह त्रिगुणात्मक है।^६ वह जन्म, पालन और संहार करने वाली भी है।^७ अधिकतर वह संसार को सत्पथ से हटा कर कुमार्ग पर लाने

१—निर्गुण की सेवा करो सगुण को छोड़ें ध्यान।

निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ज्ञान ॥ कबीर वचनावली

२—पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उनमान।

कहिं कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान ॥ „ „

३—अक्षय पुरुष इक वृद्ध है निरञ्जन वाकी डार।

तिरदेवा साखा भये पात भया संसार ॥ कबीर वचनावली

४—माया के दुइ रूप हैं सत्य मिथ्या संसार ॥ कबीर परिचय पृष्ठ ३०५

५—कबीर माया पापिणी हरि मूँ करै हराम—कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ ३०

६—निरगुण फास लिए कर डोलै, बोलै मधुरी बानी

माया महा अग्नि हम जानी—कबीर के पद पृष्ठ ३०

७—माया के गुण तीन हैं, जन्म पालन संहार—

कबीर परिचय पृष्ठ ३०५

धर्म है। जब उसकी पूर्ति होती है तो कर्तार की आत्मा एक विवाहित प्रेमी की भाँति पति से मिलान करने पर प्रसन्न हो उठती है। 'इस प्रकार के विरह और मिलन के पलों में ही कवोर ने अपने रहस्यवाह की उच्छेद सृष्टि की है। सन्तमन के अन्य कवियों ने भी इसी रहस्य-वाह पर लिखा है, पर उनसे वह अनुभूति नहीं है जो कवोर में है।

३. रूपक

संतों ने अपनी अनुभूति को अनेक प्रकार से प्रकट किया है। जब उनके विचार साधारण भाषा में प्रकट नहीं किए जा सकते थे, तब वे किसी रूपक का सहारा लिया करते थे। ये रूपक कभी कभी तो विचित्र हो अत्यन्त ही बे चिन्तका अर्थ लगाना केवल उन्हीं से प्राप्त था जो संतमन में अध्यात्मों के सिद्धान्तों से पूर्ण परिचित थे। भाव-सौन्दर्य और भावोन्माद साधारण संतों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसीलिये संतों ने अनेक विदों की सृष्टि की। ऐसे अद्भुत कवियों में 'रूपक भाषा' नाम दिया है।

कवोर ने इन रूपकों को विशेष कर दो रत्नों में रखा है। एक तो लटवाली का रूप है, जिसमें व्यापारिक व्यापारी के विपरीत ब्राह्मणों का व्यवसाय की जाती है। 'और दूसरा रूप है आत्मसंनत संतमन में

—इतिहास भाषा में लिखा है।

एक पदों का दो पदा रत्न भाषा ॥

—The Language of Symbols

१-पदों का दो पदा रत्न भाषा, संतों के रत्न भाषा

२-पदों का दो पदा रत्न भाषा, संतों के रत्न भाषा

—The Language of Symbols

करती हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती। इस रहस्यवाद में प्रेम की प्रधानता है। यह प्रेम पति-पत्नी के सम्बन्ध ही में पूर्णता को पहुँचता है। इसलिए कबीर ने आत्मा को स्त्री-रूप देकर परमात्मा रूपी पति की आराधना की है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आत्मा विरहिणी के समान दुःखी होती है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब रहस्यवाद के आदर्श की पूर्ति हो जाती है। दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता—“जब वह (मेरा जीवन-तत्त्व) ‘दूसरा’ नहीं कहलाता तो मेरे गुण उसके गुण हैं। जब हम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है और कह उठती है “लव्वयक” (जो आत्मा) ; वह बोलती है मानों मैं ही बानीलाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई क्या कहता हूँ तो मानों वह ही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उठ गया है और उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया हूँ।”^१

कबीर ने ईश्वर की उपासना में अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री माना है।^२ वे परमात्मा से मिलने के लिये बहुत व्याकुल है। परमात्मा से विरह का जीवन उन्हें असह्य है।^३ कबीर का रहस्यवाद बहुत ही भावमय है। उसमें परमात्मा के लिये अविचल

१—The Idea of Personality in Sufism, Page 20.

२—बहुत दिनन की जोवती बाट मुहारी राम ।

जिव तरसै तुम मिलन कँ मनि नाहीं विधाम ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ =

३—कँ विरहिन कँ मोच दे, कँ आपा दिखनाट ।

भाट पहर का दामगा, मोरै सदा न जाय ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०

प्रेम-काव्य सूक्ष्म पर ही आश्रित है, अतः सूक्ष्मत्व के समस्त विद्वान् प्रेम-काव्य में प्रसूचित हुए हैं। सूक्ष्मत्व में ईश्वर एक है, जिसका नाम 'हैक' है। उसमें और आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। आत्मा 'वन्दे' के रूप में अपने की प्रस्तुत करती है और वन्द्य इशक (प्रेम) के मंत्र से एक एक पद्विचने की वेष्टा करता है। जिस प्रकार एक पृथक अपने निर्विद्वि स्थान तक पद्विचने के लिए अनेक 'संज्ञाओं' की पार करता है उसी प्रकार वन्दे की खुदा तक पद्विचने में चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं। वे दशाएँ हैं दारिद्र्य, तारीकत, हकीकत और शारिकत। इन दशाओं का परिचय पीछे संत काव्य की रूपरेखा में दिया जा चुका है। शारिकत में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। वही आत्मा स्वयं 'कान' होकर 'वका' के लिये प्रस्तुत होता है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहेक' साधक ही जाना है। प्रेम में चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर में मिलती है और तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

२ प्रेम

सूक्ष्मत्व में प्रेम का अंश बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रेम ही कर्म है, और प्रेम ही धर्म है। इसी प्रेम से हिन्दी का प्रेम-काव्य पोषित हुआ है। प्रत्येक कहानी में प्रेम का ही निरूपण है। उसका धीन और अन्य वही की विजय है। सूक्ष्मत्व मानो स्थान-स्थान पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है, उस सूक्ष्मत्व के बान को प्रेम के फुहारें सदा साँचे रहते हैं। निरुपम प्रेम ही सूक्ष्मत्व का प्रण है। यारों के जीवन में ही कवि प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण-वस्तु जलालउद्दीन रुमी और जामी ने बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जामिनी ने भी पद्यावत में लिखा है -

सृष्टि^१ । उन दोनों का संबंध सम्बन्धित है । जहाँ से जीवन प्रभावित हो अनुभूति वैसी ही है । जैसे नाव में नदी का दूध जाना और परमात्म से मिलन का आनन्द वैसा ही है । जैसे मित्र का पान चढ़ाना । उन रूपों से यद्यपि भावना स्पष्ट नहीं हो पाती, पर अनुभूति की अभिव्यक्ति अवश्य हो जाती है । जहाँ से इन रूपों को अधिकतर को नेतों से लिया है । एक तो पशु-संसार से और दूसरा दुर्गादेवी की स्तुति से । क्योंकि इन्हीं रूपों के कारण कहीं कहीं अस्पष्ट हो गए हैं, पर हमें उन रूपों से कर्तार की अनुभूति हो ही गोजने की चेष्टा करनी चाहिए ।

मुसलमानी शासन का दूसरा बड़ा प्रभाव साहित्य में प्रेम-काव्य से प्राग्भूत होना है । उससे मृत्ती सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हिन्दू पात्रों के जीवन में किया गया है । इस्लाम के बढ़ते हुए स्वरूप ने जहाँ प्रेमकाव्य एक और हिन्दूधर्म के विश्वास को उन्मूलित कर संतों के द्वारा निर्गुण ईश्वर की उपासना का मार्ग तैयार किया, वहाँ दूसरी ओर अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए मृत्ती कवियों की लेखनी को भी गतिशील बनाया । संत काव्य और मृत्ती कवियों के प्रेम-काव्य हमारे साहित्य में स्पष्टतः मुसलमानी राज्य के विकार हैं, जो राम और कृष्ण साहित्य पर लिये गए सिद्धान्तों से समानान्तर होने हुए भी वस्तुतः उनसे भिन्न हैं । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि धर्म के बानावर्ण से दूर न रहते हुए भी प्रेम-काव्य ने हमें सम्पूर्ण रूप से लौकिक कदातियाँ दी हैं । संसार के प्रेम का इतना सजीव वर्णन हमें पहली बार प्रेम-काव्य में मिलता है । इस दिशा में क्रांसी साहित्य की मसनवियों ने हमारे हिन्दी साहित्य के प्रेमकाव्य को बहुत प्रभावित किया है ।

प्रेम-काव्य में जो प्रधान भावनाएँ हैं वे इस प्रकार हैं .—

१—पुरुष बिना एक तरवार फलिया, बिन कर दूर बजया ।

नारी बिना नीर पट भरिया, पहर ह्व से पाया ॥

—कबीर प्रयावन्ती पृष्ठ ६०

इस तरह सूक्ष्मत्व में ईश्वर ही और भक्त पुरुष है। पुरुष ही श्री से मिलने की चेष्टा करता है, जिस प्रकार जगदीश के पदमावत में रत्नसेन (साधक) सिंहलद्वीप जाकर पदमावती (ईश्वर) से मिलने की चेष्टा करता है।

३. शैवान और पार

सूक्ष्मत्व में माया के लिये तो कोई स्थान नहीं है, पर शैवान अवश्य है, जो साधक को उसके पथ से विचलित कर देता है। पदमावत में रत्नसेन की विचलित करने वाला अलाउद्दीन है जो कवि के द्वारा शैवान के रूप में विवश किया गया है। इस शैवान से बचने के लिए पार (गुरु) की बहुत आवश्यकता है। इसीलिये सूक्ष्मत्व में पार का बड़ा सम्मान है। वही है जो साधक को शैवान से बचा सकता है। जलाजुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के प्रथम भाग में पार की बहुत प्रशंसा लिखी है:—

ओ सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कानाब के कुछ पन्ने और तो और पार के बगुन में उठे कविता से जोड़ दे।
 यद्यपि तेरे निर्वज शरीर में कुछ शक्ति नहीं है, तथापि तेरी शक्ति के मर्म बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है।

पार (पद्म-प्रदक्षक) श्रीम (के समान) है, और (अन्य) यद्यकि परमेश्वर (के समान) है। (अन्य) यद्यकि रीति के समान है, और पार चन्द्रमा है।

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पार (कुछ) का नाम दिया है। क्योंकि वह सत्य से कुछ, बनाया गया है। समस्त से कुछ, ही (बनाया गया)।

वह देवता कुछ है कि उसका आदि नहीं है, ऐसे अनन्त मार्ग का कोई प्रतिद्वन्द्व नहीं है।

‘विक्रम धैरा प्रेम के बारा ।

सपनावति कहै गयउ पतारा ॥

प्रेम के साथ साथ उस मूर्खीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के सुमार का और भी महत्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के सुमार की बढ़ोतरी ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की ‘ली’ ही सब कुछ होती है।

एक बात और है। मूर्खीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निस्सार होता है, उसके हाथ की शराब पीने का तरसता है। उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ रूमी की एक कविता का भावार्थ दिया जा सकता है :—

प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार

मेरे विचारों के संवसे से मेरी कमर टूट गई है।

ओ प्रियतम, आओ और करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो।

मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शान्ति देता है।

तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है।

मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो।

मैं मन्त्र है, मन्त्र है, मन्त्र है।

.....

ऐ, मेरा जीवन ले लो।

तुम जीवन-मोत हो। क्योंकि तुम्हारे विरह में मैं अपने जीवन से हारा हूँ। मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है।

मैं विवेक और बुद्धि में हेगन हूँ।^१

प्रम-काल्य में सब से विविध बात यह है कि कथानक सम्पूर्ण रूप से भारतीय है। उसमें पात्रों के अद्वैतीय भी एकान्त रूप से हिन्दूधर्म से परिचित है (आश्वय की बात तो यह है कि हिन्दू वातावरण रहते हुए भी निकट मुसलमानों मिष्टान्तों से पूर्ण है। भारतीय काल्य-यौगों से पूर्ण रहते हुए भी वे प्रम-काल्य में सनकी के अतिरिक्त एक रूप लिए हुए हैं। वही एक और समनता के अतिरिक्त विषय-विशेष है, वही प्रम-आर

मात्र परम स्थिति है।
भी कहती दुःखान्त नहीं है, क्योंकि मिलन ही सुकीर्ण की एक-काल्य के लेखक का कथानक धीरे-धीरे अन्तर से यही रहता है। कोई-कहीं कहते हैं, वेसा जायसी के परमावत में है। प्रत्येक प्रम-मौलिकता के पीछे रहनेवाले की छाया है। कभी कभी कथा में इसका है। उस प्रकार पार्थिव प्रेम में अर्थात् प्रेम की ओर संकेत है। माया है, माह है। अन्त में गुरु की सहजता पाकर दोनों मिल जाते हैं, पर दोनों में मिलन नहीं होता। संसार की अनेक कठिनाइयाँ हैं। ईश्वर की विभूति—उसका सौन्दर्य देख कर उस पर मोहित हो जाता मिलन होता है। यही परिस्थिति यही और उसके बन्ध में है। सपक अन्त में किसी द्वैधी या पय-प्रद्वैधी की सहजता पाकर दोनों का है। प्रमी प्रेमिका से नहीं मिल पाता। अनेक प्रयत्न विफल होते हैं। एक राजकुमारी से प्रेम करने लगता है, पर माग में बहुत सी बाधाएँ हैं, उन्हीं मिष्टान्तों के प्रत्यक्ष ही कथा की सृष्टि हुई है। एक राजकुमार सुकीर्ण के इस व्यापक मिष्टान्तों की लेखन ही प्रम-काल्य यला विरह कर। वह अवश्य ही सच्चा रहता होगा।

यदि न, रहता नहीं जानता, तो जो कुछ था, चाहता है, उसके विना उससे सम्बन्ध किया है।

जुड़े हैं, (वह) भाजन के प्रेम में पागल था है। यों! बहुत से हैं भक्ति-काल की अत्युत्कृष्टिका

वरतुलः पुरानी शगव अधिक शक्तिशालिनी हैं, निम्सन्देह पुराना सोना अधिक मूल्यवान है ।

पीर चुनो, क्योंकि बिना पीर के वह यात्रा बहुत ही कष्टमय, भयानक और विपत्तिमय है ।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रान्त हो जाओगे, जिस पर तुम अनेक बार चल चुके हो ।

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा, उस पर अकेले मत चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिर मत हटाओ ।

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर न हो तो शैतान की कर्कश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुम्हें (यहाँ-वहाँ) घुमानी रहेगी । शैतान तुम्हें रास्ते से बहका ले जायगा (और) तुम्हें 'नाश' में डाल देगा । इस रास्ते में तुम्हसे भी चालाक हो गये हैं । (जो बुरी तरह से नष्ट किये गए हैं ।)

सुन (सीख) कुगन से—यात्रियों का विनाश ! नीच इबलिस ने उनसे क्या व्यवहार किया है !!

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर ले गया—सैकड़ों-हज़ारों वर्षों की यात्रा में—उन्हें दुराचारी (अच्छे कार्यों से रहित) नग्न कर दिया ।

उनकी हड्डियों देख—उनके बाल देख ! शिजा ले, और उनकी ओर अपने गधे को मत हॉक । अपने गधे (इन्द्रियों) की गर्दन पकड़ और उसे रास्ते की तरफ उनकी ओर ले जा, जो रास्ते को जानते हैं और उस पर अधिकार रखते हैं ।

खबरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस म्यान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत होती हैं ।

यदि तू एक जगह के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे-मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का

नाम है। सूर्य संसृष्टि सृष्टि में प्रकाश रूप से व्याप्त है, इसलिए सूर्य का रूप ही विष्णु है। उनका वर्णन विद्वत् के सात विभागों को केवल तीन पदा ही में पार कर लेने के रूप में किया गया है। ये तीन पदा या लो अभि, विद्युत् या सूर्य के रूप हैं अथवा सूर्य के आकाश भाग की तीन स्थितियाँ, उदय, उत्कर्ष और अस्त हैं। वेद में कभी कभी उनका साम्य उद्ग से भी हुआ है। यद्यपि वेद के विष्णु महाकाव्यों के विष्णु नहीं हैं, तथापि विष्णु में संरक्षण और व्याप होने की भावना का चल कर हमारे आचारायों और कवियों द्वारा प्रचारित हुआ। साकपुष्पि के द्वारा विष्णु के तीन धैर्यों का रूपक पूज्यो पर अभि, वायु-मण्डल में इन्द्र अथवा वायु और आकाश में सूर्य के आवरण पर सम्भाषा

विष्णुः कर्मणि परयत् यतो मन्त्राणि परस्ये ।

इन्द्रस्य सुखः सखा ॥ १३ ॥

विष्णुो परमं पदं यदा परयति सुरयः ।

दिवी व चक्षु रात्रे ॥ २० ॥

विद्विषावो विपयवो जगुषाव सभयवो ।

विष्णोर्धर्म पर ॥ २१ ॥

इति प्रथमं द्वितीयं प्रथमं वा

दोहा, चौपाई, छंद में समस्त कथा कही गई है। भाषा भी अवधी है। कथानक के अंतर्गत हिन्दू देवी-देवताओं के भी विवरण हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रेम-काव्य के कवियों ने हिन्दू शरीर में मुसलमानी प्राण डाल दिए हैं।

इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में राम और कृष्ण काव्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें भक्ति की भावना अपनी चरम सीमा पर थी।

धार्मिक काल की यह भक्ति-भावना उत्तरी भारत में पल्लवित होने के पूर्व दक्षिण में अपना निर्माण कर चुकी थी। यह भावना वैष्णव राम और कृष्ण काव्य धर्म से उद्भूत हुई थी, जिसका सम्बन्ध भागवत या पंचरात्र धर्म से है। वैष्णव धर्म का आदि रूप हमें विष्णु के देवत्व में और देवत्व की प्रधानता में मिलता है। विष्णु का निर्देश हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है।^१ [विष्णु (विश धातु) व्याप्त होना] ऋग्वेद में विष्णु प्रथम श्रेणी के देवताओं में नहीं हैं। वे सौर शक्ति के रूप में माने

१ अतो दे॒वा अ॒व॒न्तु नो॒ यतो॒ विष्णुर्वि॒च॒क्रमे॒ ।

पृथि॒व्याः सप्त॒ धाम॒भिः ॥ १६ ॥

इ॒दं वि॒ष्णुर्वि॒च॒क्रमे॒ त्रेधा॒ नि द॒धे प॒दं ।

स॒मू॒ल॒ह॒मस्य॒ पा॒सुरे ॥ १७ ॥

त्रीणि॒ प॒दा वि॒च॒क्रमे॒ वि॒ष्णुर्गो॒पा अ॒दा॒भ्य ।

अ॒तो ध॒र्माणि॒ धा॒रय॒न् ॥ १८ ॥

हुए ब्रह्म की संज्ञा नारायण की है, किन्तु उससे विष्णु का बोध नहीं होता ।

आधा नारा. दत्ति शोभा आधा है नर सौम्य.

नार. शब्द अस्मत्प्रथम पूर्व तैत्ति नारायणः स्मृति (मनुस्मृति) १, (५)

[नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नारा. है । उसकी (ब्रह्म की) कोड़ा जल में होने के कारण उसका नाम नारायण है]

नारायण में भी विष्णु का कोई विशेष महत्त्व नहीं है ।

पुत्रोद्दि यज्ञ में वे अन्य देवताओं के समान अपना भाग पाने के

लिये ही आते हैं ।

ब्रह्मा ह्यैश्वरः स्यात्पुत्रं तदा नारायणः प्रभु ।

मन्दिर भाषान साक्षात् मन्दिरं तदा ॥

किन्तु आगे चल कर ज्ञात होता है कि नारायण में अनेक प्रतिष्ठ
अंश आ गए और उनके अनुसार विष्णु प्रधानतया सर्वश्रेष्ठ हो गए ।
ब्रह्म के स्थान पर विष्णु का स्थान हो जाता है ।

ब्रह्मा सर्वभूतविष्णुश्चोम्नः (२) ११६ ।

उनके आग्रह भी उनके होंथ में आ जाते हैं ।

अथ चक्रं तदा पाणिः पीत वक्त्रः जगत्पति (१) १५, २

महाभारत और पुराणों में विदेवा में विष्णु मन्त्र स्थान मन्त्रों
किर हुए हैं । वे सर्वगुण, दयालु, पापक, स्वयंभू और व्यापक हैं ।
देवीलिङ्ग उनका सम्बन्ध जल से है, जो सृष्टि के पूर्व सर्वव्यापक था ।
इस कारण वे नारायण हैं—जल के निवास हैं । वे दायद्वारा पोर
जल पर राज्य कर रहे हैं ।

सर्व है विष्णु : कारण पर भी गढ़े हैं

२ चक्र की भाषान सम्भव है 'प' के स्थान पर 'व' होना, जैसे ८१०

गया है। और्णवाम ने सूर्य का उदय, मध्याह्न और अस्त ही विष्णु के तीन पैरों के रूप में समझाया है। विष्णु का महत्त्व इतना बढ़कर वर्णित किया गया है कि प्रशंसा की दृष्टि से इनका स्थान वैदिक देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होता, किन्तु विष्णु को इन्द्र का सहयोगी और प्रशंसक तथा सोम से उत्पन्न भी कहा गया है। इस कारण उसका महत्त्व बहुत ही गिर गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु के रूप में परिवर्तन हुआ। यह रूप वेद और पुराणों के बीच का है। वेद से परिवर्द्धित होते हुए भी पुराणों में वर्णित रूप तक विष्णु का रूप अभी नहीं पहुँचा। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु वामन रूप में चित्रित किये गये हैं। वे यज्ञ रूप होकर अमुग में सारी पूर्णा प्राप्त कर लेते हैं :—

[देवता एव विष्णुर् पुरस्मृत्य ईशुः.....आदि ।]२

वेदों में ब्राह्मण में विष्णु सन से उच्च देवता माने गए हैं। अग्नि का स्थान निम्नतम है और अन्य देव इन दोनों के मध्य में हैं :—

[अग्निर् देवानाम् अधमो । विष्णुः परमम् । तदन्तरेण रवौ । अन्याः प्रजा ।]३

इस में वे सन तीन देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, वायु के देवता हैं वायु और इन्द्र तथा आकाश के देवता हैं इन्द्र। विष्णु का केवल इन्द्र के साथ पूजित होने का निर्देश है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में त्रिमूर्ति अभी तक अज्ञात हैं। मनु ने वैदिक देवताओं के साथ विष्णु का उल्लेख अवश्य किया है पर उनमें अधिक महत्त्व नहीं दिया है। मनु ने सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते

को भिन्न कर वैष्णव धर्म से धर्म के मार्ग को बहुत प्रशस्त किया।
 वालकेष्ण की भावना पर जोर दिया। वैवस्व ने वालकेष्ण और राधा
 राधा का प्रेमानन्द निकषण किया और वद्वाल से महाप्रभु वैवस्व ने
 को अधिक महत्त्व दिया। सोलहवीं शताब्दी में वल्लभ ने कृष्ण और
 रामानन्द ने दूसरी ओर विष्णु के राम रूप का प्रचार किया और भक्ति
 और द्वैतवाद का प्रचार कर विष्णु की ओर भी अधिक महत्त्व दी।
 तेरहवीं शताब्दी में भक्ताचार्य ने इस विचार को और भी पल्लवित किया
 अधिक प्रभाव दिया और उसमें 'राधा' के स्वरूप को भी जोड़ दिया।
 आगे चल कर निम्बार्क ने इस विष्णु रूप में कृष्ण रूप की भावना को
 प्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के भी सम्प्रदाय में प्रदर्शित हुआ।
 इसे शङ्कर के मायावाद से सहृदय लोग पड़ा, जिसका विकसित रूप
 अद्वैतवाद के सन्तर्क में आया। अपनी भक्ति के आदर्श के कारण
 की भावना सम्मिलित कर दी। 17वीं शताब्दी में यह धर्म शङ्कर के
 विरुद्ध हो गया। ईसा के कुछ वर्ष बाद आमीरो ने इसमें श्रीकृष्ण
 भागवत धर्म है। नारायण की भावना के मिश्रण से यह धर्म और भी
 सी वर्ष पूर्व ही हो गया था। 'इसा का परिवर्द्धित रूप पञ्चरात्र या
 धार्मिक सुधार से ही सम्पन्न रखती है जिसका उद्देश्य ईसा के पूर्व
 चौदह मत और तीन मत के समान ही वैष्णव मत की भावना

चरम भावना है।

निर्मातृ से भी परे विष्णु ब्रह्म के आदि रूप है। यही वैष्णव धर्म की
 को ही पर ब्रह्म के रूप में मानता है। ब्रह्म, विष्णु, महेश की
 से भिन्न और उनसे भी अधिक व्यापक यह वैष्णव धर्म केवल विष्णु
 है और कभी वे गण्ड पर भी गमन करते हैं। शैव और शाक्त मत
 लक्ष्मी के साथ कमल पर बैठते हैं, कभी वे सूर्योदय पर विधाम करते

विष्णु का रूप मनुभारत में मनु के रूप में तो गया है। इतिहास-
लिङ्ग वे प्रजापति के नाम से विभूषित हैं। वे ब्रह्म हैं, इस रूप में उनकी
तीन स्थितियाँ हैं।

१. ब्रह्मा—जो उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, जिसमें
विष्णु उत्पन्न करने की शक्ति प्रकटित है।

२. विष्णु—जिसमें वे संसार की रक्षा करते हैं। शक्तिकार ही
उनका साधन है।

३. रुद्र—जिसमें विष्णु सृष्टि का विनाश करते हैं। मनु विष्णु
के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। किन्तु विष्णु मनु ही सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं
हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार अवश्य माने गए हैं, पर वे प्रधानतः देवी
शक्ति के बदले मानवीय शक्ति से काम करते हैं। द्रोणपर्व में तो वे
महादेव को अपने से बड़ा मानते हैं—

यामुदेवस् तु ता दृष्ट्वा जगाम शिरसा क्षितिम् 'श्रेणर्षा'

विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण में विष्णु को
सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। 'सर्व शक्तिमयो विष्णुः' की संज्ञा से
वे विभूषित किए गए हैं। इस प्रकार वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु
बहुत ही साधारण देवता हैं। परिवर्ती साहित्य में वे अवतार के रूप
में धीरे-धीरे श्रेष्ठ पद को पहुँचते हैं। वे संरक्षक के रूप में बहुत ही
लोकप्रिय हैं। वे सहस्रनाम हैं और उनके नामों का भजन भक्ति का
प्रधान अंग है। उनकी स्त्री का नाम श्री या लक्ष्मी है, जो संपत्ति और
वैभव की स्वामिनी हैं। उनका स्थान बैकुण्ठ है और उनका वाहन
गरुड़। वे श्याम वर्ण के सुन्दर और कोमल देवता हैं। वे चतुर्भुज हैं।
उनके हाथों में पञ्चजन्य (शङ्ख), सुदर्शन (चक्र), कौमोदकी
(गदा) और पद्म (कमल) हैं। उनके धनुष का नाम सारंग है और
तलवार का नाम नन्दक। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स
(बालों का चक्र समूह) है। बाहु पर स्यमन्तक मणि है। कभी वे

प्रवर्णाचार्य—यद्यप्यथा आनन्दवीर्य का जन्म संवत् १३१४ (सन् १२५५) में मङ्गलौर, से ६० मील उत्तर बड़ीपी में हुआ था। ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने-अपने सिद्धान्त अधिकतर भागवत-पुराण से लिए।

निर्झरान्—इनके अनुसार एक विष्णु ही अविनाशी ब्रह्म है।

ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता वो नाशवान हैं। जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न है। किन्तु ब्रह्म स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र। दोनों में स्वामी तथा सेवक अथवा राजा और प्रजा का सम्बन्ध है। ब्रह्म और जीव में जो अन्तर है, वह एकान्त सत्य है, मिथ्या नहीं। ब्रह्म आराध्य है, जीव आराधक। दोनों में समानता कैसी? प्रजा राजा नहीं है और न राजा ही प्रजा है। शरीर और शक्ति में जो अन्तर है वही जीव और ब्रह्म में है। एक घर ब्रह्म से उत्पन्न होने पर जीव सर्वत्र के लिए—अनन्त काल के लिए—स्वतन्त्र सत्ता है। जिस प्रकार कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है—(कारण ही कार्य नहीं है और न कार्य कारण ही) उसी प्रकार ब्रह्म जीव नहीं है और न जीव ब्रह्म ही।

कृष्ण ही ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है। इस सम्प्रदाय में राधा मान्य नहीं है। अपने सम्प्रदाय में भक्त बावु के अवतार माने जाते हैं। उनके दो प्रधान भक्त ब्रह्मन् और सत्यम् ही ब्रह्म हैं और न जीव ब्रह्म ही।

विष्णु स्वामी—विष्णु स्वामी के विषय में उक्त अधिक काल

नहीं है। संभवतः वे भी दक्षिण निवासी थे। वे मत्स्यपुराण में ब्रह्म के स्थापित करनेवाले भगवान् से तीन वर्ष पहले थे। 'दानेन्दु' भगवान् का प्रतिमा-काल सन् १० मील उत्तर से १५ मील उत्तर

परब्रह्म के समान नहीं है। परब्रह्म ही कर्त्ता है और वही उपादान कारण भी। जीव परब्रह्म की क्रिया है, वह परब्रह्म पर सम्पूर्ण रूप से निर्भर है। इसीलिए जीव को परब्रह्म से सामीप्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। परब्रह्म के भाग होते हुए भी चित् और अचित् अपनी स्वभावात्ता में भिन्न और सत्य है। प्रलय होने पर चित् और अचित् ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, किन्तु वे अभिन्न नहीं हो जाते। सृष्टि होने पर वे पुनः अलग हो जाते हैं, अद्वैतवाद के समान वे अपना अस्तित्व नहीं खो देते। उत्पन्न होते हुए भी ब्रह्म और चित् समान नहीं है।

“वीर प्योरे ज्ञान कैसे समान हो सकते हैं। मैं कभी सुखी हूँ, कभी दुःखी। प्रथम गर्दन मूगी है। गली अन्तर है। वह अनन्त ज्योति है, पवित्र विचारणा है, पीर पैसा नहीं है। मूर्ख, तू कैसे कह सकता है, मैं वह प्रथम विचारणा है। यदि वह अनन्त गत्य है तो वह भूठी माया का कर्मज है। यदि वह ज्ञान कोष है तो अन्या का ज्ञान है। यद्यपि ज्ञान प्योरे तब एक ही तत्त्व से निर्मित है। तबपि ज्ञान अन्तः माया जनित नहीं है। यही विचार है कि प्रथम कारण समानता का मिश्रण विधिप्राप्त कहना है।”

१. अतः प्रत्यक्ष रूपेण हीनता का आभास नहीं होता।
 २. अतः प्रत्यक्ष रूपेण हीनता का आभास नहीं होता।
 ३. अतः प्रत्यक्ष रूपेण हीनता का आभास नहीं होता।
 ४. अतः प्रत्यक्ष रूपेण हीनता का आभास नहीं होता।
 ५. अतः प्रत्यक्ष रूपेण हीनता का आभास नहीं होता।

इसलिए, राधाकृष्ण के आध्यात्मिक किरी-देवता को नहीं मानते।
 इनके ही मत प्रधान है। वेदान्तसूत्र पर भाष्य वेदान्त, परिजाल सौरभ
 और दशरथजी। सब १५०० के लगभग इन चार सिद्धान्तों के फल-
 स्वरूप चार सम्प्रदाय के रूप उत्तर भारत में निरिचल हुए। वे सम्प्रदाय
 इस भाँति थे :-

- १-श्री सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के अनुयायी रामानन्दी वैष्णव थे।
- २-ब्रह्म सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के अनुयायी माधव वैष्णव थे।
- ३-कठ सम्प्रदाय " " विष्णु स्वामी मत के थे।
- ४-सनकादि सम्प्रदाय " " निम्बार्क मत के थे।

रामानन्द—चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामानन्द ने रामानु-
 जाचार्य के ही सम्प्रदाय को बढ़त ही व्यापक और लोकप्रिय रूप
 दिया। रामानन्द पूर्ण सदन रामों के पुत्र थे। इनकी माता का नाम
 सुशीला था। इन्होंने अपना विवाह्यास काशी के स्वामी राधवानन्द
 के आश्रम में किया। इनकी प्रतिभा देख कर राधवानन्द ने इन्हें अपना
 आचार्य-पद प्रदान किया। इन्होंने सारे भारतवर्ष का पर्यटन कर अपने
 सिद्धान्तों का प्रचार किया।

सिद्धान्त—इन्होंने विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर अवतार
 रूप राम की भक्ति पर जोर दिया। साथ ही साथ इन्होंने रामानुज
 के कर्म-काण्ड (समुच्चय) की उद्घोषा कर एकमात्र भक्ति की सर्व-
 श्रेष्ठ घोषित किया। भक्ति के क्षेत्र में जालि-भेद का बहिष्कार एवं
 संस्कृत के स्थान पर भाषा में अपनी भक्ति के प्रचार की नवीनता स्थापित
 कर उन्होंने अपने मत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। रामानन्द ने
 राम सीता की मयानापूर्ण भक्ति का प्रचार कर वैष्णव धर्म की नींव
 उत्तर भारत में पड़ी। जमा ही। विष्णु अथवा नारायण का वास्तविक
 महत्त्व तो अवतारों के द्वारा ही प्रकट हुआ है, जिनमें विष्णु का सर्वोच्च
 और अधिकतम महत्त्व के रूप में अवतारित हुआ है, उस को जालि

विष्णु स्वामी का समय (१२९०+३०) सन् १३२० माना जाना चाहिए। यह समय संवत् १३७७ होगा।

सिद्धान्त—ये मध्वाचार्य के मतानुयायी माने जाते हैं, पर कहा जाता है कि इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मान कर शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया जिसका अनुकरण आगे चल कर महाप्रभु चल्लभाचार्य ने किया। विष्णु स्वामी ने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, पर साथ ही राधा को भी भक्ति में प्रधान स्थान दिया है। इन्होंने गीता, वेदान्त सूत्र और भागवत पुराण पर भाष्य लिखे। कहा जाता है कि विष्णु स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु थे, किन्तु इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। भक्तमाल में इसका निर्देश मात्र है।

निम्बार्क—निम्बार्क बारहवीं शताब्दी में आविर्भूत हुए। ये तेलगू प्रदेश से आकर वृन्दावन में बस गए थे। ये सूर्य के अवतार माने जाते हैं। गीत गोविन्द के रचयिता श्री जयदेव इनके शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने सूर्य की गति रोक कर उसे आकाश से हटाकर नीम वृक्ष के पीछे कुछ काल तक के लिए छिपा दिया था, क्योंकि सूर्यास्त के पूर्व उन्हें किसी संत को भोजन देना था। सूर्यास्त के बाद भोजन करना निम्बार्क की क्रिया के विरुद्ध था। वे राधाकृष्ण के उपामक और द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वे रामानुज से विशेष प्रभावित थे।

सिद्धान्त—ब्रह्मा से भिन्न होते हुए भी जीव उसमें अपना अस्तित्व खोजे देता है। फिर उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। जीव को इस चरम मिलन की साधना भक्ति से करनी चाहिए। कृष्ण के साथ राधा की महानता इस सम्प्रदाय की विशेषता है। राधा कृष्ण के साथ सब स्वर्गों में परे गोलोक में निवास करती हैं। कृष्ण परब्रह्म हैं, उन्हीं से राधा और गोपिकाओं का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार राधा कृष्ण की उपामना ही प्रधान है। निवार्मक स्मार्त नहीं हैं।

५ मायुध—दानपत्र

इस प्रकार पूर्व वर्णन में इन्होंने वैष्णव धर्म का बड़ा आकर्षक

रूप रखा ।

वल्लभाचार्य—वल्लभाचार्य वैष्णव प्रदेश के विष्णुस्वामी

मठावलम्बी भक्त के पुत्र थे । इनका जन्म संवत् १५३६ में हुआ था । ये वैष्णव के समकालीन थे । इन्होंने संस्कृत अध्ययन और अनेक विद्वानों को विवाह में पराजित कर छोटी अवस्था ही में यशोवर्धन किया । विजयनगर के कृष्णदेव की सभा में तो ये महाप्रभु घोषित किए गए ।

सिद्धान्त—वल्लभ ने अपने कीर्ति का अवतार कहा है । इन्होंने

यद्यपि विष्णुस्वामी के सिद्धान्तों का पालन किया, तथापि वैतन्य के समान इन्होंने भी निम्बार्क के मत का अवलम्बन किया । कृष्ण की ही इन्होंने ब्रह्म माना है, राधा की उनकी श्री और उनके कीर्ति-स्थान को वैकुण्ठ । दार्शनिक दृष्टिकोण से इनका सिद्धान्त सिद्धांत का है, शङ्कर का अद्वैत जैसे सिद्ध बना दिया गया हो । शङ्कर की माया के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है । इस प्रकार माया से रहित अद्वैत हो सिद्धांत है । शङ्कर के अद्वैत में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था । इस सिद्धांत में माया के वहिष्कार के साथ भक्ति के लिए विशेष विधान है । वह भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है । ज्ञान से ब्रह्म केवल जाना जा सकता है, भक्ति से ब्रह्म की अनुभूति होती है । इस प्रकार भक्ति का स्थान सर्वोच्च है ।

वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म तो सत् विद् और ज्ञानमय है, स्वयं तीन रूपों में प्रकट हुआ । सत् गुण के आधिपत्य और विद् गुण स्वयं तीन रूपों में प्रकट हुआ । सत् विद् और ज्ञानमय के रूप में वह सर्वोत्तम और विद् के आधिपत्य तथा ज्ञानमय के विरामाव से वह ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ । सत् विद् और ज्ञानमय के रूप में वह सर्वोत्तम

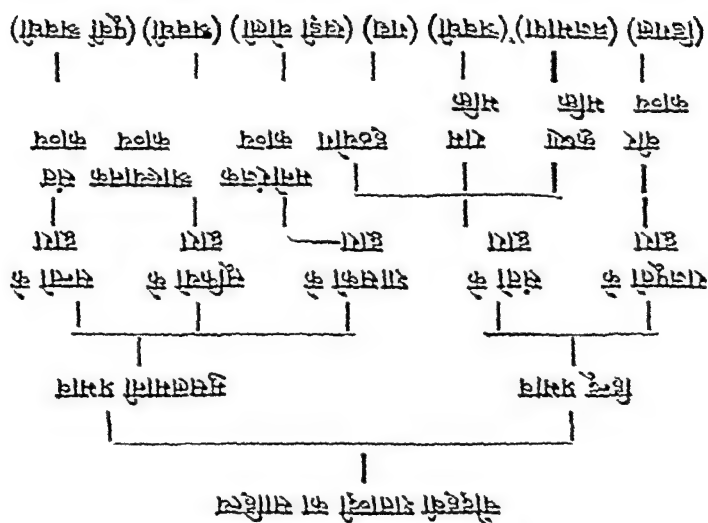
करता है, दुष्टों का विनाश और साधुओं का परित्राण करता है और प्रत्येक युग में उत्पन्न होता है। अवतारों की संख्या दस मानी गई है, पर भागवत पुराण के अनुसार यह संख्या २२ है। दशावतारों में सभी मान्य हैं, पर सप्तम और अष्टम अवतार में राम और कृष्ण का महत्त्व अधिक है।

चैतन्य—चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्र था। इनका जन्म नदिया (बङ्गाल) में संवत् १५४२ में हुआ था। प्रारम्भ से ही ये न्याय और व्याकरण में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे। २२ वर्ष में ये मध्वाचार्य के ब्रह्म सम्प्रदाय में दीक्षित हो गए, किन्तु इन्हें द्वैतवाद विशेष पसन्द नहीं आया, अतएव ये रुद्र और सनकादि सम्प्रदाय के प्रभाव से भी प्रभावित हुए।

सिद्धान्त—इन्होंने राधा को प्रमुख स्थान दिया और उनकी आराधना में जयदेव, चण्डीदास और विद्यापति के पदों का प्रयोग किया। इन्होंने गान और नृत्य के साथ अपने सम्प्रदाय में संकीर्तन को भी स्थान दिया। दार्शनिक दृष्टिकोण से इन्होंने मध्व के द्वैतवाद को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना निम्बार्क के द्वैताद्वैत को। इन्होंने अपनी भक्ति का दृष्टिकोण अधिकतर भागवत पुराण से लिया है। इन्होंने जगन्नाथपुरी जाकर अपने सिद्धान्तों को बहुत लोकप्रिय रूप में रक्खा। वर्षी संवत् १५९० में ये जगन्नाथ जी में लीन हो गए।

चैतन्य ने राधा और कृष्ण को प्राधान्य देकर उन्हीं के चरित्रों में अपनी आत्मा को परिष्कृत करने का सिद्धान्त निर्धारित किया। उनके अनुसार भक्ति पाँच प्रकार की है :—

१. शान्ति—ब्रह्म पर मनन
२. दास्य—सेवा
३. सख्य—मैत्री
४. वात्सल्य—स्नेह

सकता है:—

हो हो गया था। इस परिस्थिति का निरूपण इस प्रकार किया जा
 किया जायगा, किन्तु इसका बीच चारण-काल के अवसान के बाद
 जो रचनाएँ हुईं उनका निरूपण भक्तिकाल के अन्तर्गत इतिहास में
 था। भक्ति के प्रधान के कारण राम और कृष्ण के सम्बन्ध में
 इतना अवश्य था कि भक्ति की धारा का रूप प्रधानता प्राप्त कर रही
 अतः-अस्त या और उसमें विचार-साम्य का एकान्त प्रभाव था ;
 धार्मिक काल के प्रारम्भ में साहित्यिक वातावरण एक प्रकार से
 भक्ति-काल की। अतः भक्ति-काल की।

३. १३वीं शी गिरणु नर गन देव (गृह) विष्णु स्वरूप
जना- गामी भाग्य
४. " शी-गिरिनाथ वेदान्त देवदेव विष्णु के
कोरुम
५. १६वीं शी वरुन- अनुभाषण शरीर (बलभाषण)
भानार्थ (पुष्टि)
६. १७वीं शी वन्दे गोविन्द भाषण शरीर देवदेव वेदान्त

विभिन्न 'मानार्थों' नाम परिपाठित विष्णु के निम्नलिखित रूप हुए
जिनसे वैष्णव-साहित्य निर्मित हुआ : —

विष्णु के रूप	भक्ति केंद्र
१. राम	अयोध्या, मित्रकूट, नामिक ।
२. कृष्ण	मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नाथद्वारा,
छारिका ।
३. जगन्नाथ	पुरी, बट्टीनाथ ।
४. विठ्ठोबा	पंढरपुर (शोलापुर), कञ्जीवगम ।

इन धर्मों के प्रचार के सम्बन्ध में एक बात और भी है । लोक
रक्षक विचारों की मृष्टि से धर्म का प्रचार तो किसी प्रकार किया ही
जा रहा था, उसके साथ ही साथ जनता की भाषा का प्रयोग भी धर्म-
प्रचार में उपयुक्त समझा जाने लगा था । जो धार्मिक सिद्धान्त अभी
तक संस्कृत में बतलाये जाते थे वे अब जनता की बोली में प्रचारित हो
रहे थे जिससे धर्म की भावना अधिक से अधिक व्यापक हो जावे ।
भाषा के व्यवहार का दूसरा कारण यह भी था कि मुसलमानी शासन
में संस्कृत के अध्ययन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रह गया था । ऐसी
स्थिति में संस्कृत अपना अस्तित्व स्थिर रखने में असमर्थ हो रही थी ।
वह धीरे धीरे स्थानीय बोलियों में अपना स्वरूप देख रही थी ।

संग साहित्य में लिखने भी संग हुए हैं वे सब ईश्वर की भावना का
में स्पष्ट किया गया है ।

उनका स्वरूप भी कहीं पर्यं में, कहीं दोहों में और कहीं कवि-सर्वोपा
धर्म, विरह, वैराग्य आदि भावनाएं अलग-अलग समझाई गई हैं ।
इस साहित्य में विचारों की धाराएं सुलभ रूप में हैं । गुरु, भक्ति,
संस्मरण हैं । इस प्रकार का मिलन सर्वत्र ही दुर्लभ है ।

कि उस रचना में उच्च श्रेणी के साधक और उच्च श्रेणी के कवि का
का विचार किया है उसमें असामान्य विशेषता है । वह विशेषता यह
अर्थात् मध्ययुग के साधक और कवियों ने जो भाव और रस
कवि एकत्र मिलित होइयांछेन एतन् मिलन सर्वत्र दुर्लभ ।”

विचार करियांछेन गहर मध्ये असामान्य विशेषत्व अस्ति । सेइ
विशेषत्व एवं वे गहरीतर रचनाय उच्च श्रेणी साधक एवं उच्च श्रेणी
“मध्ये गुरो साधक कविता हिन्दी भाषाय ने भाव रसो ऐश्वर्य

साहित्य की विशेषता का वर्णन करते हुए लिखते हैं :-

जनता के हृदय की वस्तु है । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस मध्ययुग के
के समान कुछ कवि ही उल्टे हुए हैं, पर जनमें भी सरलता है जो
कमिमत नहीं है । काव्य की सरलता ही इसकी विशेषता है । कबोर
अच्छी मालक है । संवत्सव स्वच्छन्द और नैसर्गिक है, उसमें काव्य की
काव्य उच्च कोटि का नहीं है, वयपि हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा की
संवत्सव में भक्ति और साधना की चरम अभिव्यक्ति है । यद्यपि उसमें
का बहुत कुछ संवत्सवमानी धर्म की है ।

मिलती-जुलती हैं, संवत्सव में हैं । इस प्रकार संवत्सव के पण्डित होने
भी, संवत्सव में नहीं हैं । सुलभमानी धर्म की वे बातें जो हिन्दू धर्म से
के नाम से पुकारा गया । हिन्दूधर्म की वे बातें जो इस्लाम की असल

चौथा प्रकरण

भक्ति-काल

संवन १३७१ से १७००

संत काव्य

मुसलमानों धर्म का प्रभाव सूफीमत द्वारा प्रसारित प्रेम काव्य के अनिरक्त संत काव्य पर भी पड़ा जिसकी रूप-रेखा सूफीमत से बहुत दृढ़ मिलती है। मुसलमानों का शासन मूर्तिपूजा के लिए मिलतुल ही अनुकूल नहीं था। ये मूर्ति-विध्वंसक थे और ये क्रांतियों के समूल नाश करने वाले। अतएव हिन्दू धर्म की मूर्तिपूजा में सम्मन्ध रखने वाली प्रवृत्ति तो किसी प्रकार मुसलमानों को सत्य हो ही नहीं सकती थी। हिन्दू धर्म के उपासकों के सामने यह जटिल प्रश्न था, जिसका हल उन्होंने संत मत में पाया। उसके प्रवर्तक महात्मा कबीर थे। कबीर ने हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को मुसलमानी धर्म के मूल सिद्धान्तों से मिला कर एक नये पंथ की कल्पना की थी जिसमें ईश्वर एक था। वह निर्गुण और सगुण से परे था। उसकी सत्ता प्रत्येक कण में थी। माया अद्वैतवाद की ही माया थी जिससे आत्मा और परमात्मा में भिन्नता का आभास होता है। गुरु की बड़ी शक्ति थी, वह गोविन्द से भी बड़ा था आदि। सूफीमत में भी खुदा या हक एक है। जीव उसका ही रूप है। वह निराकार है; उसकी व्याप्ति संसार के प्रत्येक भाग में है। साधक को साधना की अनेक स्थितियों को पार करना पड़ता है। इस तरह दोनों धर्मों के मेल से एक नवीन पंथ का प्रचार हुआ जो संतमत

संत साहित्य की विचार-धारा पर प्रकाश डालने में सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ 'श्री ग्रंथ साहब' महत्वपूर्ण है। वह सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुन के द्वारा सम्पादित किया गया था। उसमें नानक के पूर्व अन्य संतों के वचन भी संग्रहीत हैं, जो धार्मिक परिष्कारण में प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए थे। श्री ग्रन्थसाहेब में नानक की कविता के आतिथिक निम्न-लिखित भक्तों की कविता भी संग्रहीत हैं:—

१ जयदेव (गीत गोविन्द के रचयिता)

२. नामदेव

३. जिलोचन

४. परमानन्द

५. संतना

६. देवी

७. रामानन्द

८. धना

९. पीपा

१०. सेन

११. कवीर

१२. रैदास

१३. सुरदास

१४. फरीद

१५. भीखन

१६. भोगी (ग्रन्थ का वक्ता संस्कारण)

संत साहित्य के उद्देश्य के पूर्व जिन भक्तों का नाम इतिहास में आता है उन पर यहाँ विचार कर लेना आवश्यक है। वे चार भक्त उपासना के महत्त्व की दृष्टि से हैं—नामदेव, जिलोचन, मदन और देवी।

हृदयङ्गम कर सके हों, इसमें सन्देह है। वे तो केवल भावना के आवेश में ईश्वर की गुणावली का ही वर्णन करते हैं। वे उसे मनुष्य से ऊपर होने की ही कल्पना कर सके, ^१ उसके समस्त रूप की व्याख्या नहीं। यदि उसकी व्याख्या का प्रयत्न भी है तो वह 'नीति' के रूप में। ईश्वर और जीव के पारस्परिक सम्बन्ध को सुलभाने में वे असमर्थ थे।

ईश्वरवाद के प्रतिष्ठित लेखक डेविडसन का कथन है कि यह (श्रेष्ठता की भावना) केवल सम्य और संस्कृत जातियों में ही नहीं, वरन् निकृष्ट जातियों में भी पाई जाती है, यद्यपि वह भावना असम्बद्ध और भ्रान्त है। ये निकृष्ट जातियाँ यद्यपि उस शासनकारिणी शक्ति की कल्पना, अर्चना और साधना के दृष्टिकोण से गलत करते हैं तथापि वे उसके द्वारा अपने से उत्कृष्ट शक्ति की खोज में ही शान्ति प्राप्त करते हैं, जिसकी कृपा से उन्हें शान्ति, शक्ति और कार्यशीलता मिलती है।^२

१. It is conceived as something greater than the individual super eminent, drawing forth his emotions and demanding his loyalty and active obedience.—

Recent Theistic Discussion Page 3.—William L. Davidson.

२. This holds markedly of religion among the higher or advanced races of mankind, but also (confusedly, no doubt, and haltingly) of religion among the lower races, who, although imagining the controlling power or powers erroneously so far as concerns propitiation and the modes of religious ceremonial and ritual are nevertheless groping their way towards satisfaction in something other and higher than themselves, whose favourable regard brings peace, invigorates life, and stimulates to action

Recent Theistic Discussion, Page 3.

William L. Davidson,

ने स्वयं विजोवन के प्रति अनेक पद कहे हैं। इनका नाम विजोवन देसलिये पड़ा कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य के जानकार थे। ये अतिथियों का सरकार करने में सिद्धहस्त थे। जब अनेक संत इनके यहाँ आते जाते तो इनहीं एक सेवक की खोज की। कहेते हैं ईश्वर ने अन्तर्गामी नाम से सेवक बन कर इनकी सहोपवा की। इनके पद भी प्रत्य साद्व से पाये जाते हैं। भक्तमाल में विजोवन को भी नामदेव के साथ ज्ञानदेव का शिष्य कहा गया है।

सद्वन

सद्वन का जन्म सहजान (सिध) में हुआ था। ये नामदेव के सम-कालीन थे। श्रवः इनका समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का मध्य भाग हो मानना चाहिए। ये जालि के कसाई थे। ये शालग्राम पत्थर की मूर्ति पूजते थे और वसी से मांस बौल कर बेचते थे। बाद में इन्हें सांसारिक जीवन से छुणा हो गई। ये घर से भाग गए। जीवन की

the Grantha, but his Marathi hymns, and even his memory seem to be lost in his native land

An Outline of the Religious Literature of India Page

290-300

J. N. Farquhar.

१. विष्णु स्वामी समप्रदाय दंड ज्ञानदेव नामीर मति ॥

‘नामदेव’ ‘विजोवन’ शिष्य सुर शशि सहस्र उजागर ।

गिरा गंग उगडारि, काव्य रचना प्रभाकर ॥

आचार्यन हरिदास श्रुतल बल आनंद दायन ।

रहे मारग प्रज्जम विदित प्रपुषाति परायन ॥

नवधा प्रधान सेवा सुरें मन पव कम हरि करन रति ।

विष्णु स्वामी समप्रदाय दंड ज्ञानदेव नामीर मति

बोहने का निर्देश अपने किसी पद में किया है और सुखलमानी का वंशधर में पहले हमला हुआ की चौदहवीं शताब्दी में हुआ। अतः नामदेव चौदहवीं शताब्दी के बाद हुए। किन्तु यहाँ एक बात विचारणीय है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति तो धारद्वारा शताब्दी ही में तोड़ डाली थी। इसके बाद उत्तर में मूर्ति बोहने की आनेक घटनाएँ हुईं। नामदेव केवल पंढरपुर में ही नहीं रहे, परन्तु उनकी यात्राएँ उत्तर में हस्तिनापुर और पठिकान्त तक हुईं।^१ अतः उत्तर में सुखलमानी की मूर्ति बोहने की प्रवृत्ति देख कर हमें उन्हीं वसुका वर्णन यदि अपने किसी अग्रिम में कर दिया तो इससे उनके आधिपत्य काल में कोई अन्तर नहीं आता। फिर नामदेव की शान्तिपदी के रचयिता नामदेव का भी शिल्प कहा गया है।^२ नामदेव का समय स. १३३२ माना गया है।^३ अतः नामदेव शानदेव के समकालीन अवश्य रहे होंगे।

त्रिलोचन

त्रिलोचन का जन्म देवय दंश में संवत् १३२४ (सन् १२६०) में हुआ था। ये पंढरपुर के निवासी और नामदेव के समकालीन थे।^४ नामदेव

१. Selections from Hindi Literature Book IV Page 112

Lala Sita Ram B. A.

२. अज्ञान इतिहास, प्रकीर्ण, पृष्ठ २६४.

—शान्तिपद पत्र

(गणितज्ञ श्रीमद्भारती पद १० १६५)

३. श्री शान्तिपद पत्र, पृष्ठ ३०

देवय दंश पत्र

४. अज्ञान इतिहास, प्रकीर्ण, पृष्ठ २६४. It is known about him. There is no Hind hymn known to have been a contemporary of him, but not likely to be.

(13) ପୂର୍ବରୁ

(४) राज्यावास क संस्थितवा से रामानन्द क अवधूत क आचारा-
नक सवंगत पठव अधिक है । (रामानन्द क पुराणवा का नाम

(३) रामानन्द ने ईश्वर के ब्रह्म में अद्वैतवाद में प्रत्युक्त ईश्वर के नामों का उद्घोष किया है। उन्होंने राम की साकार उपासना को सुरक्षित रखते हुए भी अद्वैतवाद की ईशानामात्रता को स्वीकार किया है। जहाँ एक ओर वे रामानुजाचार्य के धीमात्र का आधार लेते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे अद्वैतवाद के आधार पर लिखते हैं अर्थात् रामायण का भी सहारा लेते हैं। यही कारण है कि आगे चल कर गुलसीदास ने भी साकार ब्रह्म राम को अद्वैतवाद के अनेक ईश्वर-संज्ञायों नामों से पुकारा है।

(२) जन्मोत्पत्ति धर्म-प्रचार के लिए संस्थान की जमीनो पर जनता की भाषा की ही प्रशस्त दिया। यद्यपि रामानन्द की हिन्दी रचना बहुत ही कम है, तथापि जन्मोत्पत्ति धर्मो के प्रचार को भाषा में धर्म-प्रचार की अज्ञात की थी। रामानन्द का एक ही पद किम् अन्य साहचर्य में प्राप्त है।

॥ १५५ ॥ १५५ ॥ ५

जैसा श्री सम्प्रदाय का आदेश था। उन्होंने देना अवश्य किया कि मन्त्रि के लिए अनेक जाति के विद्वानों को एक ही पंक्ति

अनेक परिस्थितियों से होते हुए उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़े, किन्तु उन्होंने न तो ईश्वर का नाम ही छोड़ा और न सत्यमार्ग से अपना मुख ही मोड़ा। इनकी कविता ओड़ी होती है, और भी शक्ति का महत्त्व रखती है।

वेनी

वेनी का विशेष विवरण ज्ञात नहीं। इनकी रचना की भाषा प्राचीन और असंस्कृत है। अतः ज्ञात होता है कि सम्भवतः इनका आदिमार्ग काल नामदेव से भी पड़ते हो। इनकी रचनाओं में दृढयोग के साधन से अध्यत्म की प्रिया हो गई है।

सर्व साहित्य के विकास में सुसलमानी प्रभाव का निरना बड़ा ह्रास है उससे किसी प्रकार भी कम वैष्णव धर्म का नहीं। रामानन्द ने ही अपना स्वतंत्र शक्ति से कवीर आदि महत्समाजों को जन्म दिया जिन्होंने सर्व साहित्य की स्थापना की। रामानन्द से पहले दक्षिण में नामदेव और जिलोवन और उत्तर में सर्वन और वेनी की रचनाओं ने भी शक्ति का बड़ा परिरुत रूप रखा, जिसमें ईश्वर केवल मूर्ति में ही सीमित न होकर विरव में व्यापक हो गया। रामानन्द ने सर्व साहित्य के विकास में जो सहोपला पहुँचाई उसके कारण है—

(१) रामानन्द ने गति-व्यवस्था दीना कर दिया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने वर्णाश्रम का मूर्खान्तर कर दिया था। उन्होंने केवल धर्म-धर्म के विषय में स्थायीता दी थी, गति की अवहेलना नहीं की थी। उन्होंने उसे वैसा ही रखा

9. But there is no evidence that he relaxed the rule that restricts priestly functions to the Brahman, and he made no attempt to overturn caste as a social institution : it was

विपय-प्रवेश

संयत्

१८००

अज्ञात

"

लोखक

फतेहसिंह

दोकर

श्रीसुंदर

कर्म विवाक

भाषा व्यापिप

मत चन्द्रिका

विपय प्रत्य

१

२ वैद्यक

रामविनोद

वैद्य मनोत्सव

सार संग्रह

मिपय प्रिया

हिममत प्रकाश

आयुर्वेद विज्ञान

दयाविज्ञान

सारङ्ग पर संहिता

विकित्सा सार

वैद्यविनोद

शौषधि-विधि

शौषधि सार

वैद्य मनोहर

वैद्यक प्रत्य की भाषा

वैद्यप्रिया

नमोवक्र

विषयकाश

निर्घट भाषा

भाषा निर्माण

वैद्य विविध भाषा

वैद्यक प्रवेश

राजवन्द मिश्र

नैमसुख

नान्दराज

सुन्दरीन वैद्य

शौषधि मङ्ग

वैद्यसिंह राजा

द्वाराज

नेत्रसिंह

धौरजराज

हरिवंश राज

धनन्तर

छत्रसाल मिश्र

नानेश्वर

अनन्तराज

देवीसिंह

छत्रसाल मिश्र

संयत्

संयत्

संयत्

संयत्

संयत्

०११०

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

१९००

८ उपवन विज्ञान

१८५०	वि.व.कवि	उपवन विज्ञान
१८५०	भोज	उपवन विज्ञान

९ विविध

१८५१	दत्तार विनोद (चैत्रिभक्ति) धीरजसिंह
१८५०	भोजन विज्ञान (पाकशास्त्र) प्रयत्नराजसिंह
१८५०	बुद्ध जीवचर (सेना विज्ञान) जगन्नाथ
१८५३	सिद्धसंगार वंश (वंशविद्या) सिद्धदयाल
१८५०	सार संग्रह (विविध) दामोदरसिंह
१८५०	अज्ञान
यदि साधारणतया देखा जाय तो बहुतक विषय विशेष विस्तार से लिखा गया । उसके बाद क्रमशः ज्योतिष, राजनीति, संगीत, कोष, गणित, सांख्यिक आदि आते हैं ।	

हिन्दी-साहित्य में अभी तक ऐसे बहुत से स्थल हैं, जिनके निर्धारण में शंका की जाती है । गोरखनाथ का समय, जटमल का नाव, मूर्धवास जी की जन्मतिथि, कबीर का चरित्र आदि विषयों के निर्धारण के लिए हमें विविधों का विविध निरूपण करना पड़ेगा । कविता में स्वयं अपने विषय में भी कुछ नहीं लिखा । वे या तो आवश्यकता से अधिक नम्र थे, या अपने सामाजिक जीवन को गुरु, समान, या पारलौकिक सत्ता पर प्रतिष्ठित करते थे । 'कवि विवेक' तक नहीं आते, और 'अथवा' में भी नम्र पाने में ही कोशिश के लिए नम्र होते थे ।

मैं शंका करता हूँ कि हमारे कविता में स्वयं अपने विषय में भी कुछ नहीं लिखा । कविता के चरित्र बाणेश्वर हैं, पर उनके विविधों का विविध निरूपण दिया जाता था । भक्तमाल, बाबा आदि में यद्यपि भली और भी गया तो उनकी विधि आदि के विषय में कोई मतलब नहीं की गया ही नहीं था । यदि घटनाओं और व्यक्तियों पर कुछ लिखा हो करण है । एक तो हमारे यहाँ इतिहास-लेखन पर अभी तक मत निर्धारण नहीं हो पाया । इसके अतिरिक्त-लेखन में शंका है ।

सं. विषय ग्रन्थ लेखक

३. गणित

गुण प्रकाश फार्मिग

गणित सार श्रीमन्

गणित चरित्रा धीरजसिंह

भाषा लीलावती भाषा लीलावती

४ राजनीति

राजमूर्खता कालिदास

समा प्रकाश बुद्धिसिंह

सुधीविरावक राजा लक्ष्मणसिंह

राजनीति के दोहे राजनीति

राजनीति के भाव देवमणि

५ सांख्यिक

सांख्यिक राजवर्मा

” चतुर्नय शास्त्री

” चतुर्नय

६ संगीत

समा अष्टम गङ्गाधर

राग रत्नाकर राधाकृष्ण

रागमाला रामसखे

रागमाला राधादेवजन्म

७ काव्य

नाममाला
नाम मञ्जरी नाममाला
श्रीकाव्य मञ्जरी

नाममाला
नाममाला

अमरकोष भाषा
शब्दकोष भाषा
शब्दकोष भाषा

१८९६

काल विमान
राजपूती शीर्ष से संपर्क लेता रहा । चौदहवीं
शताब्दी के बाद मुसलमानों ने भारत में अपना राज्य स्थापित
कर अपने धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया। अब संस्कृति का पुनरु
त्थान से हट कर मध्यदेश हो गया। हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा
मजबूत हुआ तो जनता के हृदय में अशान्ति के साथ-
साथ क्रान्ति भी जगृत हुई। इस धार्मिक अव्यवस्था के फलस्वरूप
धर्म की वैजस्यी भावना चारों ओर विरोध के रूप में उठी और धर्म
की मर्यादा में धर्म की रक्षा में जनको सन्देश कविता की जेलना से
निकल पड़े। यह क्रान्ति सजहवी शताब्दी के अन्त तक अनेक
के साथ जुड़ी रही। इस समय तक मुसलमान भी यहाँ के
शासक थे। हिन्दू भी मुसलमानों को देश

एकच हमारे सामने उनका अचानक अपराध समझा जाता जाहिये । राजनीतिक परिस्थितियों ने हमारे साहित्य की गति-विधि पर विशेष प्रभाव डाला है । ग्राहर्वी दादाजी ने राजनीतिक वातावरण अत्यन्त असह्यस्त था । संस्कृति का कन्द राजस्थान था । वहीं राजपूत वीरों के उत्कर्ष और अपकर्ष का अभिनय हुआ था । यह पारम्परिक रूप की आग १४वीं दादाजी तक नहीं चला सकी । गढ़कलह और मुसलमानों का प्रारम्भिक आतंक

आप का विकास की सड़ने, उससे परिचय प्राप्त करते हैं। किन्तु ऐसे आधार का आश्रय लेने पर हम कवि विशेष के जीवन की एक-दो घटनाएँ ही मिलती हैं। जगम भी कुछ न कुछ समझें वना ही रहता है। विद्वानों की निरवधारणक रूप से न जान सकने के कारण हमें साहित्य के काल-विभाजन में भी कठिनाई पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में आप तथा दौलती में परिवर्तन, धार्मिक दृष्टिकोण से भूत अथवा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ही काल-विभाजन की रेखा खींचनी पड़ती है। कवियों का अपना परिचय देने का संकोच हमारे सामने उनका अग्रगण्य अपराध समझा जाना चाहिये।

1345-1346

५. सूरदास की साहित्य-लक्ष्मी का उद्धरण ।

४. साहित्यलक्ष्मी के इतिहास के आधार पर रहीम के जीवन का विवरण ।

३. सीरी के सम्बन्ध में ।

२. सूरदास के सम्बन्ध में ।

१६८२, पृष्ठ २१, २२ ।

१. कविप्रिया-कविवर्य वर्यन के २१ दोहे—प्रियाप्रकाश टी० ला० भाषानटीप

जीवन की चोटा करते हैं।^{१४} कहीं उसकी कविता के उद्धरण अथवा हम किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर कवि का जीवन 'लगभग'^{१५} का सहारा लेना पड़ता है, कभी वहिस्तव्य का^{१६}। कहीं है। कवियों का पूर्ण परिचय न पाने के कारण हम इतिहास में कहीं काव्य-कौशल के द्वारा चमत्कारपूर्ण परिचय देने में व्यग्र जान पड़ते परिचय देते हैं।^{१७} मिथ्याविदास तो अपने काव्य-निर्णय में काल की संख्या में देवीव्यमान नवज की भाँति उदित होते हैं, अपना हमें कवियों का यथेष्ट परिचय मिलता है। केशवदास तो धार्मिक नहीं तो भावुक तो अवश्य बना दिया था। इसी कारण ऐतिकाल में था। शृङ्गार और शृङ्गार-जनित जगति ने प्रत्येक कवि को विजयी प्रवल रह, गढ़ था और न आत्मजालि से व्यक्तित्व ही छुट रहा गया के वशीभूत होकर किया है। ऐतिकाल में न तो कार्य की भावना ही ही अपने जीवन की घटनाओं का वर्यन अपनी आत्मजालि अपने जीवन की घटनाओं का निर्देश कर दिया है। तुलसीदास ने ने गालि अथवा अपनी हीनता के प्रदर्शन में अज्ञान रूप से अपना यथेष्ट परिचय ही नहीं दिया। यह बात हमें ही कि कवि देना चाहता था। हमें मिलि, केशवदास के पूर्व तब किमा कवि ने परमि में सीमित होकर परमात्मा की प्रार्थना में ही अपने की भुला हमारे कवियों के सामने था ही नहीं। प्रत्येक कवि जगति की की भावना अथवा सम्मिलित संगठन का दृष्टिकोण था

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

सं.	काल	विवरण	संस्कृति	विचार	विशेष

व्यक्तित्व की रचना, रीति-
मात्रा का अभाव ।

२. आर्थिक सं. राजस्थान परलो-
प १३५५ और मध्य क्रि. १५०० ई. में
को उक्त । वृत्तान्तिक

काव्य के साथ ऐतिहासिक
की प्रधानता । कविता के
क्षेत्र में अक्षर और शब्द

रस की प्रधानता । धार्मिक
मात्रा का उक्त । रीति

मात्रा का अभाव ।
व्यक्तिगत

व्यक्तिगत का अभाव ।

३. शक्ति सं. राजस्थान परलो-
प १३५५ और मध्य क्रि. १५०० ई. में
को उक्त । रीति

व्यक्तिगत का अभाव ।

व्यक्तिगत का अभाव ।

व्यक्तिगत का अभाव ।

व्यक्तिगत का अभाव ।

का विद्यार्थी मानते लगे थे। अतएव दोनों में भूल ही मानना उपयोग नहीं और प्रतिक्रिया के रूप में यौनिता, यानन्त और विनाश ही प्रकृतियाँ उठीं। येगार-रूप से सारा समाज गोलगोल हो गया। प्रकृतियों की तरह कभी-कभी रस-भेद के लिए होश पड़ते थे। प्रकृतियों की तरह बचने के अन्त तक येगार ही गए प्रकृतियों को विनाश की गिर में घुलाने लगे। इस समय तक प्रकृति का कर्म मन्त्रों के साथ दंजित हो रहा था और साहित्य, कला-कौशल, द्रव्य आदि का उत्कर्ष स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था। विक्रम की वीरगा सड़ने के प्रारम्भ में अक्षरों की प्रभाव विराट रूप से सामने आया। प्रकृतियों की प्रकृति भाव में तो विक्रम की सजदगी प्रकृति से ही हो गया था, पर साहित्य और संस्कृति के निर्माण में उनका कोई हाथ नहीं था। वीरगा प्रकृति के आरम्भ में ही उन्हीने अपनी सजदगी का भाव में विस्तार किया। अब संस्कृति का कर्म समस्त भारत ही गया और साहित्य का प्रभाव जीवन के प्रत्येक भाग में होने लगा। विविध विषयों पर पुस्तकें लिखी जाने लगी और जीवन की प्रत्यक्ष समालोचना की और साहित्यकों का ध्यान आकर्षित हुआ।

इस प्रकार इस राजनीतिक पद-परिवर्तन के साथ साहित्य की निम्नलिखित चार भागों में विभाजित करते हैं।

सं०	काल	विस्तार	संस्कृति	विचार	विशेष
१	चरण	सं० राजस्थान लौकिक	पुरानी हिन्दी का	वाम, कवय की अपेक्षा	भाषा का उत्कर्ष, व्यक्तिगत वार्तात्मक कवय, कविता के क्षेत्र में वीररस का अधिक महत्त्व

में बोली जाती है। पूरे में अयोध्या की बोली अवधी है और दक्षिण में की सीमा पर प्रचलित मैथिली तथा अन्य बोलियाँ हैं।^१ हिमाल [राज-स्थानी], पड़ताल [अवधिया], अवधी, मैथिली और पड़ौ बोलों में साहित्य की रचना हुई। बभ्रुवः इस साहित्य का नाम हिन्दी-साहित्य दिया जाता चाहिए। हिन्दी की भिन्न-भिन्न बोलियों में साहित्य का निर्माण होने तथा जन-समाज की व्यापक और सार्वभौम भाषा का प्रयोग होने के कारण हिन्दी साहित्य का दृष्टिकोण विस्तृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जीवन की सबसे अधिक स्पष्ट करने वाले शृंगार और शान्त रस का परमोत्कृष्ट और विस्तृत निरूपण होने के कारण भी हिन्दी साहित्य विश्वजनीन भावनाओं को लिए हुए है।

इन बोलियों के आधार पर जिस प्रकार साहित्य-रचना हुई है, उस पर संक्षेप में विचार करना उचित होगा।

त्रिपिटकवाद्य गृह्य सांकेत्यायन के अनुसार हिन्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है। हिन्दू की कविता में हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को 'वज्रयान' सिद्धान्त का प्रचार आठवीं शताब्दी से करना प्रारम्भ किया। ये सिद्ध संख्या में चौथी शताब्दी का साहित्य

माने गए हैं। इन्होंने किसी साहित्यिक भाषा की न लेखन-सामग्रियों की भाषा ही में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। अवलम्ब इस भाषा के नमूने साहित्य में सुलभ नहीं हैं। इनका अनुवाद साहित्य में हुआ है और ये कविवरों द्वारा के सत्य विचार के बीच साहित्य की प्रत्यावर्ती 'सत्य-तक-वृत्ति' में है। इन सिद्धों में सरहपा, शिवरि, लूहि, दारिक, वज्रवंत, जालंधर, कदरपा और शालिपा

हिन्दी-साहित्य का विस्तार अनेक वोलियां में पाया जाता है। उन वोलियां में साहित्य का निर्माण होने के कारण उनके रूप अभी तक वर्तमान है और साहित्य के साथ जीवित है। भण्डारकर के अनुसार हिन्दी की अनेक वोलियां हैं। राजस्थान में प्रयुक्त बहुत सी वोलियां में दो प्रधान हैं। मेवाड़ और उसके समीप-पूर्वी भागों में बोलियां जाने वाली मारवाड़ी। इन दोनों वोलियों की भौगोलिक स्थिति से यह तो जाना जा सकता है कि वे गुजराती और राजभाषा के बीच की वोलियां हैं जिस में दोनों भाषाओं की विशेषताएँ हैं। उत्तर में राजभाषा है जो मथुरा के समीप होती जाती है। पूर्व में कन्नौजी है। दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। चामरायी व्याकरण की बातों और वहीँ सम्यक् के अन्य प्रयोगों की भाषा जो अब भाषा जाती है, उसमें कन्नौजी व्याकरण के रूप में। मुख्य उत्तर में गढ़वाली और कुमायूनी हैं जो गढ़वाल और कुमायूनी हैं।

आदि ४ विचार

सं०	काल	विस्तार	संस्कृति	विचार	विशेष
४	आधुनिक-सं०	समग्र	लौकिक, पार-लौकिक	गद्य का विकास और विचार। भावों का नवीन स्वरूप, धार्मिक भाव-नाओं का आधुनिक दृष्टि कोण। जीवन के सभी विभागों पर दृष्टिगत। वर्णनरसक और नीति वर्णनरसक और नीति काव्य की प्रधानता। राष्ट्र भावना का सङ्घटन।	क्रियात्मक साहित्य का प्रयोजन।

हिन्दी साहित्य का आलोचनरसक दृष्टिकोण

‘हिमाल’ के नाम से प्रसिद्ध हुई। हमारे बीसलक्षों रासों सब से प्रथम गीत प्रत्य है जो सरपति के द्वारा स० १२१२ में लिखा गया। इसका चरित्र जो बहुत से प्रत्यक्ष कठ्य और गीत कठ्य लिखे गए, जिनमें पुष्करिण रासों का भी समावेश है। इसका चरित्र जो बहुत से प्रत्यक्ष कठ्य और गीत कठ्य लिखे गए, जिनमें पुष्करिण रासों का भी समावेश है।

नाम लिया जाता है। यद्यपि इसके प्रायोगिक होने में अभी हिन्दी के विद्वानों की सन्देह है। इस साहित्य में पुष्करिण रासों का भी नाम सम्मान-सहित है, जिन्होंने ‘बीलि क्लिप्तन रुकमणी’ की रचना की है। इस साहित्य की रचना अधिकतर चारणों द्वारा हुई। अतएव इसमें बीर और वीर रासों की प्रधानता है। यद्यपि इस साहित्य में भाषा का अधिक सौन्दर्य नहीं है, पर भावों का बहुत स्वाभाविक और उत्कट है। इस साहित्य से हमारे देश के इतिहास की भी यथेष्ट रक्षा हुई है। जहाँ प्रजामाया में साहित्य की रचना अधिकतर प्रथम से हुई वहाँ इस भाषा में साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। हमें ‘रासों’ के साथ-साथ ‘वात’ और ‘व्यास’ की रचना भी मिलती है। इस भाषा के साहित्य का महत्त्व इसलिये भी है कि इसीके द्वारा हमारे साहित्य का क्रम-विकास हुआ है।

यौगसेनी अथवा नागर अपभ्रंश से उत्पन्न इस बोली में साहित्य की रचना विक्रम की चारहवीं शताब्दी से होने प्रारम्भ हुआ। उस समय इसका नाम ‘पुगल’ था। यह राजस्थानी साहित्य हिंदी के समान मध्यदेश की साहित्यिक रचना का सहाय (पुगल)

नाम था। इस साहित्य का विकास हिन्दी के अन्य किसी भाग के विचार से अधिक रहा है। सोलहवीं शताब्दी में कृष्ण-पूजा का आशय पाकर इस साहित्य में बहुत उन्नति की। मौरास, मन्दरास अष्टरास के अन्य कवि सेनापति, बिहारी, मतिराम, बिन्नामणि, रसखान, देव, धनानन्द, पद्मसाकर तथा गीतिकाज के समस्त कवि इस

१ इसकी रचना स० १०७३ में भी प्रारम्भ हुई गी० ४० पञ्चम १११।

अभिषेक उपरि चैव अस्ति। इति चैव अस्ति। इति चैव अस्ति।

[illegible][illegible]

कवि अवधी में लिखता है। अवधी को ब्रजभाषा क समान साहित्यिक रूप देने का भय गुलसीदास जी ही को है। अलंकारों से परिपूर्ण, रसवैक से ओत-प्रोत, गुणों की गरिमा से विभूषित, गुलसी की अवधी रसवैक से ओत-प्रोत, गुणों की गरिमा से विभूषित, गुलसी की अवधी कविता मानव जीवन की व्यापक विवेचना करने में समर्थ हुई है। गुलसी ने राम-कान्ध में अवधी को सरसि देवरी सफलता प्राप्त की कि फिर किसी कवि को अवधी में राम साहित्य लिखने का साहस नहीं हुआ। ब्रजभाषा में तो कल्याण-साहित्य मृत के वाद में अनेकों के द्वारा लिखा गया। गुलसी द्वारा रचित यह अवधी कविता असाधारण के साहित्य में अपना सफलता-पूर्ण महत्त्व सर्वत्र रख सकती।

ब्रजभाषा के साहित्यिक महत्त्व के कारण यद्यपि अन्य बोलियों का विकास साहित्य रचना के लिये एक सा गया, तथापि बुद्धिबलवर्द्धी भाषा ने कुछ अंशों में अपने अस्तित्व की रक्षा अवश्य की। सबसे प्रथम रचना ज्ञानिक के द्वारा आरम्भ की गई। आरम्भ के साहित्यिक रूप अपना है, पर-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

जाना के कंठ की वस्तु है। यही कारण है कि अर्थात् वह उलका प्रामाणिक पाठ नहीं मिल सका। भाषा के शक्ति विकास और परिवर्तन के कारण उसमें भी परिवर्तन होता रहा। उलका मुख्य भा. म. जानना भी अब कठिन है। आखिर यह स मान्यता के बने हुए हैं। ज्ञानक बुद्धि कायम और मात्र तीन सुलेखनी भाषा होती हुई है। अनेक सुलेखी लिपियाँ और मात्र तीन शब्दांश (कमा), (या) (को), (लो), (लि), (प्रति लो) (एनि लो) इसमें पाये जाते हैं। सम्पूर्ण रूप से सुलेखी बोली पर कोई ग्रन्थ नहीं प्राप्त है। वर्ष १९४२ में अरबों के द्वारा खोजी गयी थी। वहाँ पर लिखा गया था कि लिखित रूप में लिखा गया था।

[illegible][illegible][illegible]

खड़ी बोली दिल्ली, मीरठ आदि स्थानों की जन-समुदाय की बोली रही है जो समय-समय पर साहित्य में प्रयुक्त हुई। खड़ी बोली में प्रथम लिखने वाले अमीर, खुसरो हुए, जिन्होंने अपनी पहले-
 खड़ी बोली का साहित्य

लिया, मुकरियो आदि में इस भाषा का प्रयोग किया।
 यद्यपि ब्रजभाषा को भी उन्होंने विशेष रूप से प्रशंस दिया, पर उन्होंने खड़ी बोली की भी उपासी नहीं की। 'एक नार

में अचरज किया' कह कर वे उस समय की बोली में कविता कर इस भाँति 'अचरज' में जाल देते हैं। कबीर ने भी फारसी शब्दों को मेल से अपने समय की खड़ी बोली में कविता की—'हमारा घर है हमसे

हमन की दलजारी क्या' लिखकर वे जन-समुदाय की भाषा को बढ़ते निकट ही गए हैं। यद्यपि ब्रजभाषा के महत्त्व के कारण खड़ी बोली का प्रचार न हो सका, तथापि समय समय पर साहित्य में उसके लिए

श्रवण मिलते रहे। मुसलमानों ने भी इस बोली का आधार लेकर उसमें फारसी शब्दों मिला कर अपने 'देही' साहित्य की सृष्टि की।
 आरम्भ ही इस बात का है कि यह बोली उच्च की बोली हुई भी

रहिये में पहचानित हुई और वहीं से भारत के अन्य स्थानों में फैली। ब्रजभाषा के क्षेत्र से निकल कर जलजाल आदि में पहले गए रूप में इस खड़ी बोली का प्रचार किया। बाद में इतिहास ने इसकी बहुत

उन्नति की। यद्यपि उन्होंने भी ऐसे पद्य का रूप नहीं दिया, पर उनकी उन्नति में इसका प्रभाव दीख पड़ने लगा था। भारतीयप्रभाव हिंदी की

को समय में इसने विशेष उन्नति की तथा सीधे पाठक, व्यंग्य-व्यंगिनी तथा खड़ी बोली की भाषा पर ही आधारित रही। अनेक कविता पर

नये में इस प्रकार आधुनिक खड़ी बोली का विकास हो गया।
 हिन्दी कविता में नवजागरण का प्रभाव स्पष्ट है। इस में १८५०

साहित्य में १८५० में प्रकाशित प्रकाशित है

सुजागतिहृद् के भतीजे अर्जुनसिंह के आडामुसार मगराज प्रथम ने एक प्रेम-कहानी 'मृगावती' की कथा लिखी। गोरखाल 'लालकवि' ने राजा जयसाल की प्रथा में छत्र-प्रकाश ग्रन्थ लिखा। उसमें भी धूर्तवी प्रभाव लक्षित है।

पंडरी राजाजी में विद्यापति ठाकुर ने मैथिली साहित्य में अपनी परावली की रचना की। बिहारी भाषा के अन्तर्गत मैथिली बोली ही है जिसमें साहित्य-रचना हुई है। यद्यपि मैथिली का मागधी अपभ्रंश से निकलने के कारण हिन्दी के साहित्य अन्तर्गत मानने में आपत्ति हो सकती है, पर शब्द-आधार की व्यापकता और हिन्दी से मैथिली का अधिक सम्पर्क होने के कारण वह हिन्दी की एक शाखा ही मान ली गई है। इसीलिए विद्यापति की कविता हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत मानी जाती है। विद्यापति ने राधाकण्ठ के सौन्दर्य और शृङ्गार पर अनेक पद लिखे हैं, जो वैतन्य महाप्रभु के द्वारा बहुत प्रचार पाते रहे। अब भी विद्यापति की रचना लोकाप्रिय है, यद्यपि वासना का रङ्ग प्रखर होने से वह भक्त जनो को कुछ कम भाती है। "सरस वसंत समय भले पवलि रंजित पवन वह धीरे" में साहित्यिक सौन्दर्य अवश्य है, पर 'सुनि सेज प्रिय साहरे' में भक्ति नहीं मानी जा सकती।

मैथिली में विद्यापति के बाद कोई महान कवि उत्पन्न नहीं हुआ। साधारण कवि बहुत से हुए—उमापति, मोहन, नारायण, चतुर्भुज, चक्रपाणि इत्यादि। मनवीर (मृत्यु १८४५ सं०) ने इतिवृत्त नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कण्ठ का जीवन-वृत्त है। चन्द्र भी ने 'मैथिली भाषा रामायण' की रचना की है जो अधिक लोकाप्रिय है। प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रभुवर्य वारस चान्मल महामहोपाध्याय डॉ० गङ्गनाथ झा मैथिली साहित्य के बड़े विद्वान हैं। उनके द्वारा मैथिली साहित्य पर बंधु प्रकाश द्वारा गया है। डॉ० उमेश मिश्र ने भी विद्यापति पर विरोध आलोचना लिखी है।

100

100 100

100

100 100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

का समूह है। इसलिए उनकी भाषा में साम्य होते हुए भी भिन्नता के चिह्न पाये जा सकते हैं। जो अधिक परिलक्षित मलिनता वाले हैं उनकी भाषा अन्य साधारण जनो की भाषा से अपेक्षाकृत अधिक परिलक्षित होती है। यही परिलक्षण की भावना भाषा में भिन्नता का सूत्रपात करती है और यह भिन्नता अन्य में भाषा का स्वरूप ही बदल देती है। उसका कारण यह है कि साहित्य के कठिन नियमों में पड़ कर भाषा का रूप कठिन अवश्य हो जाता है, जिसे जनसाधारण अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। अतएव साहित्य के अतिरिक्त जनसाधारण की भाषा भिन्नता लिए हुए प्रवाहित होती रहती है। जब यह जनसाधारण की भाषा भी साहित्य की निर्माण करती है तो जनता की अपनी भाषा में स्वाभाविकता होने के लिए फिर किसी सरल भाषा का आविष्कार करना पड़ता है। जब उसमें भी साहित्य-रचना होने लगती है तो जन-साधारण फिर एक नवीन भाषा का प्रयोग करते हैं। साहित्य-रचना और जन-साधारण की भाषा का यही पारस्परिक वैषम्य भाषा के परिवर्तित होने का रहस्य है।

हमारे देश के प्राचीन आर्यों की भाषा का क्या रूप था, यह हमें प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद से ज्ञात हो सकता है। पर ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक भाषा का एक रूप मात्र है। साधारण जनो की भाषा इससे अवश्य ही कुछ न कुछ भिन्न रही होगी, जिसका स्वरूप हमारे सामने नहीं है। ऋग्वेद की भाषा, जिसने जन-समाज की भाषा से रूप लेकर अपना परिलक्षण किया था, स्थिरता का प्रमाण नहीं दे रही है। कारण यह है कि ऋग्वेद की रचना एक ही समय में और एक ही स्थान पर नहीं हुई। आर्यों ने भारत में अपना नया निवास बनाने के लिए जैसे-जैसे पूर्व की ओर प्रस्थान किया, वैसे-वैसे उन्होंने स्थान विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से प्रभावित होकर समय-समय पर साहित्य-रचना की। सम्पूर्ण ग्रन्थ के निर्माण में आर्यों ने स्थान और समय का न जाने कितना प्रवाह अपने ऊपर से निकल जाने

इनका निवास पंजाब और राजपूताने में था। इन विद्वेदियों में "आभीरी" नामक एक समुदाय था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की, बाद में गुजरात और राजपूताना भी इनके अधिकार में चला आया। सातवीं शताब्दी में इन लोगों का अधिकार पंचाल तक हो गया। फलस्वरूप इन लोगों की भाषा जो अपभ्रंश के नाम से प्रसिद्ध है, राज-भाषा हुई और उसका प्रचार इनके विजित प्रदेश में ही नहीं बरन् उसके बाहर भी स्थान-विशेष की भाषा के आधार पर होने लगा। इसी वंश के राजा भोज (सं ९००—९३८) ने अपने राज्य की सीमा और भी बढ़ाई और विहार मान भी इन आभीरी के राज्य के अन्तर्गत आ गया। इस समय समस्त उत्तर भारत में अपभ्रंश का प्रचार केवल जन-साधारण की भाषा के रूप में ही नहीं बरन् साहित्य में भी होने लगा। दशवीं शताब्दी में यह भाषा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँची और इसका प्रचार परिचय में सिंध से लेकर पूर्व में मगध तक और दक्षिण में सौराष्ट्र तक हो गया। इतना अवश्य है कि कुछ दिग्गज लोगों में अभी भी संदेह और प्रकृत के प्रति आकर्षण रह गया था। जब जन-साधारण की बोली प्रकृत के साहित्यिक कारागार से निकलने का प्रयत्न करने लगी तो प्रकृत के वैधाकरणी ने उसे हीन दृष्टि से देखते हुए, 'अपभ्रंश' नाम दे दिया। आभीरी की भाषा के रूप में ऐसी भ्रष्ट हुई प्रकृत का कोई अन्धा नाम नहीं हो सकता था।

वैधाकरणी ने तो अपने व्याकरण के सिद्धान्त से इसे भ्रष्ट हुई साबित किया है, पर वस्तुतः पर अपभ्रंश प्रकृत की विकसित अवस्था का ही नाम है।

यों तो प्रत्येक साहित्यिक प्रकृत का समानान्तर अपभ्रंश रूप होना चाहिए, जैसे यौगसेनी प्रकृत का यौगसेनी अपभ्रंश, मरगार्जी प्रकृत

गुजरात था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र ने नागर अपभ्रंश ही में अपने ग्रंथों की रचना की है। हेमचन्द्र की रचना संस्कृत से बहुत प्रभावित है, क्योंकि नागर अपभ्रंश का आधार खौरसेनी प्राकृत ही था। खौरसेनी प्राकृत का जन्म मध्यदेश में होने के कारण वह संस्कृत के प्रभाव से अधिक नहीं रह सकी थी।

प्राकृत सिंध में बोलੀ जाती थी और उपनागर गुजरात और सिंध

के बीच के प्रदेश में अर्थात् पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पञ्जाब में। इस जैन अपभ्रंशों के विषय में नागर अपभ्रंश के अविरिक अन्य किसी अपभ्रंश के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हेमचन्द्र ने केवल नागर अपभ्रंशों का ही वर्णन किया है। मार्कण्डेय ने भी अन्य अपभ्रंशों के विषय में कोई विशेष बात नहीं लिखी।

जब प्राकृत साहित्य की शृंखला में 'सूत' भाषा मानी जाने लगी तो अपभ्रंश में साहित्य-निर्माण होना प्रारम्भ हुआ। हरदत्त खोखार ने अपभ्रंश का स्वयंकाश प्रारम्भ हुआ, जब उसने उच्च साहित्य की रचना ऐली प्रारम्भ हुई। सुदर्शनदास और पूर्व तक में इसका प्रचार हो गया और यह सिद्ध संश्रवण की भाषा हो गई। अपभ्रंश भाषा दसवीं शताब्दी तक प्रचलित रही, उसके बाद उसे भी 'साहित्य-मर्याद' के लिये बाध होना पड़ा और दसवीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा में अनेक शालाखों में विभाजित होकर नवीन नाम धारण किए। फलतः हिन्दी आदि भाषाओं का संश्रवण हुआ। इसी स्थान में रचना आवश्यक है कि इसी भाषा का विकास दिव्यता (Intellectual) से विद्योत्पत्ति (Analytic) में हुआ है। हिन्दी आदि भाषा जो अपभ्रंश से विकसित हुई, विद्योत्पत्ति की भाषा है।

अपभ्रंश के 'उत्पत्ति' में जाने की आवश्यकता का ठीक ठीक समय हिन्दी-निर्माण विषयों का संकलन। अनुमानतः वर्ष सन् १००० ई. में निर्माण हुआ है। अनन्तर स्थानीय में होने वाले अपभ्रंश १००० ई. में भाषाओं में परिवर्तन हो गया। सन् १००० ई. में अपभ्रंश में परिवर्तन हुआ।

का महामूर्खी अपभ्रंश आदि, कथोक्ति प्रत्येक प्राप्ति ही विरहि
अपभ्रंश ही अपभ्रंग के रूप में है। किन्तु भवन नीचे प्रदर्शित
माने गये हैं। गौरा, जगह और उलगातर । साकेतिय न
प्राक्ते-सर्वस्व से अनेक प्रकार के अपभ्रंगाँ का निर्देश करने में
व्याख्या करते हुए वे एक अज्ञान लेखक के माराजिम्मा २० प्रत्यक्ष
की गर्वेला बने हैं। पर स्वयं साकेतिय के विचार में कर्त्तन :
अपभ्रंगों सम्पादित हैं:—गौरा, जगह और उलगातर । अन्य अपभ्रं
को ये देखलिये निम्न साम्य नहीं मानने, कथोक्ति उक्त पारम्परिक
निश्चया इतनी कम है कि ये स्वयं स्वयं साम्यता के अभाव में :

“॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥”

[illegible]

का सहयोगही अपभ्रंश आदि, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत की विशिष्टता अपभ्रंश ही अपभ्रंश के रूप में है। किन्तु केवल तीन अपभ्रंश ही माने गये हैं। नागर, श्रावह और उपनागर। साकंठेय अपभ्रंश प्राकृत-संस्कृत में अनेक प्रकार के अपभ्रंशों का निर्देश करने हैं। व्याख्या करते हैं, वे एक अज्ञात लेखक के महाविद्यालय २० अपभ्रंशों की सूची बना रहे हैं। पर स्वयं साकंठेय के विचार में केवल तीन अपभ्रंश माने हैं:—नागर, श्रावह और उपनागर। अन्य अपभ्रंशों का वे संश्लिष्ट विषय माना नहीं मानते, क्योंकि उनमें पारम्परिक विचारा इतनी कम हैं कि वे स्वयं स्वतंत्र भाषाओं के अन्तर्गत नहीं आ सकते।

“अपभ्रंशः परं यज्ञमसंस्मृतं न प्रचरं भवतः।”

इस प्रकार यह झगड़ा होता है कि उन्होंने २० अपभ्रंश मान लिए हैं, क्योंकि वे उनके स्वतंत्र नामकरण के पक्षपाती नहीं हैं। इन भाषाओं में साकंठेय ने पाल्हेय, कालिंदय, कामाण्ड, फाज्ज, शिविह आदि की भी संश्लिष्टता कर दिया है। इनके के आधार पर हिंदी का कथन है कि साकंठेय ने अपभ्रंश के अन्तर्गत आधुनिक अनेक इतनी प्रकार की भाषाओं का वर्गीकरण किया है, क्योंकि यह कठिनता से माना जा सकता है कि आधुनिक आधुनिक भाषाओं में प्रत्येक ही है और वे स्वतंत्र भाषाओं की संज्ञा से विशिष्ट नहीं की जा सकती। जिस प्रकार प्राकृतों से सहयोगही प्राकृत मान्य है उसी प्रकार अपभ्रंशों में नागर अपभ्रंश भाषा का स्थान सर्वप्रथम है, यह मुख्यतः गुजरात में बोली जाती थी। नागर का अर्थ यह भी है कि जो नागर देश में बोली जाती है। गुजरात के प्राकृत नागर प्राकृत कहें जाते थे, अतएव नागर अपभ्रंश का स्थान

पहला प्रकरण

भारत का काल की अनुक्रमणिका

सिद्ध साहित्य : तीन साहित्य

हिन्दी साहित्य की भाषा कब अपभ्रंश के प्रभाव से स्वतंत्र हुई, इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

विपटकाचार्य गृहल संकल्पान ने हिन्दी की इस अनिश्चित

परिस्थिति से साहित्य के इतिहास का आदि रूप स्थापित करने की

बेवस्था की है। उन्होंने गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों के आधार पर अपभ्रंश

के दो बाले कुछ सिद्ध कवियों के विषय में कुछ बातें खोज निकाली हैं।

ये सिद्ध कवि संवत् ७५० वि० में वर्तमान थे और उनकी परम्परा सं०

१२०० तक चलती रही।

~ (अ) सिद्ध साहित्य (सं० ७५०—१२००)

हिन्दी कविता का आदि रूप गालन्दा और विक्रमसिन्हा के सिद्धों

द्वारा बौद्धधर्म के वज्रयान वल्ल के प्रचार की भाषा में मिलता है।^१ इन

सिद्धों की संख्या ८४ थी और वे जनता में अपने धर्म के प्रचार के लिए

किसी सुविकृत भाषा का प्रयोग न कर जनता की भाषा का ही प्रयोग

करते थे। यह भाषा मगधी अपभ्रंश—से निकली हुई मगही है।

इसका प्रथम कवि सरहपोह या सरहो है। मगधी से निकलने के

कारण ७५० बी० भट्टाचार्य सरहो की बंगाली का प्रथम कवि मानते हैं^२

किन्तु गालन्दा और विक्रमसिन्हा की भाषा स्पष्टतः बिहारी है। फिर उप-

^१ हिन्दी के प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ

विपटकाचार्य गृहल संकल्पान (गद्य-पुरातन वाक)

जनवरी १९३३

२। B. & R. S. LX—XXLI 1 page - 47.

भाषा का जन्म हुआ। नागर या यौगसेनी अपभ्रंश में हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी और पञ्जाबी का विकास हुआ, मगधी अपभ्रंश में बङ्गाली, बिहारी, आसामी और उडिया, अर्धमगधी अपभ्रंश में पूर्वी हिन्दी तथा महराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी का विकास हुआ।

हमारा उद्देश्य यहाँ केवल हिन्दी के विकास से है। अपभ्रंश से किस प्रकार हिन्दी का गन्तव्य हुआ, यही हम देखना हैं।

प्रति-भेद से वा नागर या यौगसेनी अपभ्रंश अनेक भाषाओं में

रूपान्तरित हुई, किन्तु कान्य अपभ्रंश सीति-भेद से यह दो भाषा में विभक्तित हुई। पहाली का नाम हिगल है और दूसरी का पिगल।

हिगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम पड़ा और पिगल राज-

प्रदेश की साहित्यिक भाषा का नाम। यहाँ से हमारी हिन्दी की उत्पत्ति

होती है। किस समय अपभ्रंश से हिन्दी में परिवर्तित होना प्रारम्भ

किया, यह तो अनिश्चित है। अभी तक के इतिहासकारों से उसकी

उत्पत्ति विराम से ७०० से मानी है।

मिश्रजडुआ के अनुसार "हिन्दी की उत्पत्ति संवत् ७०० के आस-

पास मानी गई है, क्योंकि कुछ अपभ्रंश पुन्य नामक हिन्दी का पहाली कवि

सं ७०० में हुआ।" उसकी कविता का क्या रूप है, और उसके

कितने उदाहरण प्राप्त हुए हैं, इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। साहित्य

में केवल पुन्य कवि का नामोल्लेख ही है। पुन्य के परिवर्ती कवियों

का विवरण भी विवादग्रस्त है और उनकी रचनाओं भी अभी तक प्रमा-

णिक नहीं मानी गईं। अतएव हिन्दी का प्रारम्भिक काल पुन्य से

माना, जिसके सम्बन्ध में अभी तक कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा

सकता, किसी प्रकार भी प्रामाणिक न होगा।

भी हूँ, क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी बार कुड़कुली, डंडा, पिनाला, सुपुष्पा आदि के सहारे 'अनहद' नाम सुनने की सीति चलाई है।

सिद्धों की कविता जनता की भाषा से सम्बन्ध रखती थी, अवश्य साहित्य क्षेत्र में वह उर्वेष्टों की दृष्टि से देखी गई। इसीलिये उसके अवतरण कहीं देखने में नहीं आते। सिद्धों की परम्परा का विस्तार ५०० वर्षों तक होने के कारण भाषा में भी अन्तर होने स्वाभाविक है। अतः इस सिद्ध युग की भाषा अनेक रूपों में होकर विकसित हुई है।

सिद्धों का विवरण राहुल जी ने निम्न के 'संस्कृत-विहारे' के पाँच प्रधान गुरुओं की ग्रन्थावली 'संस्कृत-क-उप' के सहारे चलाया है, जो चीन की सीमा के पास 'वेर-गो' मठ में छपी है।^१ उसके अनु-सार सरहपा आदिम सिद्ध है, जिनका समय सं० ६९० माना गया है।^२ अवश्य यह कहा जा सकता है कि वज्रयान का प्रचार सातवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था। इन सिद्धों में सरह, रावरी, लूहि, दारिक, वज्रपट्ट, जालंधर, कलहपा और योनिचपा मुख्य थे। राहुल जी सरहपा का समय सं० २२६ मानते हैं, क्योंकि वे महाराज धर्मपाल (सं० ८२६—८६६) की समकालीन थे। जो भी समय निश्चित हो, यह ती अवश्य कहा जा सकता है कि वज्रयान के प्रकारक सिद्धों ने निम्न-निम्न रूप से सबसे प्रथम सिद्धों में रचना प्रारम्भ कर दी थी। ये रचनाएँ माही हिन्दू में हुईं और हमें भीतिपा में अनुवादित ग्रन्थावली से प्राप्त हुईं जो भीतिपा ग्रन्थ सं० ११-१२ में सुरक्षित है। उस समय के सिद्धों की भाषा के नमूने के लिये सरहपा की कविता का उद्धरण देना अप्रासङ्गिक न होगा।

^१ गीता—पुस्तक (१८२३) पृ० २०२

^२ डा० विमलचन्द्र भट्टाचार्य के मतानुसार

विहारे-उद्देश्य निम्न, सं० १८३३, पृ० ३०२

हुँक दोनों स्थान भी बंगाल में नहीं हैं। अतः यह सर्वत्रापी का कथन असम्पूर्ण है। यह भाषा मध्य भाषा के नाम से प्रचलित थी।^१

चौरासी सिद्धाँ का समय सं० ७०० से १२५० तक माना गया है,

गद्यपि सिद्धाँ की परम्परा इसके बाद भी अनेक वर्षों तक चलती रही। इस परम्परा को 'नागपन्थ' का नाम देना उचित है, जो

मत्स्यपुराण और गोपबलाद इत्यादि चलाया गया था।^२ यह नागपन्थ

पारद्वीप यावर्द्धी से चौरासी के अन्त तक अपने परम्परात्मक

पर था और इसी ने हमारे साहित्य में सर्व साहित्य की नींव डाली,

विशेषकर चरित्रमय कवि कवीर (सं० १४५६—१५०५) थे। अतः सर्व

साहित्य का आदि इन्द्राँ सिद्धाँ को^३, मध्य नागपन्थियों को और पूर्ण

विकास कवीर से प्राप्त होने वाली सर्व-परम्परा में मानक, दंड,

मल्लक, सुन्दरदास आदि की माननी चाहिए। इस प्रकार सर्व

साहित्य अपने आदि रूप से विकसित होकर गुरुवा-वद्ध और

विशेष रूप से हमारे सामने अपने सम्पूर्ण इतिहास को लेकर आता

है। कवीर ने गद्यपि स्थान-स्थान पर चौरासी सिद्धाँ की सिद्धि में दावा

की है, तथापि इससे उनकी विचार-परम्परा में अन्तर ही डाल देता

है, विशेषकर नागपन्थ के दृष्टिकोण आदि पर तो कवीर की आस्था

१ काशीप्रसाद जयसवाल का मत।

२ नागपन्थ चौरासी सिद्धाँ से निकला है। गोरेख सिद्धान्त संग्रह में 'चतुर

शीलि सिद्धाँ' शब्द के साथ चौरासी सिद्धाँ में से आदि वाक्य (जलन्धर वा)

वाक्य अन्य ६ सिद्धाँ के नाम मिलते हैं।

राजल माहेयामन (वही)

३

यही वह परम्परा है, जो १२ वहाँ पर

१२ दशम सं० पर ११, अथ चौरासी सिद्धाँ ॥

—कवीर प्रभाव, पृष्ठ ६०

या पुरानी हिन्दी का । अवएव दल सहाय प्रयास पहले पुरानी हिन्दी में था । बाद में धार्मिक ग्रन्थ होने के कारण जैन आचार्य सादल धवल हारा अधिक नांभीर प्राकृत में कर दिया गया ।

[उल्लिखित शब्दों के लिए संक्षेपित शब्दों में]

एव य सोहर अर्थो गार्हापत्येन च भण्डे]

इसलिए यह सरलता से जाना जा सकता है कि यदि इस काल में

प्राकृत रचना का आधार पुरानी हिन्दी का रूप अथवा अपभ्रंश का

परिवर्तित होता हुआ रूप होगा तो पुरानी हिन्दी इस समय तक यथेष्ट

उन्नति कर चुकी होगी, जिससे कि उसमें ग्रन्थ-रचना हो सके । और

यदि पुरानी हिन्दी में ग्रन्थ-रचना होने की परिस्थिति आ गई होगी तो

यह ज्ञानाधारण में इससे भी पहले — कम से कम १०० वर्ष पहले तो

अवश्य बोली जाती होगी । अवएव जैन ग्रन्थों के आधार पर हिन्दी का

व्यक्ति-काल आठवीं शताब्दी से आरम्भ हो गया होगा ।

वास्तव में हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धर्म का

बहुत बड़ा हाथ रहा है । अपभ्रंश में ही जैनियों के मूल सिद्धान्तों की

रचना हुई । अपभ्रंश का विकास हिन्दी में होने के कारण हिन्दी की

प्रभावशाली में भी इन सिद्धान्तों पर रचनाएँ हुई । अवएव भाषा-

विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, बरन् हिन्दी के धार्मिक रूप का सूत्र-

पात करने में भी जैन साहित्य का महत्त्व है ।

हिन्दी का जैन साहित्य ही भाषा में विभाजित किया जा सकता

है । प्रथम विगान्तर और द्वितीय श्रवणान्तर । विगान्तर सम्प्रदाय पर ग्रन्थ-

रचना हिन्दी में हुई और श्रवणान्तर सम्प्रदाय पर गुजराती में, जो हिन्दी

के साथ ही अपभ्रंश से उत्पन्न हुई थी । सम्भव है श्रवणान्तरों का

साहित्य किसी अथवा एक हिन्दी में भी लिखा गया हो, पर अभी तक

उसकी खोज नहीं हुई । विगान्तर सम्प्रदाय के अनुयायि जैन

युं ऊँ दोनों स्थान ही बंगाल में नहीं हैं। अतः यह सत्य ही कहा जा सकता है। यह सत्य सत्य सत्य के नाम से प्रचलित ही।

बौद्धों की सिद्धि का समय ५०० से ५५० तक माना गया है,

जहाँ सिद्धि की परम्परा इसके बाद भी अनेक वर्षों तक चलती रही। इस परम्परा को 'वागपत्य' का नाम देना उचित है, जो

महत्त्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। यह वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

१ कः/वागपत्य का नाम

२ वागपत्य का नाम देना उचित है। वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है। वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

वागपत्य का नाम देना उचित है। वागपत्य का नाम देना उचित है, जो

श्वेतकामर का मंगलाचरण देखते न आचार्य द्वारा इस प्रकार बताया है :—

युग्मवार पिण्ड पंच गुण दृष्टि दक्षिण दृष्ट कम्प ।

संक्षेपे पञ्चवर्णस्यैव सञ्चलितं साव्य धाम् ॥

(नमस्कार करके पाँच गुणों को जो दृष्टकर्मी का विनाश करते हैं, संक्षेप में पद और अक्षरों द्वारा शब्दक धर्म वर्णन करता है ।)

२. महाइंद्रिय धवल—ये १८००० रत्नों को से रचित हरिवंश पुराण के मन्त्रकर्ता हैं। इन्होंने जैन धर्म के चरित-नायकों का वर्णन किया है ।

३. महाकवि पुरंदर—ये (वंमण्ड कालव तिस गीतद) करण गीतव ज्ञाण थे । इन्होंने भी १२ हजार रत्नों को से एक 'महा-पुराण' की रचना की । इसमें तीर्थङ्करों की जीवितों का वर्णन है । इनका एक प्रसिद्ध मन्त्र 'गण कुमार चरित' भी है ।

४. धनपाल कवि—ये 'महिल्य वन चरित' के लेखक थे । धर्माचार पर इन्होंने यथेष्ट प्रकाश डाला है ।

५. श्री चन्द्रभूति—ये जैन साहित्य के सब से उत्कृष्ट कलाकार थे । इनमें काव्य-शक्ति भी प्रचुर थी । कथा-कोशधन की प्रणाली बौद्ध ज्ञानों में तो बहुत प्रचलित हो गई थी । श्री चन्द्र भूति ने संभवतः ज्ञानी का अनुसरण अपनी जैन धर्म की कथाओं में किया ।

६. श्री जिन वल्लभ सुरि—ये विद्वान और बहुत प्रभावशाली थे । इनके संस्कृत में तो 'संघट्टक' आदि अनेक ग्रन्थ हैं, पर हिन्दी में एक ही ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । उसका नाम है 'बुद्धनवगर्' ।

७. योग चन्द्र भूति—ये प्रसिद्ध दोहाकार थे । इनमें ग्रन्थ का नाम 'दोहासार' है, जिसमें आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है । इनकी भाषा बहुत साफ सुथरी है । इस भाषा में

2 A great deal of Hemu Chandra's Aethiopianism, well known, only old Gujarati and this shows that the khandav's) Samisena or standard Aethiopianism, nature of several dialects) was spoken, ... was spoken in Gujarati ... Aphorisms as described in his Gujarati ... much of Hemu Chandra's - Gujarati R. A. S. ...

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

धर्म, जैन धर्म आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने जीवन के निम्न-निम्न विभागों का बड़ा सजीव वर्णन किया है। संस्कृत और प्राकृत के व्याकरण में उन्होंने उदाहरण स्वरूप कवेय वाक्य या पद प्रकृत के व्याकरण से अधिक प्रचलित न होने के कारण से, पर अपभ्रंश छिष्ट समाज में अधिक प्रचलित न होने के कारण से, सामान सा था, इसलिए उसके सम्पूर्ण उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपभ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी के जीवित उदाहरण सुचित कर साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया। ये उदाहरण हेमचन्द्र ने अपने पूर्वजों कविताओं के लिए हैं, जिससे हम हेमचन्द्र के पूर्व की भाषा को भी जान सकते हैं। यह अनुमान है कि समस्त १०८९ का समय माना गया है, अतएव हेमचन्द्र की कविता में ही शालाहियों की भाषा के नमूने हैं। इसलिए इनका 'सिद्ध है' या 'सिद्ध है' नाम का समय माना गया है, अतएव हेमचन्द्र की कविता में

८. हेमचन्द्र—उस मठ में गये श्री ६६, पण्डित और साहित्यकार श्री हेमचन्द्र हैं। मठा के प्रमुख श्री पण्डित के दृष्टिकोण से हेमचन्द्र सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। मठ, प्रकृत और अर्थों का एक सारा प्रयोग करने वाला श्री का यथेष्ट परिचायक है। उनका जन्म संवत् १४४५ में हुआ था। उनके जन्म का नाम चंगदेव था, पीछे हेमचन्द्र हुआ। युवावस्था के सालोंकी सिद्धार्थ जयसिंह ने उठाया था। सम्मान दिया। ईश्वरी के लिए हेमचन्द्र ने अपना व्याकरण बनाया, जो हिन्दू धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ के बाद उस उम्मेदवादी श्रीजीवा कुमारपाल राजा हुआ जो हेमचन्द्र की प्रतिष्ठा और श्री चण्ड गार्ह; क्योंकि कुमारपाल के राजा होने की अभिलषायाली उन्होंने पहले ही कर दी थी। संवत् १२९६ में हेमचन्द्र ने जैनधर्म स्वीकार किया। उसी के बाद हेमचन्द्र ने कुमारपाल के द्वारा जैन-सिद्धान्तों का आत्यधिक प्रचार कराया। कुमारपाल पर जो उनका इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने जैन धर्म ग्रन्थ करने पर हेमचन्द्र के उपदेशानुसार प्रचार चलाया, मंस खाना इत्यादि अपने राज्य में बन्द करा दिया था। हेमचन्द्र ने अपनी रचना के अवतरणों में कहा किया, राम कहा, वीर, भूतार, हिन्दू,

(1) कथनकार है।

ናስታውሳለን ለእኛ ሕዝብ ይህ ዓመት ለጥቅም ሆኖ ይገኛል።

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

የገንዘብ ምርጫው በጥቅምት ፳፻፲፱ ዓ.ም. ተካሂዷል።

उछ देहे धाराधिपति राजा भोज के बाबा भुवन के नाम पर है। अब-
एव ये उछ देहे भुवन के पूर्व की भाषा का भी पर्येय रूप से परिचय
देते हैं। भुवन के अतिरिक्त बाबाजी से अन्य आचार्य भी
हैं। निराले अपभ्रंश अथवा पुरानी हिन्दी से रचनाएँ की। उनमें
संघर्ष समस्त भाषा के लेखक अनेक अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी
भाषा में राजस्थानी के प्रयोग अधिक किए हैं।

बाबू की रानाजिजी से भी जैन आचार्यों द्वारा प्रत्य लिखे गए, किन्तु
उनका महत्त्व भाषा-विज्ञान की दृष्टि न होकर केवल धार्मिक ही रह
जाता है। अब एव जैन साहित्य की परिवर्ती प्रगति पर यही विचार न
कर, उसके पूर्ववर्ती भाग की विशेषताओं पर विचार करना ही अधिक
उचित होगा।

१. वार्य विषय—जैन धर्म के सिद्धान्त का निरूपण। इसके
अन्तर्गत जैन साहित्य के चार भागों का संयुक्त विवरण है :—

(अ) प्रथमविभाग—(तीर्थंश की वर्णिका)

(आ) प्रथमविभाग (विषय वस्तु)

(इ) प्रथमविभाग (आचार्य का विभाग)

(ई) प्रथमविभाग (वर्णिका वस्तु)

इन सिद्धान्तों के निरूपण में आचार्य का भी प्रयोग विज्ञान रूप
में। इस प्रकार एक भाग में एक वर्णिका के भी वर्णन होते हैं।
बाबू जैनता के प्रथम विभाग में वर्णिका वस्तु का वर्णन करते हैं।
तीर्थंश विभाग में वर्णिका वस्तु का वर्णन करते हैं।
आचार्य विभाग में वर्णिका वस्तु का वर्णन करते हैं।
प्रथम विभाग में वर्णिका वस्तु का वर्णन करते हैं।
प्रथम विभाग में वर्णिका वस्तु का वर्णन करते हैं।

वाराणसी की अनेकमहिला

संक्षेप प्रमाण—(आविर्भाव सं० १९४०) में चर्चा करते हैं कि

५। सामाजिक वास्तविकता में दर्शाते कथन एक नैतिक विषय का

व्यक्त हो चुका है।

संक्षेप प्रमाण—जब प्रमाणों का उपयोग हम करते हैं तो हम

प्राप्त करते हैं कि सामाजिक वास्तविकता का उपयोग किया गया है, किन्तु बीच में

वास्तविकता का उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

उपयोग नहीं किया गया है। हमें पता है कि सामाजिक वास्तविकता का

54

11-17-1968

[Handwritten signature]

June 1911. 2. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

DATE OF BIRTH: 12/12/1912

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a signature or name, in cursive script.*

0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

١٠٨

١٠٩

THESE THINGS ARE NOT TO BE TAKEN AS A CHALLENGE TO THE
COURTESY OF THE JUDICIAL BRANCH, BUT AS A WARNING THAT THE
COURTESY OF THE JUDICIAL BRANCH IS NOT TO BE TAKEN FOR GRANTED.

[illegible]

הערה: המידע אינו מהווה ייעוץ או המלצה לרכוש או למכור ני"ס.

—: १२२ २५ १५ १६३४ ६६ । ३ १३ १६३ ५ १६३४ १५ ३

1. Երեւելի է Երեւելի Մարտի 2-ին

॥ நெடு உ முடி முடி நெடு ॥

學 生 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名

જાન ન માગી (મુદત લે) જે માટે

የታሪክ ስራ ስለሆነ

ከጊዜው ጀምሮ በጥንቃቄ ሲገኝ

५॥ तत्र महिम्नः स गे तैव

[illegible][illegible]

{—जैन साहित्य द्वारा इतिहास की विरोध रहा हुई है। पौराणिक चरित्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र भी लिखे गए हैं। हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित्र, सोमप्रभु चरित्र का कुमारपाल प्रतीक, धर्मचरित्र का जन्म स्वामी राधा, विजयदेव चरित्र का खैरानि राधा, अंबदेव का संवर्षित समय राधा, भक्तुंग का प्रथम चित्रामणि, विजयमठ का गौतम राधा इत्यादि चरित्रों का लेखन चरित्र आदि इतिहास की प्रधान गजराश और आत्मियों के सम्बन्ध में प्रथम

५. विरोध

गया है।

विद्या के नाम से कही गई है। रङ्गदा का प्रयोग भी प्रथम किया ही प्रधानता है। इस प्रकार की रचना (प्रथम चित्रामणि में) दोहा-कविता, छन्द, दोहा आदि। किन्तु इस काल की कविता में दोहे की किया गया है। चरित्र, रास, चतुष्टय, चौदालिया, दाल, सिद्धांत, ४. छन्द—जैन साहित्य में अनेक प्रकार के छन्दों का उपयोग

नहीं हो सका।

बतलाई जाती है, पर इन दोनों में से एक भी प्रथम अभी तक प्राप्त अनेककार का उल्लेख है। सेवारास द्वारा भी एक 'रसमन्थ' की रचना के एक पुस्तक-भण्डार की सूची में दीवान लालमणि के रस-प्रकाश नीरस सिद्धान्तों में ही उनके धर्म का निरूपण हुआ है। जयपुर वे साहित्य की अथवा धर्म की अधिक प्रधान मानते थे। इसीलिए आचार्यों के दर्शन में धर्म-प्रचार की भावना प्रधान रूप से रही होगी। या कि अपभ्रंश अथवा पुरानी हिन्दी में प्रथम लिखते समय उन अपभ्रंश अथवा पुरानी हिन्दी में एक भी नहीं। उसका कारण यही जैन विद्वानों के वयादे हुए श्रद्धा-रस पूर्ण प्रथम अवश्य है, पर निरूपण अथवा गौतम-संज्ञ बर्णन हो। संस्कृत अथवा प्राकृत में

चारण काल की अनुक्रमणिका

पद्य कथालि कहलहिय बिच जोय दया अरु निज ।

तु पय पराजलु जलिय, होउ अघि निजि ॥

(जिस प्रकार कमल में कहलहियनी निवास करती है, उसी प्रकार जिसके चित्र में जीवों के प्रति दया निवास करती है, उसके धीरे के प्रचलित जल से आगम की निवृत्ति होगी ।)

२. भाषा—अपभ्रंश से निकलती हुई हिन्दी के प्राचीन रूप

हमें उस समय की भाषा में मिलते हैं। इसमें विग्रह कर जोगर हमें उस समय की अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है और व्याकरण के अनुसार गुरु-गोत्रा अपभ्रंश की अपभ्रंश के लिए प्रभाव है, तथा रूप में ही है, तथा रूप में ही है। भाषा में प्रभाव और अपभ्रंशों से अपभ्रंश रूप में प्रभाव की है। इस समय यदि हम कहीं गया के स्थान होते हैं तो वे प्रभाव लिपियों के रूप ही में। जैन साहित्य में उनका नाम 'उच्चार' है।

३. रूप—जैन साहित्य सम्पूर्ण रूप से यान्त्रिक रूप में लिखा गया है। अक्षर रूप की भाषा: अभाव है। जैन-मठ स्थलों पर उच्चारण स्वरूप ही कभी अक्षर के स्थान होते हैं। जैसे मन्त्रों का यह होता है :—

एक वाक्य भाव है निज मन्त्रिणि वाक्य न भाव ।

विश्वानु वेदि न साधिका गोरी न वाक्य ॥

(यह वाक्य व्यर्थ ही गया। यहाँ की शीघ्र पर पद्य मन्त्र नहीं हुआ। न वेद बोले ही दंडित और न गोरी (मुन्दर की) ही गले से गयी ।)

हिन्दी रूप प्रकार के उच्चारण भी यही स्थान पर पाए जा सकते हैं, यहाँ किसी भक्तिमय प्रेम की शक्तिपूर्ण ही अभाव इतिहास की किसी प्रकार की प्रतीति है। साधारणतया जैन साहित्य में जो जैन भाषा ही का प्रभाव प्रभाव है। यान्त्रिक रूप में अक्षर के भाषा ? प्रभाव उचित रूप में ही प्रभाव में ही है जिसमें अक्षर-

दूसरा प्रकरण

चरण काल

हिमाल साहित्य; विविध साहित्य

(अ) हिमाल साहित्य (सं० १९००—१९७५)

यह कहा जा चुका है कि अपभ्रंश के अन्तिम काल में जय हिन्दी का प्रारम्भ हुआ तो काव्य परम्परा के आधार पर हिन्दी दो भागों में विभक्तित हुई—हिमाल और पंजाब। हिमाल राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी की साहित्यिक भाषा का नाम है और पंजाब मध्यदेश की भाषा का। हमें यहाँ पर हिमाल भाषा पर विचार करना है।

देवीदत्त हिमाल पर अपना मत प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं :—

हिमाल का न तो 'द्वार' से कोई सम्बन्ध है और न राजपूताना के चरण और पर्वतों द्वारा घेरा हुआ हिमाल और अर्द्ध शून्य रूपवती से ही है। यह केवल एक विशेषण रूप है, जिसका अर्थ है "गड्ढा" (अनियमित) अर्थात् जो ऊँचे कबिले के अनुसार नहीं। सम्भवतः जो 'असंस्कृत' है।

1. The term Dingala which has nothing to do with 'Dagar', nor with any other of the fantastic etymologies proposed by the birds and Pandits of Rajasthan, but is a mere adjective, meaning probably, 'Irregular', i.e., 'not in accordance with the standard poetry or prosody'.
Vulgar — Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, No. 10 1914 Page 376

होते हुए भी इतिहास सम्बन्धी थी है।

२-तीन साहित्य में अनुवर्णित प्रशंसा की अभिव्यक्ति है। प्रशंसा

प्रत्य वस्तु ही कम है। पूर्ववर्ती कविता में प्रशंसा अत्यन्त ही

उत्तराणु ही साहित्य का कलत्र बर्तन में प्रयुक्त हुए हैं। कारण यह

है कि हिन्दी तीन साहित्य अधिकतर गुंथ्य या शोषण द्वारा लिखी

गयी है। गुंथ्य या शोषण का मत था कि प्रशंसक प्रशंसा-प्रयोग करने

समय कहीं धर्म के सिद्ध व कोई अनुचित बात न हो सके। अतः

उत्तराणु अथवा पूर्ववर्ती आचार्यों के विद्वानों का ही अनुसरण किया

आते उत्तरा क प्रशंसा की अनुवर्णित किया।

३-तीन साहित्य में कोई प्रशंसा कवि नहीं हुआ। उग्रका कारण

यह था कि प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म की व्याख्या करना था,

काल्य का प्रसार नहीं। इंग्लीश काल्य पर किसी का ध्यान ही नहीं

गया। केवल विद्वानों के प्रतिपादन में अच्छी कविता नहीं हो सकती।

प्रसिद्ध तीन कवि चारसी दास (जन्म सन् १६९३) में प्रथम प्रथम

की रचनाओं का एक संग्रह किया था। पर तीन दास के कारण उन्हें ब्राह्म

में इस विषय में उल्लास हुआ हो गई कि उत्तराणु उन्हें समझना में बड़ा

किया, जिससे उसका अस्मिता ही न रहे।

कुछ लोगो का कथन है कि मध्यदेश के पिङ्गल नाम से प्रसिद्ध हिन्दी के समानान्तर ही डिंगल शब्द की सृष्टि हुई है।^१ तीसरा मत यह है कि डिंगल शब्द की उत्पत्ति डिम् (डम् ?) गल से हुई है^२। डिम् (डम् ?) का तात्पर्य डमरू ध्वनि से है और गल का तात्पर्य है गले से; गले से डमरू की ध्वनि के समान गुञ्जित होने वाली। ताण्डव नृत्य करने वाले प्रलयङ्कर महादेव के हाथ में डमरू बाजे से वीर और रौद्र रस की जागृति होती है। इसी प्रकार डमरू के समान ध्वनि करने वाली कविता जो वीरो के हृदय में उत्साह और क्रोध की जागृति कर दे, वही डिंगल कविता है।

डिंगल काव्य पिङ्गल से अपेक्षाकृत प्राचीन है। जब ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई और उसमें काव्य-रचना की जाने लगी, तब दोनों में अन्तर बतलाने के लिए दोनों का नामकरण हुआ। इतना तो निश्चय है कि ब्रजभाषा में काव्य-रचना के पूर्व से ही राजस्थान में काव्य-रचना होने लगी थी। अतएव पिङ्गल के आधार पर डिङ्गल नाम होने की अपेक्षा यही उचित ज्ञात होता है कि डिङ्गल के आधार पर 'पिङ्गल' शब्द का उपयोग किया गया होगा। इस कथन की सार्थकता इससे भी ज्ञात होती है कि पिङ्गल का तात्पर्य छन्दशास्त्र से है। ब्रजभाषा न तो छन्दशास्त्र ही है और न उसमें रचित काव्य छन्दशास्त्र के नियमों के निरूपण के लिए ही है। अतएव पिङ्गल शब्द ब्रजभाषा काव्य के लिये एक प्रकार से अनुपयुक्त ही माना जाना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि ब्रजभाषा काव्य में छन्दशास्त्र पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है और सम्भवतः यही कारण है कि उसका नाम पिङ्गल रखा गया है।

नष्ट हुआ। गुजरात के ग्रासक सोलंकी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है।

मालवा में पंचारो का राज्य था। इन्होंने पंचारो के वंश में राजा भोज हुए (संवत् १०६७—१०८०) जी जोड़ा, कवि और साहित्य के संरक्षक थे। इनके समय में मालवा की बहुत उन्नति हुई थी। चारहवीं शताब्दी में सोलंकीयों ने पंचारो की घुरी तरह पराजित किया और मालवा की छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया। चारहवीं शताब्दी में अन्त में सोलंकीयों की एक शाखा बघेल ने ही रीवाँ राज्य स्थापित किया।

कछवाहा ज्वालियर के अधिपति थे और चारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ज्वालियर और भरवर पर शासन करते रहे। संवत् ११८६ में यह शासन परिहार वंश के हाथों में चला गया।

नवमी शताब्दी में चन्देला ने महोबा (हमीरपुर) पर विजय प्राप्त की। लगभग एक शताब्दी बाद चन्देला कालिंजर के सुदृढ़ किले पर भी अधिकार प्राप्त किया। ये वीर ही नहीं थे, बरन् कलापिय भी थे। इन्होंने खजुराहो में अनेक सुन्दर मन्दिरों का निर्माण किया। चन्देला के वैभव का सर्वे संवत् १२३९ में अस्त्र हुआ जब पुच्छीराज चौहान ने जन पर विजय प्राप्त की। संवत् १२५० में वे मुसलमानों के हाथ कालिंजर भी ली बैठे।

गोमर हिसार और दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों में राज्य करते थे। कहे हैं, गोमर वंश ने ही दिल्ली की नींव डाली, पर दिल्ली का महत्त्व अनन्यपाल द्वितीय (संवत् ११०९) के बाद ही प्रकट हुआ। गोमर और चौहान सदैव परस्पर के शत्रु थे। अन्त में चौहान ने दिल्ली को सर्वत्र १०१० में विजय कर ली लिया। इहैलखतुब और उल्गी प्रभव भाग और पचास वंश के अनेक राजाओं के अधिपति में था। उल्गी उल्गाय ११५१ में राजपूत के बागल वंश ने इस प्रान्त में चलाई। अन्त में राजपूत के बागल वंश ने इस प्रान्त में चलाई। अन्त में राजपूत के बागल वंश ने इस प्रान्त में चलाई।

की अवतति होनी प्रारम्भ हो गई। जयपाल (संवत् १०१०) के समय में तो चन्देल और कछवाहे ने उसे पार भी नष्ट-भष्ट कर दिया। यन्त्र में गठौर जयचन्द्र (संवत् १०९५) के समय में उगरी गया हीन हुई। जयचन्द्र ने कन्नौज को शक्तिशाली बनाने में यत्नेष्ट परिश्रम किया और उसे वैभव में पूर्ण किया। कन्नौज का मुसलमानों के आग पतन होना स्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अस्तित्व की यन्त्रिम स्थिति थी। वास्तव में मुसलमानों के अन्तिम आक्रमणों के पहले कन्नौज सुसंगठित और शक्तिशाली राज्य हो गया था। गुजरात भी एक शक्तिशाली राज्य था। समुद्र के किनारे होने के कारण उगरी व्यापारिक स्थिति बहुत बढ़ थी और उसमें धन और वैभव की राशि विश्वगी हुई थी। उसके चार महान शासक हुए। उन्हीं के कारण गुजरात पूर्ण रूप से सुसंगठित और शक्तिशाली हो गया था। प्रथम शासक मल्लराज था, जिसने संवत् ९५८ में १०७० तक शासन किया। उसी ने तलवार की नोक से अपने राज्य की विस्तार-सीमा मीची। जीवन भर वह युद्ध में लगा रहा और रणभूमि की विजय-राशि में उसने अपने राज्य के आकार की वृद्धि की। अन्त में अपने वृद्ध शरीर को उसने रणभूमि के ही समर्पित कर दिया। दूसरा महान शासक भीम था, जिसने संवत् १०७९ से ११२० तक राज्य किया। इसीके समय में सोमनाथ के मन्दिर की पवित्रता, धन के साथ महामुद्र के दाथों ने लूट ली और पँवार उसकी राजधानी तक बढ़ आए, पर उसने अपनी मृत्यु के समय अपने राज्य की सीमा का विस्तार किसी भाँति भी कम नहीं होने दिया। तीसरे शासक सिद्धराज ने सं० ११५० से १२०० तक राज्य किया और उसने बारह वर्षों तक पँवारों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। कुमारपाल (सं० १२००—१२२९) ने तो मालवा की विजय का श्रेय स्वयं ही प्राप्त किया। उस प्रकार गुजरात एक बहुत शक्तिशाली राज्य हो गया था, जो मुसलमानों के आक्रमणों का प्रतिकार करता हुआ कहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासन (संवत् १३५५) में

क्या। (गैरेन्टी जयसिंहदासी या दत्तवान्सा काठवानदेवी राजी
। द्विं य सोम सोमरवर संतमजनयन।) इस प्रकार वह गुजरात के
। वा लिनोले सन् १८९४ से १९४३ (सं १९५८-१९९९) तक राज्य
क्या, के परिवर्ती भग्न में समकालीन थे।

गुजरात के इतिहास में हेमचन्द्र के दयाभय कोष तथा अन्य
इतिहास जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल का अयोराज के विरुद्ध
अफज युद्ध करने का वर्णन करते हैं। विजौराहं शिलालेख सिद्ध करता
है कि इस युद्ध की समाप्ति सं० १२०० (सन् १९४-१०) या उसके
कुछ ही पूर्व हुई। अयोराज के द्वितीय पुत्र विमदेराज चतुर्थ या
शंखलदेव के अन्तर्गत शिलालेख (सं० १२१०) से सात होता है कि
उसकी (अयोराज) की मृत्यु सं० १२०७ और १२१० के बीच में
अवश्य हुई होगी।

इन विषयों से यह सात होता है कि अयोराज ने विक्रम की १२वीं
शताब्दी के चतुर्थीश में राज्य किया और उसके पिता ने सं० ११००—
११२५ के बीच में या उसी के आस-पास। अन्तर्गत गार भी उसी समय
बना होगा। १२ अयोराज-विजय का महत्त्व आधुनिक इतिहास या हेमचन्द्र
महाकवि या किरिया से अधिक है, क्योंकि अयोराजविजय की रचना
अयोराज द्वितीय के समय में अवधवा १२वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थीश
में हुई थी। हेमचन्द्र महाकवि १४वीं शताब्दी के अन्त की रचना है और
किरिया ने १०० वर्ष बाद सोलहवीं शताब्दी के अन्त में लिखा। फिर

१. अयोराज विजय सप्तम सर्ग—

प्रथम सुधासुतलयाजी परिवर्ती जनकरय नामकान्ति ।

प्रतिपद्य जलार्थि सुधासुत विद्वत्त या भगवन्तनी अनन्त ॥

100

100

5

मेवाड़ में गहलोत वंश शासन करता था। उनका प्रथम सरदार वप्पा था, जिसने भीलों की सहायता से मेवाड़ में राज्य स्थापित किया था। उसके पुत्र गुहिल ने चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जो गहलोत वंश के हाथों में ८०० वर्ष तक रहा। यही गहलोत वंश आगे चल कर सीसोदिया वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तेरहवीं शताब्दी के बाद तो इस वंश की मर्यादा समस्त राजस्थान में स्थापित हो गई।

सबसे बड़ा और शक्तिशाली वंश चौहानों का था, जो एक बड़े क्षेत्र में बिखरा हुआ था। आवू पर्वत से लेकर हिसार तक और अरवल से लेकर हमीरपुर की सीमा तक इनका प्रभुत्व था। ये अपने-अपने राज्यों में नाममात्र की स्वतन्त्रता के साथ विभाजित थे। सब शक्तिशाली शाखा सोंभर भील के आसपास थी। यह शाखा ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में बढ़कर समस्त चौहानों की अधिपति बनी, सोंभर नरेश ही सब से बड़े राजा हो गए। इनकी राजधानी अजमेर थी।

अजमेर की प्राचीनता और उसके नाम के सम्बन्ध में पृथ्वीराज विजय के पाँचवें सर्ग के लम्बे अवतरण से डा० मारिसन एक लेख लिखते हैं। ७७ वें पद्य से अजयराज का वर्णन प्रारम्भ होता है और ४० पद्यों से अधिक में लिखा जाकर सर्ग के अन्त तक चलता है। ९९वें पद्य में लिखा है कि अजयराज ने एक नगर का निर्माण किया (रा) जा नगरं कृतवान्) उसके बाद उसके वैभव और उत्कर्ष का वर्णन है। अन्तिम पद्य में लिखा है कि उसके पुत्र का नाम अणोरिज था, जिसे उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। उसके राज्य का वर्णन छठे और सातवें सर्ग के प्रारम्भिक भाग में है। इसके समय का निर्धारण पृथ्वीराज-विजय, गुजरात के इतिहास और कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ शिलालेखों के विवरणों से ज्ञान हो सकता है। पृथ्वीराज-विजय के मध्यम सर्ग में ज्ञान होता है कि अणोरिज ने गुजरात के जयसिंह मिहिराज की कन्या काचन देवी से दूसरा विवाह

अपभ्रंश भाषा भी उस समय पुराने संस्कारों का खोड़ कर नवीन रूप धारण करने का प्रयत्न कर रही थी। उसी अपभ्रंश की डिगल भाषा में उनकी कविता प्रवाहित हो उठी। इसके साथ ही देश के किसी कोने में बैठ कर कविगण सुसज्जमानी आवाजें सुनाने के लिए धर्म की कविता भी कर देते थे।

हिन्दी साहित्य के प्रभाव काल में सात कवियों का उल्लेख हमारे इतिहासकार करते चले आए हैं, यद्यपि उन सात कवियों की एक पंक्ति भी अभी तक प्रपञ्च नहीं हो सकी। प्रथम हिन्दी कवि पृथ्वी या पृथ्वी कदा जगत् है जिसका आविर्भाव-काल सं ७५० माना गया है।

इसरे अज्ञात कवि का मूल जो प्राप्त हो सका है वह सुमान रावो है। एक स्थान पर इस कवि का नाम दलपत विजय मिलता है। इसमें विचारोपिपति रावल सुमान द्विवेद का दलपत विजय माना गया है। यह प्रति अर्पण है। इसमें विचार के महाराणा प्रतापसिंह तक का हाल दिया गया है जिससे यह हाल होता है कि यह प्रति समय-समय पर कवियों के हाथों से नई सामग्री प्राप्त करती रही और अपने पूर्व रूप की कबल एक अल्पकाल ही रह सकी। अवश्य सुमान रावो अपने वास्तविक रूप में अथ नही है। सुमान का समय संवत् २२५ माना गया है और महाराणा प्रताप की विजय की १५ वीं शताब्दी। इस प्रकार सुमान रावो जगन्नाथ २०० वर्ष के परिमार्जन का मूल है। इसके बाद मन्दर, पुनर्वसु, सहैदान और अकम केच के नाम आते हैं। इनकी रचना भी अशुद्ध है। इनका आविर्भाव-काल संवत् ११२० से १२०५ तक माना गया है। इसके बाद संवत् ११४१ है। अग्रे वर के इतिहास का यह मूल है। यह संवत् ११४१ है। अग्रे वर के इतिहास का यह मूल है।

५४

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक संश्लेष

पृथ्वीराज विजय चरित्रावली में है, जिसमें सोना में सोने की लकीरें उनके शिलाभेदों में मिलती हैं। यही संकेत है कि यह पद्य हिन्दू पद्यों परम्परा विरोध करता है और इसका मतलब यह है।

इन सब बातों से पता चलता है कि पृथ्वीराज विजय का काल ही स्पष्ट हो नहीं सकता है कि राजा (यानी पृथ्वीराज चौहान) का नाम का निर्माण था। इसकी परम्परा में सोना में सोने का मतलब यह है कि पृथ्वीराज था, जिसका शासन समय में १२२९ (मन १२२०) में सं० १२४९ (मन १२९२) तक है।

संक्षेप में यदि चारणकाव्य की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार किया जाये तो मान होगा कि गठौर, गोंनही, पवार, कटवार, पटवार, चंदेल, तोमर, भार, अहीर, गढ़वाल और चोहान इस समय राजनीति का शासन कर रहे थे। राजनीतिक परिस्थिति बहुत अनिश्चित थी। परस्पर युद्ध करने में ये राजे सदैव सज्ज रहते थे और अपने राज्य को अपने मर्यादा के सामने लड़ते रहते थे। कोई ऐसा वर्ष नहीं था जब कि इन राजाओं में में हिंसा में पारस्परिक विग्रह न होता हो। इन सब राजाओं के सामने सुसज्जित और अनेक अपनी निर्दयता और उच्छृङ्खलता के साथ अनेक रूप रखा करना था। अपनी मर्यादा और गौरव की रक्षा करने के लिए युद्ध-वीर राजपूत युद्ध-दान के लिए सदैव प्रसन्न रहते थे। देश की शान्ति रक्षायामें वही जा रही थी।

इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में विप्लव होने के कारण साहित्यिक क्षेत्र में भी शान्ति नहीं रही। राजस्थान राजनीति का प्रधान क्षेत्र होने के कारण अपने यहाँ के चारणों और भाटों को मौन नहीं रहने सका।

बर्णित है। इस ग्रंथ का समय सम्भवतः १२४० दिया गया है। इसके
प्रमाण से कवि की यह पंक्ति दी जाती है :—

हुनी कहे यह संवत् जानी ।

चारह सानी संवत् जानी ॥

इसका तात्पर्य संवत् १२४० लिया जाता है। किन्तु भाषा इतनी

आधुनिक है तथा उसमें जुहरार, जलेबी, रकबी आदि शब्दों तथा 'पवि-

पवि रबी सुधारि' आदि वाक्यांशों का इतना प्राचुर्य है कि भाषा १३ वीं

शताब्दी की नहीं कही जा सकती। दूसरी बात यह है कि मोहनलाल

से अपना महत्त्वपूर्ण केशवदास के ही शब्दों में किया है। 'केशवदास

का पांडित्य उन्हें मोहनलाल जैसे साधारण कवि की चोरी करने से

रोका है, अतः मोहनलाल ने ही केशवदास के शब्दों में बंदना की है।

इस प्रकार मोहनलाल का समय केशव के बाद ही का समझा जाना

चाहिए। डॉ० होमलाल के अनुसार 'चारह सानी' शब्द पाठ न होकर

'ठारह सानी' शब्द पाठ है। अतः मोहनलाल का समय १२ वीं वीं

शताब्दी है।

वीसलदेव रासी

नरपति नाह

चारण काल के इन अनिश्चित कवियों के बाद जो निश्चित पवि

मिलता है वह नरपति नाह है उसका ग्रंथ गीतात्मक है और नाम

वीसलदेव रासी है। प्रियसेन ने न जाने क्यों इसका वर्णन नहीं

किया। गीतात्मक रस के कारण इसकी भाषा में भी अनेक परिवर्तन

हैं, पर वे परिवर्तन अभी तक सम्पूर्णतः प्राचीन भाषा का स्वरूप

१ केशवदास—एक रसदाता राजवदन, सदन वृषि भवन पवन भवन ।

गर्वितर अनामक कान्त जगन्नाथ पद पुन

मोहनलाल—एक रसदाता राजवदन, सदन वृषि भवन पवन भवन ।

गर्वितर अनामक कान्त जगन्नाथ पद पुन

प्रथम कवि हैं मुवाला, जिन्होंने दोहा-चौपाई में भगवद्गीता का अनुवाद किया है। उनका समय विक्रम की दशवीं शताब्दी माना गया है। इसका आधा मुवाला का वह दोहा है, जिसमें वे अपने ग्रन्थ-रचना की तिथि देने हैं। वह दोहा इस प्रकार है :—

संवत् कर अब कर्ग बगल ।

सहस्र सो संसृज जाना ॥

साय साय कृष्ण पत्र भरक ।

दुनिया रवि नृनिवा जो मयक ॥

अर्थात् ग्रन्थ की रचना संवत् १००० में साय कृष्ण पत्र की द्वितीया और तृतीया तिथि, रविवार को हुई। किन्तु गणना के अनुसार वह तिथि संवत् १००० में रविवार को नहीं पड़ती। वह समय संवत् १००० साय कृष्ण रविवार को आता है जब द्वितीया के बाद उसी दिन तृतीया लग जाती है। इस प्रकार ग्रन्थ की रचना संवत् १००० में न होकर १००० में की गई जान पड़ती है : अर्थात् दो हुई तिथि के १०० वर्ष बाद। संभव है “सहस्र सो संसृज जाना” के बदले “सहस्र सो सत् (१०००) पूज जाना” हो। निषिकार की साधारण गलती से ७०० वर्ष का अन्तर पड़ गया। अतः मुवाला कवि दसवीं शताब्दी के कवि न माने जाकर सत्रहवीं शताब्दी के कवि माने जायेंगे। उनकी भाषा भी दसवीं शताब्दी की प्राचीन हिन्दी नहीं मानी जा सकती। छंद भी सत्रहवीं शताब्दी ही का है, जो गमचरित-मानस के प्रचार से बड़ा लोकप्रिय हो गया था। संभव है तुलसीदास का रामचरित मानस दोहा, चौपाई में देखकर मुवाला कवि ने कृष्णचरित भी दोहा, चौपाई में लिखने का विचार किया हो।

द्वितीय कवि मोहनलाल द्विज हैं, जिन्होंने पत्तलि नाम का एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण की वाराह के भोजन की पत्तलि की विविध भोजन-सामग्री का

मोहनलाल द्विज

मित्रता नहीं कर सके । हमारे साथ-साथ ही दूसरे लोग भी इसी तरह के व्यवहार को अपभ्रंश ही मानते थे । यद्यपि हमने सीखा-किया सत्राईयाँ व्यवहार को सिखा देने में बहुत कुछ योगदान पाये जाते हैं । किन्तु ऐसे प्रयोग बहुत कम हैं । वेदों में बहुत कुछ व्याकरण अपभ्रंश के निमित्तों का पाया जा रहा है । यद्यपि, विचारों और संज्ञाओं के रूप अपभ्रंश भाषा के ही में अत्यन्त भाषा की ही में है । उन लोगों को अपभ्रंश भाषा से सदा विदग्ध मित्रों का नाम नहीं लेना चाहिये ।

वीरभद्रदेव का काल निर्णय हमें इतिहास में इस प्रकार मिलता है —
जैपाल जो नवम्बर १००१ में पुनः मुल्तान कागज़ में पराजित हुआ था
आत्मघात कर मर गया। उसका पुत्र अजयदेव उत्तराधिकारी हुआ,
जो अपने पिता की भाँति अजमेर के चोगन राजा बीरभद्रदेव के नेतृत्व
में हिन्दू शक्तियों के संघ में सम्मिलित हुआ। अजयदेव चोगनदेव का
समय सन् १००१ (सं. १०५८) माना जाता चाहिए। बीरभद्रदेव रायों
में वर्णित थार के राजा भोज जिन्होंने अपनी पुत्री राजमती का
विवाह, बीरभद्रदेव के साथ किया था, उनके भी इसी समय में होने का
प्रमाण मिलता है।

मुझ का भतीजा यशस्वी भोज तत्कालीन मालवा की राजधानी धार के राज्यासन पर लगभग सन्वत् १०७७ में श्रीमतीन हुआ और उमने चारोंम वर्ष से अधिक प्रतापशाली राज्य किया । गौरीशंकर हीराचंद जी श्रीमती के अनुसार बीसलदेव का समय सन्वत् १०३० से १०५६ माना गया है ।^{१३} श्रीमती जी के अनुसार राजा भोज का राजसिंहासनाभिषेक होना सं १०५५ में है । अतएव यह निश्चित होना है कि बीसलदेव का समय विक्रम की

१. येदां राजा भोज द्वा—

2. V'c r' Sm'

३ हिन्दी ग्रंथ राजस्थान प्रथम गद्य कृत ३५८

कहा जा सकता है कि जन-साधारण की भाषा में भी रचना होने लगी थी और उसमें उस समय के प्रचलित सभी प्रकार के शब्द कविता में रचे जा सकते थे। इतिहास की पटनाओं का पण्डित भी साहित्य के धर्म और राजनीति के नेत्रों के गौरव का गीत था। सत्य और धर्म के किसी भी अग्रणी का जीवन-चरित्र उस समय साहित्य था। राजनीति और साहित्य का इनमें समीप आ जाना हिन्दी-साहित्य के इतिहास में प्रथम काल की विशेषता है।

पृथ्वीराज रासो

चन्द

पृथ्वीराज रासो दिगम्बर साहित्य का सर्व-प्रथम ध्वन्यमयक काव्य माना गया है। उसका रचयिता चन्द भी हमारे साहित्य का प्रथम महकवि है। इसने पृथ्वीराज चौहान की कविता-भाषा ६९ समायो (अध्याय) में वर्णित की है। स्वयं तो वह लाहौर का निवासी था, किन्तु अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसने दिल्ली और अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज के सार्वभौम से व्यतीत किया था। वह बहुत पण्डित और विद्वान था, क्योंकि 'रासो' में उसने काव्य की अनेक रीतियाँ प्रदर्शित की हैं।

पृथ्वीराज रासो एक महान् ग्रन्थ है। ढाई हजार पृष्ठों से अधिक का ग्रन्थ होने के कारण उसका प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हुआ। रायल एशियाटिक सोसाइटी ने उसके प्रकाशन का विचार किया था, पर अन्त में कई विद्वानों ने उस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में अविश्वास कर उसे छपने से रोक दिया। अन्त में उसका प्रकाशन नाना प्रचारियों से भी हुआ। अन्त में एक पण्डित रासो की निम्नलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो सकी हैं—

१. बङ्गल

२. रायल एशियाटिक सोसाइटी में मुद्रित कल २१६ ई। प्रि

जिनमें यही सम्भव होता है और इतिहास बीसलदेव के समय को भी लगभग यही मानता है तो हमें बीसलदेव की रचना ११७३ मानने में कोई आपत्ति नहीं होती चाहिए। निर गजेन्द्रलाल मिश्र के अनुसार भोज का समय संवत् १०२६ से १०२९ माना गया है। इससे भी उपर्युक्त विचार की पुष्टि होती है।

इस ग्रन्थ का विस्तार २००० चरणों में है। इसमें चार खण्ड हैं। पहले खण्ड में भाल्वा के अधिपति श्री भोज परमार की लड़की राजमती का बीसलदेव साँवर के साथ विवाह। दूसरे खण्ड में बीसलदेव की उर्झसा जी और गन्ध्यात्रा। तीसरे खण्ड में राजमती का विवाह-वर्णन और बीसलदेव का चित्तौड़गमन। चौथे खण्ड में भोजराज का आगरा अपनी कन्या को ले जाता और बीसलदेव का पुनः राजमती को चित्तौड़ ले आने का वर्णन है।

यथावन्तु पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कथा गौरिरूप में होने हुए भी प्रचन्न्यात्मकता निर दृष्ट है। कथा-वन्तु अनेक प्रकार की प्रकृतियों में निर्मित है, जिसमें वीर-रस के अधिक प्रकाश से प्रगत स्थान प्राप्त कर गया है। उस समय के वीर-कथा से कृता की उर्ध्व मात्रा अवश्य साहित्य की बहुमुखी शक्ति का परिचायिका है। भाषा यद्यपि अपने असंस्कृत रूप में है तथापि उसके साहित्यिक सौन्दर्य की भी यत्नवत् छटा है। गौरी-उपनिषद् में प्रमाण इसमें पाया जा सके बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, पर विज्ञान की छाप इसमें सम्यग्गुणित है। साथ ही अन्य इसके अनेक और नमूने के गद्य की यत्नवत् पाये जाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उस समय मुख्यतः का प्रमुख भाग में ही यत्नवत् छटा के अनेक ही प्रचन्न्यात्मक के द्वारा प्रकृत की लक्ष्मी से है।

यद्यपि कथा बहुत लम्बा है, परन्तु इसके रूप में भी पाया जा सकता है कि यह कथा ही है, जो कि यत्नवत् प्रकृत की अवश्य

३. कर्नेल कालफील्ड की प्रति

४. बोदलियन प्रति

५. आगस कौन्ज की प्रति

यही पाँचों प्रतियाँ प्रामाणिक माना गई हैं।^१ इनके अनिश्चित बीकानेर गान्य में 'प्रियीगज रासों' की दो हस्त-लिखित प्रतियाँ और मिली हैं।

१. प्रियीगज रासों कवि चन्द्र विरचित (हस्तलिखित प्रति नं० ३५) और

२. प्रियीगज रासों कवि चन्द्र विरचित (हस्तलिखित प्रति नं० २४)^२

इस प्रकार रासों की सात प्रतियाँ उपलब्ध हैं। यदि कहीं अन्तर्ग है तो वह नगण्य ही है। इन सातों प्रतियों के आधार पर रासों की कथा का संक्षेप इस प्रकार दिया जा सकता है :—

१. समयो—आदि पर्व (सङ्कलनचरण, चौहान वंश की उत्पत्ति आदि, पृथ्वीराज का जन्म)

२. ,, दासम (विष्णु के दशावतार)

३. ,, दिल्ली की कथा

४. ,, अज्ञान बाहु

५. ,, कन्दपट्टी (मुँह में छेदने पर प्रतापसिंह चालुक्य का कन्द चौहान भरे दरबार में मार डालता है। पृथ्वीराज उसे दरबार में अपनी आँखों में पट्टी बाँधने के लिये बाध्य करता है)

६. ,, आखेटक वीर (सृगया वर्णन)

७. ,, नाहर राय (नाहर राय से युद्ध)

८. ,, मेवाती मुघल (मेवातियों से युद्ध)

1. List of Books Contained in Charles Poet, the Preface to the Poem—Poet's Blame—J. R. A. S. 1872 Page 204.

2. The Poem—Poet's Blame—J. R. A. S. 1872 Page 73 and 82.

देवी समस्त शक्तिविहीन गौरी अपने यहाँ के एक पठान-सदर को प्रेमिका विचित्रा पर मुग्ध हुआ। वह पठान-सदर भोग कर पृथ्वीराज की शरण में आया। शरणार्थ बन्धन पृथ्वीराज ने उसे आश्रय दिया। गौरी ने उसे लौटा देने के लिए कहला भोग पर पृथ्वीराज ने अपनी धर्मवीरा का आदेश मानते रह कर ऐसा करना असंभव कर दिया। गौरी ने अनेक बार पृथ्वीराज से लोहा लिया पर

अधोराज अजमेर के राजा थे। वे चौहान-वंशीय थे। उनके पुत्र का नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के लोमशंशी राजा अनङ्गपाल की कन्या कमला से हुआ था। अधोराज सोमेश्वर और कमला के ही पुत्र थे। कमला को एक बहिन और थी। उसका नाम था सुन्दरी। उसका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था। इनके पुत्र का नाम जयचन्द्र राठौर था। दिल्ली के राजा अनङ्गपाल ने जब अधोराज को गोद लिया तो इससे दिल्ली और अजमेर एक ही राज्य के अन्तर्गत हो गये। यह बात कन्नौज के राठौर जयचन्द्र की बहुत खुरी जाती। उसने अपना महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए एक राजसूय यज्ञ का विधान किया, जिसमें अनेक राजा सम्मिलित हुए। अधोराज ने इसे अपने आत्म-सम्मान के विरुद्ध समझ कर वहाँ जाना शुरू किया। इस पर क्रोध होकर जयचन्द्र ने अधोराज की स्वार्थिता की ओर प्रस्थान किया। राजे में जयचन्द्र की सेवा से बहुत दुष्ट हुआ पर अधोराज ही अन्त में विजयी हुए। दिल्ली आकर अधोराज ने विनाश की चेत सजाई। राज्य-प्रपञ्च में वृहत् सर्वकार

१२२५ के शिलालेखों से मिलता है। पूज्योराज का वंश-वर्णन उसी प्रकार है जैसा हम इन शिलालेखों में पाते हैं। अन्य वहिब से विवरण जो 'विजय' से मिलते हैं अन्य साद्यों से भी मिलते हैं, (जैसे मालवा और गुजरात के शिलालेख)।

पूज्योराज के पिता सोमेश्वर अणोरराज के पुत्र थे और उनकी वात्सल्य खां कांचनदेवी गुजरात के महाराज जयसिंह सिंहराज की लड़की थी। अणोरराज की प्रथम स्त्री भारवाह की राजकन्या सधवा थी जिसके दो पुत्र हुए। एक का नाम न री विजय में दिया हुआ है और न शिलालेखों में। दूसरा या विमहराज बोलते हैं।

अविदित नाम वाले खोख लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी, जैसा कवि कहता है:—“उसने बैसा ही व्यवहार किया जैसा भू के पुत्र (प्राक्षिराम) ने अपनी माता के साथ किया। और एक दुर्गन्धि खोह कर बली के समान बुक गया। विमहराज पिता के बाद सिंहासन-वासी हुआ। उसके बाद उसका पुत्र राजा हुआ और तब पृथ्वीवादी का पुत्र पूज्योराज या पूज्योराज सिंहासन पर बैठे।

उसके बाद मंत्रियों द्वारा सोमेश्वर गद्दी पर बिठाया गया। इस लम्बे समय तक वह बिदेसी में था। उसके नाम जयसिंह ने उसे शिवा दी थी। इसके बाद वह बहि की राजधानी विपुल गया और उसने बहि राजा की कन्या कपूर देवी से विवाह किया। उससे पूज्योराज (कथा का नायक) और हरिराज उत्पन्न हुए। अजयेश्वर की गद्दी पर बैठने के उपरान्त ही सोमेश्वर मर गया। कपूर देवी ने अपने पुत्र की ब्रिंटी अवस्था में राज्य का शासन कायन्मवाम मंत्रों की सहायता से किया।

इस कथन का पता भी नहीं है कि पूज्योराज विजय में राजा बनने-पान का लड़का के पुत्र थे या वे उसके स्वस्य पुत्र थे। अगर बिदेस पान यह है कि प्राचीन गुप्तलम्पान में, इसका पता भी नहीं है। उनका अन्तर्गत में करना निश्चित भी नहीं है। उनका अन्तर्गत में पता

अनेक समय पराजित हुआ। इस बीच में पृथ्वीराज ने अनेक विराट्
 लड़ायों में अनेक राजाओं से लड़ाईयाँ लड़ी। अन्त में बारहवीं बार
 लड़ने पृथ्वीराज को हरा कर कैद किया और उसे गजनी भेज दिया।
 वहाँ उसको आठों गिरफ्तार ली गई। कुछ दिनों बाद चन्द्र भी रामों
 के साथ पृथ्वीराज से साथ में देकर गजनी पहुँचा और अपने मामी
 के साथ से निजा। चन्द्र के सहित से पृथ्वीराज ने शब्दोंभी वाण
 के साथ। चन्द्रचानू चन्द्र और पृथ्वीराज एक दूसरे को मार

... ने तथा इसमें लिखित संगतों ने इस ग्रंथ को
 ... है। यह तो बहुत से विद्वान पृथ्वीराज
 ... के पक्ष में इसे जाली समझते हैं।
 ... को लिखे गए अपने
 ... में अपनी निश्चित भावना

... के सम्बन्ध में
 ... और
 ... में अपना मन देगा।
 ... पृथ्वीराज विजय का
 ... के साथ जो राज
 ... में पाया किया
 ... और उगाई
 ... और
 ... और

प्रत्येक समय पराजित हुआ। इस बीच में पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किए और अनेक राजाओं से लड़ाइयाँ लड़ीं। अन्त में बारहवीं बार उसने पृथ्वीराज को हरा कर कैद किया और उसे राजनी भेज दिया। वहाँ उसकी आँखें निकलवा ली गईं। कुछ दिनों बाद चन्द भी रासो को अपने पुत्र जल्हन के हाथ में देकर राजनी पहुँचा और अपने स्वामी पृथ्वीराज से मिला। चन्द के सङ्केत से पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण से गोरी को मारा। तत्पश्चात् चन्द और पृथ्वीराज एक दूसरे को मार कर मर गए।

रामो की इस कथा ने तथा इसमें लिखित संवत्तो ने इस ग्रंथ को बहुत अप्रामाणिक बना दिया है। अब तो बहुत से विद्वान पृथ्वीराज-विजय नामक एक नये ग्रंथ के प्रकाश में इसे जाली समझते हैं। प्रोफेसर तुलर ने गयल एशियाटिक सोसाइटी को लिखे गए अप्रैल मन् १८९३ के अपने पत्र में^१ इस विषय में अपनी निश्चित धारणा प्रकट करते हुए लिखा है :—

“—पृथ्वीराज रामो के सम्बन्ध में

मैं एंग्लो-सर्मी के लिये एक ‘नोट’ तैयार कर रहा हूँ और जो उसे जाली मानते हैं, मैं उन्हीं के पक्ष में अपना मत दूँगा। मेरे एक शिष्य मि० जेम्स मार्गमन ने संस्कृत पृथ्वीराज विजय का अध्ययन कर लिया है जिसे मैंने जोनराज की टीका के साथ जो मन् १८९०-९१ के बीच लिखी गई थी मन् १८९१ में काश्मीर में प्राप्त किया था। ग्रन्थकार निश्चय रूप से पृथ्वीराज का समकालीन था और उसके सार्वभौमिकों में एक था। वह सम्भवतः काश्मीरी था और अच्छा कवि और पंडित भी था। उसके द्वारा वर्णित चौहानों का वर्णन चन्द के मन् १८९१-९२ के विवरण में भिन्न है और वह वि० मन् १०३० और